



મુનિશ્રી વિનયચન્દ્રજી દિરચિત.

# શ્રીવૈરાગ્ય-શતક.

યાને

તત્ત્વાદિય પ્રવહણમ.

અર્થ ભાવાર્થ દષ્ટાન્ત સહિત.

પૂર્વાર્ધ.

# ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ ગુજરાતી કૅપીરાઈટ વિભાગ ]

અનુક્રમાંબ: ૬૩૦૭ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ૫૨૧૫  
૨૦૧૧.૮૩

વિષય ૩ : ૪



ધર્મનિષ્ઠ સ્વર્ગસ્થ બહેન ધનકોરના સ્મરણાર્થે

અન્યથાંક ૧ લી.

પરોપકારાય સર્તા વિભૂતયઃ ॥

# ॥ શ્રીવૈરાગ્યશતકમ્ ॥

ચાને

ભવાધિપ્રવહનમ્

અર્થ ભાવાર્થ દૃષ્ટાન્ત સાહિત-પૂર્વાર્થ.

રચનાર.

શ્વેતાંબર જૈન સ્થાનકવાસી બરવાળાસંપ્રદાયના ગરજા-  
ધિપતિ કવિરાજ પૂજ્યશ્રી ઉમેદચંદ્રજી સ્વામીના  
શિષ્ય મુનિ શ્રીવિનયંદ્રજી.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર.

શા. નાગરદાસ નરોત્તમદાસ હરજીવનદાસ.

સ્થળ હનુમાન ભાગડા.—વલસાડ.

આવૃત્તિ ૧ લી. વિક્રમસંવત ૧૯૭૨. પ્રત. ૫૫૧

વીરસંવત ૨૪૪૧. ઇ. સ. ૧૯૧૬ શકે ૧૮૩૭

મુદ્રણમાત્ર રૂ. ૧-૦-૦ એક.

## આ અમૂલ્ય માનવજીવનની

### સાર્થકતા.

( રાગ લાવણી-અંતરસાપિકા. )

- શ્રીસદ્ગુરો જોધ સુણીને કોધ રોધ મનથી કરજો; ૧  
મોહ માનને મમતા મેલી સમતાને ઉરે ધરજો.  
હુકમે સુકી હરામતું ખાવાની હઠતાને હરજો;  
નહિ નીતીનો પંથ તજીને અસપણામાં આથડજો. ૨  
લાભ મજે તેવા પંથોમાં નિજ જીવવાને વાપરજો;  
લક્ષ્મી તણો લવણેશ લક્ષ્યમાં અહંકાર નહિ કરજો. ૩  
જીવન આ ઉત્તમ પામીને જાપ સદા જનવર જાપજો;  
મહાવીરના પંથે વિચરી યુજીવતોમાંહિ ખપજો. ૪  
હાની હાંસીમાં બહુ જાણી હૈયાથી તે પરહરજો;  
રાખી નીતિમાં પ્રીતિ સુરીતિથી પ્રીતિ રજો. ૫  
જન્મમરણનાં ટળવા દુઃખડાં દયાદાનદીનતા ધરજો;  
નેત્રથકી પરતું સુખ નિરખી નહી અંતર માંહિ બળજો. ૬  
સત્યશીયળમંતોષ નદીમાં સ્નાન કરીને શુદ્ધ થજો;  
દારપુત્રપરિવાર વિષે નહિ અંધ જની અંજાધ જજો. ૭  
મમતાને મેલી મરી જાવું એ વાત નહિ વિસરજો;  
હામ ધરી હૈયામાં હરખે રૂડાં કૃત્ય સદા કરજો. ૮  
રીસ તજીને સહુ જન સાથે વિનયવિવેકે વિચરજો.  
વંઢેલા વિષથી દુર્જનનો સંગ કદાપિ ના કરજો. ૯  
દક્ષ નરોનો પક્ષ ઝડીને લક્ષ લહી નિજ રક્ષ થજો;  
નારીની યારી ખુવારી કરનારી જાણી તજજો. ૧૦  
હુમેશા જનરંજન ગંજન ભયભંજન ભાવે ભજજો;  
જોગ મળ્યો છે વિનયમુનિ આ ઉત્તમ જન્મ સફળ કરજો. ૧૧

અમદાવાદમાં ટીંકવાની ગેટપાસે શાન્તિવિજય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં  
ધર્મરક્ષાલ કેશવલાલ વક્ષીલ અને માણેકલાલ માધવજીએ છાપ્યું.

## ❀ ઉપોદ્ધાત. ❀

વૈરાગ્યને નામે આ પ્રવૃત્તિના જમાનામાં લોકો બડકે છે, અને પ્રેયને માટે પ્રયાસ કરી રહેલાઓ તો ખાનપાન, ગાનતાન અને આહારવિહારમાંજ સદા જીવિતનું સાર્થક માની બેઠેલા હોવાથી ધર્મકર્મ, પુણ્યપાપ, સ્વર્ગનરક અને પરલોક વગેરેની પરવા પણ બાગ્યેજ રાખે છે; ત્યારે ધાર્મિક વૃત્તિવાળા અને ધર્મનિષ્ઠ હોવાનો બાહ્યાડંબર રાખી કેટલાક અંદરખાતેથી એવાં તો વર્તના રાખે છે કે, તેમનાં કર્તવ્યકર્મોનો રેફાટ થાય અને પોણ ખુલી જમ્મ ખધું જગજાહેર થઈ જાય, તો જરૂર તેઓને મહાપાપી અને બારે ગુનેહગાર ગણીને રાજા અને પ્રજા તરફથી ફિટકાર તિરસ્કાર અને સજા મળ્યા વગર રહે નહિ. ધર્મને નામે આજકાલ ઢોંગ ધણા ચાલે છે અને ધર્મધ્વજ થઈ લોકવંચના કરનારાનો ટોટો નથી, છતાંપિ તેવા લોકો ખુશાલ ફરી હરી આનંદ કરે છે અને લહર કરી મળહ ઉડાવે છે; પણ કર્મનાં ફળ અવશ્ય ભોગવવાં પડે છે—એ નિર્વિવાદ સત્ય વાર્તા છે. પછી તે અમારા સનાતનવેદધર્માનુસાર કર્મફળપ્રદાતા પરમેશ્વર આપે છે, કે જૈનધર્માનુસાર કર્મ કે જે જડ છે પણ તેનેજ કર્મદેવ માને છે તે આપે છે; પણ કર્મનાં ફળ સારાં કે માઠાં મન વચન અને કાયાએ કરી કરેલાં કર્મો પ્રમાણે અચળ નિયમાનુસાર જન્માન્તરમાં ગમે તે ભવે મળેજ છે એ નિશ્ચય છે. પાપકર્મો કરનારા પાખડીઓનો યમદૂતો ટોટો પકડશે અને બારે યાતના ભોગવવી પડશે ત્યારે તેમને જખરી વિમાસણ થવાની.

સંસારમાં વૈભવ, વિલાસ, ભોગો વગેરે દૃશ્ય પદાર્થો અને સુખોની પ્રાપ્તિ (પ્રેયઃ) ને માટે મોહાંધ અને વ્ય.મૂઠ લોકો અનેક પ્રકારના જીવ પ્રપંચો કરી રહ્યા છે, નિર્દોષ નિરાધાર અને નિરપૂહી પ્રાણીઓને દુઃખ સંતાપ અને ત્રાસ થાય છે તેની પણ કિંચિત કાળજી રાખવા નથી, એ સંપેદાશ્ચર્યની વાત છે. ખરું સુખ શેમાં છે ? આ બાળવંતો નિર્ણય વતવવિહ જ્ઞાની પુરુષોએ કરેલો છે, પણ હાલના જડવાદના જમાનામાં જેમાં તેમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ભાગવામાં આવે છે. પણ પરમોપકારી મહાત્માઓ અને સર્વથ પુરુષોનો હાલ ઓછી મતિ અને ટુંકી નજરવાળા બારેકર્મી જીવેને સાક્ષાત્કાર થતો નથી અને તેમના આદેશો ફરમાનો અને વચનો વિવિધ પ્રથો અને શાસ્ત્રો રૂપે દીર્ઘદર્શી ધીમાન અને દીર્ઘદષ્ટિવાળા સત્પુરુષોએ પરંપરાથી રૂઢી

રાખેલ છે; તે શબ્દપ્રમાણ ઉપર કુતર્કી અને કુકર્મીઓને શ્રદ્ધા નથી. પણ ખેદની વાત તો એ છે કે અમુક પોતાનાં માતાપિતા છે અને તેમનાથીજ પોતાની ઉત્પત્તિ થઇ છે, એ ખાખતમાં કંઇ પણ જાતિ-અનુભવ કે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના અભાવે કોઇના તરફથી કંઇ શંકા ઉઠાવવામાં કેમ નથી આવતી ? ! મુઠ્ઠે સાચી વાત એ છે કે હરેક શ્રમસંગે અને હરેક વાતમાં કંઇ એકલા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ઉપરજ આધાર રાખીને બેસી રહેવાય નહિ, પણ ધણીવાર તો શબ્દ અને અનુમાન પ્રમાણથી પણ કામ લેવું પડે છે. પરંતુ હાલના નવશિક્ષિતો એ ખાખતનો ખ્યાલ કરતા નથી એ અચંખાની વાત છે. વિદ્યાવૃદ્ધિ થવાની સાથે કમળેર કમઅક્ષલ અને ટુંકી નજર(short sight)વાળા થવાય છે, અને વાતો તો બીજીવી વિદ્યાવિજ્ઞાનની કરવામાં આવે છે, પણ એકલી વાતોથી તો કંઇ સરે નહિ !

જ્ઞાનચક્ષુ દિવ્યદષ્ટિ હૃદયચક્ષુ આંતર્દષ્ટિ જેને પ્રાપ્ત હોય છે, તે અગમનિગમ લોકલોકાન્તર દેવલોક વગેરે જોઇ સૂક્ષ્મતમ ધણીજ ઝીણી વસ્તુઓ પર વિચારપૂર્વક અવલોકન કરી પોતાના અનુભવ જણાવી શકે છે. અને શાસ્ત્રોમાં તેવી વાતોનાં વર્ણનો જોઈ વાંચી આજકાલના ભણેલા અને સુચતુરમાં ખપતા લોકો તો એકદમ બેધ-ડક કહી દે છે કે, એ તો બધું અસંભવિત હમ્મય અને પોપલીલા-ઢોંગ છે. પણ ભલા ભાઈ ! જરા વિચારશો તો ખરા કે તમે ચાહ સોડા ચિરટ બિસ્કુટ ચેવડો ભજ્યાં પુરી વગેરે ખાઓ છો, પીઓ છો, રાતદહાડો આખે શરીરે લુગડાં પહેરી રાખો છો, અમનચમન કરો છો; નાટક સીનેમાનાં ચેટક જુઓ છો, રંગરાગ અને ગાનતાનની મહેશીશો અને મિજલસોમાં મન બહલાવો છો, છાંપરપલંગ પર પોદો છો, સુંદર ભભકાબધ મકાનમાં રહો છો; તો પણ મોઢાં કાંગલા સુકલકડી, સફેદપુણી જેવા શીકાંદ્ર ચહેરાવાળા, હમેશાં માથું પેટ કમર તથા વાંસો દુખવાની ફરિયાદ કરતા રહી ડાકટરોની રંગ-ખેરંગી દવાઓ ઢીચનારા, જીવાની આવવામાં તો ધાતુપુષ્ટિની દવાતું સેવન કરનારા અને ચશ્મેધન થઇ ટુંકી નજરના બની જઈ નાકપર સોનેરી ક્રેમનાં ફેન્સી ચશ્માં ચડાવનારા, ટટાર ચાલી નહિ શકતા હોવાથી કેડે પટો બાંધી હાથમાં નાળુક સ્ટીક ઝાલી ચાલનારા બની ગયા છો; ત્યારે અભણ ગામડીયા કે જેમને રોચા અને બેલ ગમાર કહી તમે હિંદો છો, તેમને શરીરે કદાવર, દહ બાંધી, સુડોળ ટટાર શરીર, ભગ્નવદાર તેજસ્વી ચહેરો-લાંબે સુધી જોઈ શકે તેવી ગરક

જેવી વિકલ્પ દષ્ટિ, હાથ પગ મળ્યુત, સવારથી સાંજ સુધી મહેનત મજુરી કરી જડા રોટલા ખાઈ ફાટેલાં જૂતાં લુગડાં પહેરી સુખ શાન્તિમાં નિરાંતે ઉઘનાર, નીરાંગી કાયા, નિષ્કપરી અને નિખાલસ મનવાળા જેઠ જરૂર વખતે અદેખાઈ થવી જોઈએ.

સાંસારિક ભોગો-માયિક પદાર્થોનાં પ્રેયઃ સુખોમાં મરી શીટવા અને મનુષ્યજન્મ વૃથા ગુમાવવા કરતાં શ્રેયઃસાધક બની આત્મોદ્ધારક થઈ જન્મ્યા અને જીવ્યાનું સાર્થક કરવું અને માનવધર્મ સેવી દેવગતિની પ્રાપ્તિને માટે યત્નવાન થવું ઇષ્ટ છે. આહાર નિદ્રા બય અને મૈથુન એ ચાર તો પશુઓને પણ છે, અને તેમાંજ રાચવું એ તો પાશવવૃત્તિ છે. ખરું મનુષ્યત્વ મેળવ્યું ત્યારે કહેવાય કે પાશવવૃત્તિ ગુણ અને લક્ષણ ધરાડતા જઈને માનવધર્મનું સેવન શુદ્ધાન્તઃકરણથી અને શુદ્ધબુદ્ધિથી કરવામાં આવે છે. શ્રીમનુજ મહારાજે માનવધર્મ-શાસ્ત્ર અથવા મનુસ્મૃતિમાં અધ્યાય ૬ શ્લોક ૯૨ માં ધર્મનાં લક્ષણો બતાવતાં જણાવ્યું છે કે:-**વૃત્તિઃ ક્ષમા દમો અસ્તેયં શૌચ-મિન્દ્રિયનિગ્રહઃ । ધર્મિયા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મ લક્ષણમા** । વૃત્તિ, ક્ષમા, દમ, અસ્તેય, શૌચ, મિન્દ્રિયનિગ્રહ, ધિઃ, વિદ્યા, સત્ય અને અક્રોધ એ દશ ધર્મનાં લક્ષણો છે. આના સંબંધમાં ધણા જ્ઞાની અને વિદ્વાનોએ ઘણા ગ્રંથોમાં વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન સહિત લખેલું છે, અને તે ધણાખરાને સુવિદિત છે; એટલે અત્યંત તેનું સૂચન માત્ર કરવુંજ ઠીક માનુંં. આ દશ ધર્મ લક્ષણો સર્વમાન્ય હોઈ કેઃઃ પણ પંથ સંપ્રદાય મત કે મહંજયવાળાને તેમાં વાંધો લેવા જેવું બાગ્યેજ કંઈ હોય. આ દશ ધર્મ લક્ષણો પર ધ્યાન આપી તે પ્રમાણે આચરવા અને વર્તવામાં પ્રયત્નવાન થવું; પાશવવૃત્તિ તોડાન મચાવે તો તેને દબાવી મારી હડાની કાચુમાં લેઈ દોર ગટ્ટી માણસ થવું. ઘણા લોકો પોતાને સુધરેલા સુધડ અને શાણા સમજી બીજાને દોર પશુ અને હેવાનને નામે બોલાવી-ઓળખાવી તે આપડાંને તુચ્છકાર કરે છે, પણ પોતે મનુષ્યના રૂપમાં પશુ હોઈ પાશવવૃત્તિના પાશમાં ધસડાતા દબાતા જઈ અધોગતિ પામે છે-માણસ શીટી દોર થવા જાય છે, તે ઉપર બિલકુલ લક્ષ અપાતું નથી એ ખરેખર દુઃખની વાત છે.

સકંથી સારી વાત તો એ છે કે:-**પરોપદેશે પાંડિત્યં** બતાવવાના દમામમાં રહી જ્ઞાની હોવાનું મિથ્યાભિમાન અને ખોટું ગુમાન ન રાખતાં “**તું**” તને પોતાને ઓળખ, “**તું**” તારું સુધાર, “**તું**” પોતે સમજ, તારા પડતું **સંભાળ**.” આ સૂત્રો પર ધ્યાન

રાખી લોકો વત્તે, તો મોટે ભાગે વેર વિરોધ અને ઝગડા ઓછા થવાની સાથે દુઃખ સંતાપ પણ ઘટી જાય. દીર્ઘદર્શી અને સમભાવવાળા શાનીને આંતર્યાશ્રુ ખોલી દીર્ઘદૃષ્ટિથી જેવાં કોળાહળ મચાવી રહેલાં મનુષ્યોના મહાભારે સમુદ્ધમાં મોટા ભાગે મનુષ્યરૂપે પશુજન ન્યાંત્યાં વિચરતાં જણાય છે. ઉત્તતિને માટે ચઢાય તેટલાં જુદેજુદે માર્ગે ચત્નો ભલે કરવામાં આવે, પણ મનુષ્યદેહધારીજીવ માનવવૃત્તિ અને કૃતિવાળા થઇ પાશવવૃત્તિ અને ગુણોના પૂર્વ જન્મોના શેષ અંશોને નિર્મૂળ કરી માનવધર્મનું સેવન કરી ઉત્તરોત્તર દેવત્વ અને મોક્ષપ્રાપ્તિના રસ્તે ચઢે, તોજ ધન્ય જીવ્યું અને જન્મ્યું કહેવાય. કહેવું સહેલું છે પણ કરવું દોષાલું છે, ડાહી ડાહી જ્ઞાન અને ધર્મની મીઠી મીઠી વાતો કરવી એ તો જાણે સાકર ખાવા બેઠા ! પણ કહેણીના જેવી રહેણી રાખવી વાતો લોહ-ખાંડાની ધારના બેલ જેવું મુશ્કેલ કામ છે. મહારાષ્ટ્રીય ભક્તરાજ તુકારામે હીકજ કહ્યું છે કે:-“ કહેવા પ્રમાણે ચાલે તેમને તો હું પગે લાગું. ” પણ તેવા પુરૂષો તો વિરલાજ છે, મળવાજ દુર્લભ ! વાતડાલા લોકોથી પોતાનું કે પરનું જાતિ પંથ મંડળ સભા સમાજ કે દેશનું કાષ્ટનું પણ કદ્યાણુ થવાનું નથી અને ઉદ્ધાર થવાની આશા રાખવી આકાશકુસુમવત્ છે.

મુનિશ્રીવિનયચંદ્રજી સ્થાનકવાસી જૈનધર્મી સાધુ છે અને તેમણે રચેલા આ વૈરાગ્યશતક ગ્રંથમાં મોટે ભાગે ઉપરોક્ત કારણોને લક્ષને ટેકાણે ટેકાણે જે કંઈ જણાવેલું છે તે ગ્રાહ્ય હોઈ સંસ્કારી અને અધિકારિ પુરૂષો તદ્દનુસાર વર્તન રાખી કૃતાર્થ થશે. કોઇ કહેશે કે, શું બધાને વૈરાગી-ત્યાગી બનાવી દેવા છે ? પણ એમ કદાપિ બનતું નથી. રણતૂર વાગતું સાંભળી શરવીર પુરૂષોજ મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢી રણક્ષેત્રમાં ધુમવા નિકળી પડે છે, પણ પવૈને પાતો ચડતોજ નથી. જગતના જીવો સહ પોતપોતાનાં ઋણાનુબંધ અને સંસ્કારાનુસાર સંસૃતિચક્રમાં ભમી રહ્યા છે, તેમાં ભાગ્યવશાત્ સંયોગવિયોગ, મુખદુઃખ, લાભહાનિ અને હર્ષશોકના પ્રસંગો વારંવાર આવે છે. ચોમાસામાં પુષ્કળ વરસાદ થઇ ધણું પાણી પડવાથી નદી તળાવો ભરાઇ જઇ છલકાઇ જાય છે, પણ મહાન ગંભીર રત્નાકરસાગર તો સમભાવે રહેછે. મેઘવૃષ્ટિથી સૃષ્ટિમાં જીવોની તૃષ્ણા મટે છે, પણ મેઘને માટે તલપી રહેલા ચાવકના મોઢામાં મહામુશ્કેલીએ જળનું એક ટીપું પડે છે અને અનુદુઃખ મળતાં અહોભા... જૂની તે વૃક્ષ થા...

મંત્ર તંત્ર અને યંત્રશાસ્ત્રની વાતો કેટલાક સુધારકમંત્રો મા-  
નતા નથી, તે તેમની અદ્યક્ષતા છે. સર્વાંશી અને સર્વવાતે કોઈ પૂજું  
નથી, અને યોગ્યતા તથા અધિકારથી અધિક કોઈને પ્રાપ્ત થતું નથી.  
આટલી વાત જો લક્ષમાં રખાય તો સ્વમતસ્થાપન અને મંડનની  
વાતો અને કૃત્યો બંને કરો, પણ પરમતખંડનનાં પાખંડ અને તો-  
ફાનો કરવાથી તો સુચ પુરૂષો સદા દૂર રહેવાનું જ યોગ્ય વિચારશે;  
પરમતસહિષ્ણુતા બતાવવામાં જ ખરેખરી વીરતા અને બૂપણ છે.  
આત્મનિષ્ઠ પુરૂષો સદા સ્વતંત્ર અને સુખી છે, પણ વિપયો વિકારોના  
દાસ થયેલા પરવશ થઈ પરાવલંબી બની પરાધિન પડેલા પામર છવો  
પોતે સ્વાવલંબી-સ્વાશ્રયી નહિ હોવા છતાં સ્વતંત્રતા અને સ્વાયંન-  
તાની વાતો શું મેં લઈ બક્તા હશે ? ! તે કંઈ સમજાતું નથી !  
વૈદ્યવિદ્યાપારંગત સુકુશલ પુરૂષે બતાવેલી અનુભવસિદ્ધ ઔપધી  
લેવાથી કદાચ કર્મની કહણાઈને લીધે એકદમ રોગ નિર્મૂળ ન થાય, તો  
પણ વધી જવા નહિ પામે અને કંઈક શાતા રહે એ કંઈ થોડો  
લાભ નથી ! તેવીજ રીતે આ ગ્રંથના વાંચન અને મનનથી ચિત્ત-  
વૃત્તિ જાગૃત રહી સન્માર્ગે પ્રવૃત્તિ થાય અને તેમ ન બને અને કુ-  
માર્ગે જતી મનોવૃત્તિયો પાછી વળે, તે પણ એક મોટો લાભજ ન-  
હોવો. જળાશય ભરેલું હોય, પણ હોટો ઘડો ગાગર અને દેગડો એક  
ખીજથી વધારે પાણી લઈ લે છે; તેવીજ રીતે બુદ્ધિ જ્ઞાન વિદ્યા વ-  
ગેરે ગમે તેવાં હોય, પણ તે માણસો પોતાના સંસ્કાર અધિકાર અને  
પાત્રતા પ્રમાણેજ ગ્રહણ કરી લે છે. તેટલા માટે જનસમાજની સદ્-  
જ્ઞાનમાં શ્રિય અને પ્રીતિ થાય તેવા ગ્રંથો પ્રકટ થવાની જરૂર છે.  
લોકાશ્રય મળતાં આ ગ્રંથનાં નાણાં ફરી વળતાં તે દ્રવ્યમાંથી ચૈરાગ્ય  
શતક-ઉત્તરાર્ધ પ્રકટ કરવાનો પ્રકાશકના વિચાર છે; તે હેતુ સત્વર  
પાર પડો એમ ઇચ્છી અત્ર વિરમું છું.

અમદાવાદ-મહાજ્યોતિઃ કાર્યાલય. મકરસંક્રાન્તિ.

૧૯૭૨ શુક્રવાર, વા. ૧૪-૧-૧૯૧૬.

સ્નેહાધીન હિમતલાલ વ્રજવલ્લભ વીમાવાળા.

“શ્રીમહાજ્યોતિઃ” સનાતન હિન્દુધર્મનું એક વીર ગુજ-  
રાતી માસિક પત્ર છે. ધર્મબ્રહ્મા બ્રમણ અને બ્રાતિ વધારી ભોળાબલા  
લોકોને બટકાવનારા બ્રામક અને ઉચ્છેદક સુધારકમંત્રો અને આર્ય-  
મંત્રોનાં કામો સામે જળરો પોકાર ઉઠાવી તેમના છળ પ્રપંચ અને પોણ  
ખુશ્તી કરી બતાવી ખરો ધર્મમાર્ગ દર્શાવવામાં આવે છે. તેના મુખ્ય  
લેખક સુપ્રસિદ્ધ સાક્ષરોત્તમ શીઘ્રકવીશ્વર ન. પુ. સંઘવી જેવા સમર્થ  
પુરૂષ છે. વાર્ષિક મૂલ્ય પોસ્ટેજ સાથે રૂ. ૨) બે અગાઉથી લેવાય છે.  
નમુનાનો અંક તાકીદે મંગાવો વાંચો વિચારો ને ગ્રાહક થાઓ.

નિયામક:-“મહાજ્યોતિઃ” દેવશાળા, સામે-અમદાવાદ.

## ❧ પ્રસ્તાવના. ❧

પ્રિય વાંચકદંડ ! પરમકલ્યાણકારક ગતિમાં, અતુર્થ પુરુષાર્થ-  
રૂપ કૈવલ્યમોક્ષપ્રાપ્તિમાં, અને શાશ્વત્ શાંતિમાં વૈરાગ્ય એ અતિ  
ઉત્કૃષ્ટ સખળ સાધન, લક્ષ્યોરાશીયોનિમાં ભટકતા જીવને અનેક ધર્મા-  
ચરણથી પુણ્યના રાશીના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા મનુષ્યાવતારમાં પ્રાપ્ત  
થયું છે. વળી તે સાંસારિક વ્યાવહારિક પ્રગતિમાં પણ આધારભૂત છે.  
અહો ! એવા કલ્યાણકારક વૈરાગ્યનું મુઠ અને અધમ નરો વિના  
કયો પુરુષ સેવન ન કરે ? કિંતુ સર્વ સેવન કરેજ. વૈરાગ્ય ગ્રહણ કર-  
વામાં તેનો બોધ આપવામાં અને ગ્રંથ દ્વારા પ્રચાર કરવામાં અખિલ  
વિશ્વમાં ભારતવર્ષના ધર્મો જોટલું કોઈ પણ દેશે કોઈ પણ કાળમાં  
કર્યું હોય તેનું આપણી જાણમાં નથી. આધુનિક પ્રવૃત્તિના મુગમાં તેને  
અનુપયોગી માનવામનાવવાનો બહુધા કેટલીક તરફથી પ્રયત્ન થતો  
આપણે જોઈએ છીએ. તેનું કારણ માત્ર વૈરાગ્યગ્રાહકસુદ્ધિનોજ જન-  
સમાજમાં અભાવ હોવા સિવાય બીજું કંઈ નથી. અખિલ જગદ્વ્યા-  
પીની શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં અ. ૬-૩૫ માં પણ વૈરાગ્યની મહત્તા  
પ્રમુશ્રીએ સ્વમુખેજ પુનઃ પુનઃ વિસ્તારી છે. કિં બહુના.

**અસંશયં મહાવાહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ !**

**અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેન ચ ગૃજતે ॥**

અર્થ—હે કુંતાપુત્રઅર્જુન ! હે મહાબાહો ! ચંચળ મનનો નિગ્રહ  
બહુ કષ્ટ સાધ્ય છે—એમાં સંશય નથી. તો પણ અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય  
વડે તો નિગ્રહ કરી શકાય છે, દત્ત્યાદિ મનોનિગ્રહરૂપી કષ્ટસાધ્ય કામ  
જો સાધનથી સિદ્ધ થાય તેનાથી વિશેષ શું મુશ્કેલીવાન (ઉપયોગી)  
હોઈ શકે. વળી અ. ૧૮-૫૨ માં પણ કહ્યું છે કે—

**વિવિક્તસેવી લઘ્વાશી યતવાકાયમાનસઃ ।**

**ધ્યાનયોગ પરોનિત્યં વૈરાગ્યં સમુપાશ્રિતઃ ॥**

અર્થ—અરણ્ય નદીતટ ગિરિ ગુહાદિમાં એકાંતરહેવું, થોડું ખાવું,  
વાણી કાપા અને મનને નિયમમાં રાખવાં, જ્ઞાનનિષ્ઠ યતિએ આત્મચિન્તન  
કરવું યોગપરાયણ થવું, હમેશા દષ્ટાદષ્ટ વિષયમાં તૃણા રહિત થઈ  
વૈરાગ્યનો રૂઢી રીતે આશ્રય કરવો.



પ્રાચીન ગ્રંથોમાં વૈરાગ્ય માટે બહુજી અનેકવાર લોકોપકારક મહર્ષિગણોએ લખ્યું છે. તથા: રાજર્ષિવર્ય શ્રીમાન્ બર્તુહરિએ તો સાક્ષાત્ વૈરાગ્યને પોતાના સુપ્રસિદ્ધ ‘વૈરાગ્યશતક’ માં બેસાડીજ મુક્યો છે—કહો—કે બાંધી મુક્યો છે, તેના શ્લોકો વિદ્વજ્જનોએ એકમતે માન્ય કર્યા છે; અને કેટલાક આ ગ્રંથમાં પણ મુકવામાં આવ્યા છે. તો એવા અત્યુત્તમ સખળ સાધન વૈરાગ્ય માટે જેટલા ગ્રંથો હોય તેટલા જાણીસુણેને તો જાણજ છે. તેનો પૃથક પૃથક ભિન્નભિન્ન પ્રણાલીએ જેટલો બોધ જાણીસુણેને કરવામાં આવે તેટલો જાણજ છે. વળી આધુનિક યુગાનુસાર વૈરાગ્યનો ઉપદેશ વ્યાવહારિક દૃષ્ટાંતો તથા આખ્યાયિકાઓથી મિશ્રિત કરવામાં આવે, તો વિષય વિષમાં રચીપચી રહેલા જીવો ઉપર મહાન્ ઉપકાર થાય, એમાં તો કાંઈ શંકાજ નથી. એ વિચારાનુસાર જૈનસ્થાનકવાસી શ્રેતાંગરના ધર્માચાર્ય શ્રીઉન્નેદ્યંદ્રજીના શિષ્યવર્ય શ્રીવિનયચંદ્રજી રચિત મૂળ સંસ્કૃત શ્લોકો તથા તેના અર્થ અને વ્યાખ્યા સમલક્ષ્ણ ‘વૈરાગ્યશતક—પૂર્વાર્ધ’ મુદ્રાપિત કરી જાણીસુણે સમક્ષ રજી કરવાનો વિચાર ઉદ્ભવ્યો, અને તે પણ કોઈ પણ જાતના લાભની વાંછના રહિત માત્ર પડતર કિંમતેજ સ્વર્ગસ્થ બહેન ધનકોરના સ્મરણાર્થે.

બહેન ધનકોરે અંતિમ અવસ્થામાં અમને અમુક રકમ આપી પોતાના વતી ધર્મકાર્ય કરી પરલોક સફલતા પ્રાપ્ત કરવાનો વિચાર જણાવ્યો હતો. આ વિચાર તેમના સહધર્મી ધર્મશુરુ યતિવર્ય શ્રીવિનય ચંદ્રજીને જણાવતાં તેમણે સ્વરચિત વૈરાગ્યશતકના પ્રકાશકથી બહેન ધનકોરનું નામ ચિરંજીવી થશે એમ જણાવ્યું. અને કોઈ પણ જાતના લાભ વિના અમને વૈરાગ્યશતક પ્રકટ કરવા આપ્યું, એ ખરેખર તેમનો યત્નિધર્મ પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે. અને અમને પણ આશા છે કે તેમના અમુલ્ય ઉપદેશામૃત વાક્યો જે આ ગ્રંથમાં ગુંથાયા છે. તે દરેક જાણીસુ અને મુમુક્ષુજનો આદર-યુક્ત ગ્રહણ કરી આચારમાં મુકે તો ગ્રંથવિરચિતા અને પ્રકાશકનો પ્રયત્ન સફલ થયો ગણાય. આ ગ્રંથ અમદાવાદમાં છપાવી વખતે વિરચિતા તેમજ પ્રકાશક હાજર રહી શક્યા નહિ હોવાથી જે કાંઈ અવ્યવસ્થા અને દોષ વિદ્વજ્જનોને જણાય તે ક્ષમા કરી અમને જણાવે તો ખીજી આવૃત્તિ વખતે યથાચોગ્ય સુધારો કરી ઉપકૃત થવાય. •

હું મને પૂર્ણ ભાગ્યશાળી માનું છું કે આ વૈરાગ્યશતક નામુક ગ્રંથ બહાર પાડવાનું સુભાગ્ય મને સંપ્રાપ્ત થયું છે. હવે બન્યું એમ કે

સંવત ૧૯૬૯ ની સાલમાં હું અને મારા સંબંધી શ્રીયુત મથુરદાસ વીદલ સરવૈયા અમો બન્ને સાંસારિક કાર્ય પ્રસંગે ભાવનગર ગયા હતા. હું મથુરદાસની સંઘાતે મુનિશ્રીના વંદનાર્થે ઉપાશ્રયે ગયો ને વંદન કરી બેઠો, મુનિશ્રી તે વખતે સ્વચ્ચિત ઉપરોક્ત ગ્રંથનું સંક્ષેપથી ભાષાંતર કરતા હતા, તે મેં વાંચ્યું અને તે શ્લોક તથા ભાષાંતર ધણું રચીકર થયાં તેની સાથે પ્રગટ કરવાની પણ આકાંક્ષા ઉદ્ભવી. વિસ્તારથી આ ગ્રંથનું વિવેચન લખવામાં આવે, તો જનસમુહને વિશેષ લાભકારક નીવડે ખરું, એમ લાગવાથી મેં તત્સમયે તે મુનિશ્રીને સનમ્ર વિનંતી કરી કે, આ ભવદ્વિરચિત વૈરાગ્યશતકના શ્લોકોનું આપ સવિસ્તર વિવેચન કરવાની કૃપા કરો તો હું મારી સ્વર્ગગત ભગિનીના સ્મરણાર્થે આ ગ્રંથને પ્રગટ કરવા ઉમંગી છું. મહાત્માશ્રીએ મારી સનમ્ર વિનંતી લક્ષમાં લીધી અને તે દિનથી તેઓશ્રીએ દરેક શ્લોકનું વિસ્તારથી વિવેચન કરવા કાર્ય આરંભ્યું. વચ્ચે વચ્ચે કેટલાક અસહ્ય વિદ્યકારી પ્રસંગો નડવા છતાં હતોત્સાહી ન થતાં ઉદ્યમ જારી રાખ્યો, અને બે વર્ષે આ કાર્ય પૂર્ણ કર્યું.

સોએ શ્લોકનું વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કરવા ઉપરાંત દરેક શ્લોકને મળતું એક એક દષ્ટાંત પણ મુક્યું, કારણ કે આજકાલ જનસમુહની અભિરૂચી દષ્ટાંત તરફ વિશેષ દોડે છે. આ હેતુને લક્ષમાં લઈ મુનિશ્રીએ દરેક શ્લોક ઉપર જ્ઞાન સાથે ગંભીર આપનારૂં ઉપદેશી એકેક દષ્ટાંત મુક્યું છે. તેમાં કોઈ કોઈ દષ્ટાંતો અન્ય ગ્રંથોમાંથી ચુંટી કાઢી મુક્યાં છે, તે અન્ય ગ્રંથનાં દષ્ટાંતોમાં ઘટિત સ્થળે ફેરફાર પણ કર્યો છે, અને બાકીનાં સર્વ દષ્ટાંતો પોતાની કલમથી લખી દાખલ કર્યાં છે. આવી રીતે વિસ્તારથી વિવેચન અને દષ્ટાંતો આવવાથી ગ્રંથ ધણોજ વધી ગયો. તેથી આ આખો ગ્રંથ છપાવવાથી ખર્ચ પણ ઘણો જ વધી જાય અને લેનારને પણ આકરૂં પડે, કારણ કે મોટાં આડસેં નવસેં પૃષ્ઠના ગ્રંથનું ઓછામાં ઓછું મુલ્ય રૂ. ૨૥ થી ૩૦ થઈ જાય આવા હેતુથી આ ગ્રંથના બે ભાગ પાડી જનસમુહને સર્વ વાંચન પુરૂં પાડ્યું ઉચિત ધાર્યું. તેમાં પહેલા ભાગનું નામ પૂર્વાર્ધ, અને બીજાનું નામ ઉત્તરાર્ધ રાખ્યું છે. ઉત્તરાર્ધના પણ ૫૦ શ્લોકો વિવેચન તથા દષ્ટાંત સહિત સર્વ તૈયારજ છે. પૂર્વાર્ધ ખપી જશે એટલે ઉત્તરાર્ધ પણ બહાર પડશેજ. હું અર્ધસ્થ ધારૂં છું કે પૂર્વાર્ધનો આ ગ્રંથ જે વાંચુશે તેને ઉત્તરાર્ધનો ગ્રંથ પણ વાંચવાની જરૂર જણાસા થયા વગર રહેશેજ નહિ. ઉત્તરાર્ધ ગ્રંથનો પણ કાંઈ પણ હાંસલની આશા

રાખ્યા વગર સ્વરૂપ મુલ્યેજ જામમુકને લાભ મળશે.

આ પુસ્તક છપાવવાના કાર્યમાં તથા તેનાં પ્રુફ જેઠ ભાષા અને જેડણીના નિયમો સંભાળીને યથામતિ સુધારવાનું સર્વ કામ પોતાની જાતમહેનતથી કોઇપણ પ્રકારની આશા વિના શ્રીયુત હિમતલાલ મજબલબદાસ વિભાવાળાએ કરેલ છે, તે જ્ઞદ્વલ તેઓનો આ સ્થળે ખરા અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માન્યા વગર ચાલે તેમ નથી. જગતના દરેક ધર્મોની નિદાશ્પીજ ધર્મવાળા આર્યમન્યોની પોલ ખુલ્લી કરવાનાસ્તુત્ય કાર્યથી તેઓ (હિમતલાલ) સુપ્રસિદ્ધ છે. આ વૈરાગ્યશત્રુક માં પ્રાચીનઅર્ચાચીન જે જે સંત મહાત્મા કવિઓની કૃતિના ઉતારા લેવામાં આગ્યા છે. તે માટે તે સર્વેનો પણ આભાર માનીએ છીએ.

આ ગ્રંથમાં કોઇ કોઇ શ્લોક કવિતા અને દૃષ્ટાંત એક કરતાં વધારે વાર છપાયલાં જણાય, તો તેને પુનરૂક્તિ દોષ નહિ માનતાં સરવ્યુક અથવા તો જુદેજુદે પ્રસંગે બોધના દૃઢીકરણાર્થેજ તેમ કરવાની જરૂર જણી દરજુગર કરવું. સમગ્ર ગ્રંથ નહિ વાંચતાં વચગાળેથી કાંચે ત્યાંથી વાંચનારને તે પ્રસંગના વિષયનો સુબોધ ઠસી જવામાં પુનઃ છપાયેલ કવિતા કે શ્લોકનો પણ ઉપયોગ હોવાથી તેમ થવામાં કંઈ અત્યુચિત તો નથીજ થયું—એમ માફ માનવું છે. આ ગ્રંથ પ્રકટ થવામાં ધારવા કરતાં વધારે વિલંબ થયોછે. ગઈ ગુરૂપૂર્ણિમા પર આ ગ્રંથ પ્રેસમાં આપી બે મહિનામાં તૈયાર કરી આપવાનો કરાર કરાવી લેવા છતાં પ્રેસવાળાએ બેદરકાર રહી કામ કરવામાં બહુ ઢીલ રાખવાથી દીવાળી ઉપર પ્રકટ થવાને બદલે આપણા રાજ્ય-કર્તાની દીવાળી(નાતાલ)પર તૈયાર થઈ હવે પ્રકટ થવા પામ્યો છે. અને શાન્તિવિજય પ્રેસ વાળાએ પોતાની પાસેનાં સાધનોના પ્રમાણમાં કામ સાફ અને સફાઇદાર કર્યું છે તેટલા પુરતો સંતોષ થયો છે. સોનેરી નામ કરાવતાં યુરોપી યુદ્ધને લીધે વરખ ધણા મોંઘા મળવાથી અર્થ વધી જાય તે પરચડે નહિ, અને તેવું નામ પાડવામાં ઇંડાંની સફેદી વપરાતી હોવાથી અહિંસાપરમોધર્મ સિદ્ધાંત પાળવામાં અને વૈરાગ્યમોધક ગ્રંથનું નામ સાર્થક કરવામાં બાધ આવતો હોવાથી હીક લાગ્યું તેમ કર્યું છે; તો તેવીજ સંતોષ માની લેવો. ઇતિશિવમ્.

વલસાડ-હનુમાન જાગડા. દત્તજયન્તી.

૧૯૭૨ મંગલવાર, તા. ૨૧-૧૨-૧૫

રૂપાકાંક્ષી-નાગરદાસ, નરોત્તમદાસ હરજીવનદાસના  
સપ્રેમ ભગવદ્ગુરુપૂર્વક યથાયોગ્ય.

## મુનિશ્રી વિનયચન્દ્રજી વિરચિત પુસ્તકો.

(૧) શ્રીવૈરાગ્યશાસ્ત્ર—પૂર્વાર્ધ. મૂળ શ્લોક, અર્થ, ભાવાર્થ, વિવેચન અને દૃષ્ટાન્ત સહિત ગમત સાથે જ્ઞાન આપે તે. અપૂર્વ અર્થ. મૂલ્ય રૂ. ૧) એક. (૨) વિનયવિનોદ ભાગ બીજો. નીતિ ધર્મ અને જ્ઞાનાપદેશક કવિતાઓ છંદ રાગ ગરબીઓ વગેરેનો સંગ્રહ. મૂલ્ય બે આના. (૩) શ્રીવિનયવિનોદ ભાગ પહેલો. ઉપર પ્રમાણે હોવા ઉપરાંત આત્મહિતબોધક સુખસાધક વિનયવચનામૃત તથા વિવિધ સુબોધક અષ્ટકોનો સંગ્રહ પણ છે. મૂલ્ય ત્રણ આના. (૪) શ્રીવિવિધ સુબોધક અષ્ટકો—મૂળ સંસ્કૃત. મૂલ્ય બે પૈસા.

આ ચારે ચોપડીઓ તૈયાર છે અને તે એકી વખતે સામટી લેનારને રૂ. ૧-૫-૬ ને બદલે રૂ. ૧-૩-૦માં મળશે, પોસ્ટેજ જુદું સમજવું.

**લખેલા અને લખાતા હવે પછી છપાવાના ગ્રન્થો.**

(૧) શ્રીવૈરાગ્યશાસ્ત્ર—ઉત્તરાર્ધ. (૨) શ્રીકામલક્ષ્મી—કર્મ-વિપાક ઉપર રસમય અને હિતબોધક કથા. સંસ્કૃત તથા ભાષાંતર. (૩) વિવિધ સુબોધક અષ્ટકો—શુદ્ધ અને સરળ ગુજરાતી ભાષાંતર વિવેચન અને કથાઓ સહિત. (૪) શ્રીપ્રબોધધ્યાનશિક્ષા—ભાષાંતર વિવેચન અને દૃષ્ટાંતો સહિત. મૂલ્ય કાગળ છપામણી બંધા-મણી વગેરે ખર્ચના પ્રમાણમાં સ્વરૂપ લેવાશે. આહક થવા ચાહનારે અમદાવાદ.—ટંકશાળ સામે શા. હિમતલાલ પ્રજ્વલ્લભને લખવું.

**ઉપરોક્ત પુસ્તકો નીચેનાં સ્થળોએથી મળશે.**

(૧) શા. હિમતલાલ પ્રજ્વલ્લભ વીમાવાળા. ટંકશાલ સામે ખ-જુરીની પોળમાં—અમદાવાદ. (૨) શા. નાગરદાસ નરોત્તમદાસ હરજીવનદાસ, હનુમાન ભાગડા—વલસાડ. (૩) કામદાર નંદલાલ ગિ-રધર. પ્રેમી મુસાદર. ૦/૦ અ.ર. કે. મોદીની કંપની. નાગદેવી સ્ટ્રીટ, પોસ્ટ નં. ૩. મુંબઈ. (૪) શેઠ. જગજીવનદાસ વીરજી કોડાવાળા. ટાવર સામે—સિદ્ધપુર—કતર ગુજરાત. (૫) ભુવા. પ્રભુદાસ મોતી, ઓ. સે. બંધુમંડળ—મરવાળા. તથા શા. માધવજી જીવરાજ કે. જીવરામ. મું. મરવાળા. તા. ધંધુકા—કાઠિયાવાડ.

# શ્રીવૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધની અનુક્રમણિકા.

શ્લોકાંક.

વિષય.

પૃષ્ઠાંક.

૧	મંગલાચરણ જનસ્તુતિ. ...	૧
	શ્રીમહાવીર પ્રભુની સમતા ને ગોશાળાની શુભતા. ...	૨
૨	શ્રી સદ્ગુરુ શરણમહિમા અને ગુરુસ્તુતિ. ...	૪
	શેઠા ચોરનું દષ્ટાન્ત. ૧. ...	૬
૩	મોહમાયા રહિત મુમુક્ષુની મોક્ષ પ્રાપ્તિ અર્થે તીવ્રેન્ધ્રા ...	૧૧
	મેઘકુમારનું દષ્ટાન્ત. ૨. ...	૧૪
૪	નિર્લેપ અને નિર્ધિકાર વ્રતિથી શિવસુખની પ્રાપ્તિ ...	૧૬
	શિયલવ્રતધારી સુદર્શન શેઠની કથા ૩. ...	૨૮
૫	પુણ્યયોગેપ્રાપ્ત મલ્લવ્રત, પંચ પ્રમાદમાં વ્યર્થ ગુમાવ્યાં. ...	૨૮
	સિંહ-ગુફાવાસી મુનિનું દષ્ટાન્ત ૪. ...	૩૦
૬	મોહ-વિદ્યમનાથી ત્રાસેલા જીવાત્માનો પરિતાપ. ...	૩૩
	નાગકેતુનું દષ્ટાન્ત-અહમ તપનો મહાન પ્રભાવ. ૫. ...	૩૬
૭	જાનેન્દ્રિયો ધ્રુવી મેલી દેવાથી થતા ભારે દોષ ને અનર્થ ...	૩૮
	મોહવશ પડી તૃત અને જૂઠું કરનાર વેંગીની કર્મકથા. ૬. ...	૪૪
૮	જ્ઞાનની કિદ્દમતા-જ્ઞાન વટેજ મોક્ષપ્રાપ્તિ. ...	૪૬
	અક્ષરશત્રુ અભાણ શેઠપુત્રની હયાહુણીની કથા. ૭. ...	૫૪
૯	ગૃહોક્તિ-સમસ્યા 'મહાવીર' સર્વદા શરણ લેજો. ...	૫૭
	થોડા મો મીઠા-સાહેબન શક્રીયાં ભાવ્યાની કથા. ૮. ...	૫૯
૧૦	કરવા યોગ્ય ન કરતાં, મનુષ્યજન્મ દારી જવાથી થતાં ભય. ...	૬૩
	એક વડાણવટી સદરી ને સહેલાણી શેઠની કથા. ૯. ...	૬૮
૧૧	ભાગ. ધન ને આયુષ્યની નિઃસારતા, ધર્મની કિદ્દમતા. ...	૭૧
	સ્ત્રીનું સાદસ, ધનદત્તની ધીરતા ને ગંભીરતાની રહસ્યવાર્તા. ૧૦. ...	૭૫
૧૨	ધનપ્રાપ્તિ, સંરક્ષણ અને તેના વિનાશમાં ભારે દુઃખો. ...	૮૭
	ગારખનાયે બે સખ કુવામે ઘણ દિયા; દષ્ટાન્ત. ૧૧. ...	૮૯
	ભાગ્યલિન બ્રહેવાની ધનસંપાદનાર્થે બ્રમણ. કથા. ૧૨. ...	૯૨
૧૩	આત્મનિન્દા અને સ્વદોષદર્શનથી થતા લાભ. ...	૯૮
	રાજર્ષિપ્રવર શ્રીમદ્વિદરિતા સંસારભાગ ને વિરાગ ...	૧૦૧
	બાહુબળજીએ મનોવિકારપર ક્રોધ કરવાનું શુભ ફળ ...	૧૦૩
૧૪	મોક્ષેન્દ્રિય લાભ. દયા તપ ને અભયર્થ સેવકાં ...	૧૦૪
	લરિકેશીબળમુનિનું દષ્ટાન્ત. ૧૩. ...	૧૦૮
૧૫	નશ્વર પદાર્થોના મોહ લાનિકર હોવાથી ત્યાગ્ય છે. ...	૧૧૪
૧૬	આશાભર્યા પિતાપુત્ર મળવા છતાંયે વિયોગજ રહ્યો ...	૧૧૭
૧૭	આત્મોદ્ધાર માટે દોહ હોવાથી મોહમાયાનો ત્યાગ કરવો. ...	૧૧૯
	દેવેન્દ્ર સાથે સ્પર્ધા કરતાં દશાણ્વિબદ્ધરાખને વૈરાગ્ય થયો ...	૧૨૧

- ખુદાપાસે ઘોડો માગનાર અફીણી મિયાના ખાત ૧૪. ૧૨૪
- ૧૭ લાડીવાડીગાડી ને તાડીમાં રાચનાર અનાડીને ધર્મલાભ કયાંથી ૧૨૭  
સાલસિક જનરક્ષિત અને જનપાલિતની કથા. ૧૫. ૧૩૨
૧૮. મહામસ્ત મનમયારામની અપરંપાર અસ્થિરતા. ... ૧૩૪  
એ ધડીતા ચિંતવનમાં તંદુલમચ્છની નરકગતિ. ... ૧૪૩  
હુલ્લિનિધાન અભયકુમારની ધર્મભાવનાની કથા. ૧૬. ૧૮૬
- ૧૯ સંસારની વિચિત્રતા બેચાબજવા છતાં મોહમુગ્ધની મૂઠતા. ૧૫૧  
કુમેરસેના ગણિકાના વિલક્ષણ વંશવિસ્તારની કથા. ૧૭ ૧૫૬
- ૨૦ દુર્લભ નરતનુ પામી વંભવાસાક્ષિ તજી ધર્મ સેવી ભવાંત કરો. ૧૬૨  
શુભ યોગે નર થવા પામેલા વાનરના પશ્ચાત્તાપની વાત ૧૮ ૧૬૪
- ૨૧ સંસારમાં પ્રારબ્ધજ મહાવ્યાવાન-વ્યાવત્તર છે.... ૧૭૧  
ભાવિ મિથ્યા નથીજ થનું, તે વિષે શ્રીકૃષ્ણની કથા ૧૯. ૧૭૪  
ભોગ્યકર્મ ભોગવવાંજ પડે છે. આદ્રકમારનું દષ્ટાંત- ૨૦ ૧૭૭
- ૨૨ જગતમાં જ પ્રકારના આધિગા છે, તે વિષે વિવેચન ૧૮૩  
પુત્રપતિધાતિની કચ્છવામી કુલટા શેઠાણીની કથા ૨૧ ૧૮૬
- ૨૩ ભારે કર્માં જીવે કામભોગના પદાણુ કિપાડી ભવાગિધમાં ફૂળે છે. ૧૮૭  
માયામોહિનીની વિચિત્ર ઘટના-શેઠમુનિમની વાત. ૨૨ ૧૯૨
૨૪. જાનદાન ગુરુસેવાને ધર્માનંધનવિના તથાજન્મજ્વાથી થતોસોચ. ૧૯૮  
કપટગાકુશળ કીમિયાગર યતિની ઠગવિદ્યાની વાત. ૨૩. ૨૦૫
૨૫. કળથી લચેલાં જાડ અને જાની પુરુષો નમ્ર થા નમતાં બચછ. ૨૦૮  
ગુરુ, ચેલો, કહિયારા અને રામના પ્રબોધક પ્રસંગ ૨૮. ૨૧૨
૨૬. પદપૂર્તિ-મોક્ષમુખાકાંક્ષીએ સદગુણને શરણે જવું. ૨૧૫  
સત્સંગમહિમા વિષે સાધુ ને ભોળા બરવાડોના દષ્ટાંત ૨૫. ૨૨૧
- ૨૭ પાદપૂર્તિ-જાનપ્રાપ્તિ વિના યતિપાત્રું નિરર્થક થાય છે. ૨૨૫  
પાકા સિંધાના લાલચુ સાધુનો રામ જપવાનો ઢોંગ, કથા ૨૬. ૨૨૮
- ૨૮ ક્ષમાગુણયુક્ત જાન શોભે છે ને વિષે પદપૂર્તિ. ... ૨૩૨  
જાનકથામાં શીતળદાસજી સાધુનો ક્રોધાગ્નિ, કથા. ૨૭ ૨૩૮
- કીર્તિધરની સહદેવી રાણીની દુર્ભિ ને દુષ્ટતા. કથા ૨૮ ૨૩૬
- ૨૯ લઈશોક(૬૬)ની પીડા ટાળવા પ્રેમે ધર્મામૃતપાન કરો. ૨૪૨  
નાગિલાનારીનો મુનિપાત્ર થી બ્રહ્મ થના પતિને પ્રતિબોધ ૨૯. ૨૪૬
- ૩૦ ગુણવાનની મહત્તા અને સદગુણપ્રાપ્તિની આવશ્યકતા ૨૫૦  
વિદ્યામદથી છકેલા અવિચારી બ્રાહ્મણની માનખંડના ૩૦. ૨૫૨
- ૩૧ રમા (લક્ષ્મી) અને રામા માટે પ્રાણીઓ પાપપંકમાં પડેછે. ૨૫૭  
કમનસીબ કાહિયાવાડી અને કુંગાલજ રલ્હો ! (વાર્તા) ૨૫૯  
પ્રેમીન્નપ્રાની પ્રેમપરીક્ષામાં નગુણી નારી નાપાસ-કથા ૩૧. ૨૬૦
- ૩૨ પ્રાપ્તિ કરીને દુઃખો-આદનો સ્વત્યવંતોનેજ આવે છે. ૨૬૮  
સત્યવ્યવહારથી અંપાર લાંભ-સાચા શેઠની પાંચશેરી ૩૨. ૨૬૬

- ૩૩ સદ્ભાવનાથી સુપાત્રે દેવાતા દાનનું અપૂર્વ ફળ ... ૨૭૧  
રત્નકંબળનું દાન દેનાર શેઠાણીનું દૃષ્ટાન્ત ૩૩ ... ૨૭૩
- ૩૪ વૈરાગ્ય મસ્તકમુંડનમાં નથી, પણ ચિત્તશુદ્ધિ ને ભક્તિમાં છે. ૨૭૯  
ગુરુદ્રોહી શિષ્ય તપથી બ્રહ્મ થઈ અધોગતિ પામ્યો. કથા ૩૪. ૨૮૦
- ૩૫ મહાપાપ ને દુર્ગતિ દેનારી પરનિન્દા સર્વદા ત્યાજ્ય છે. ૨૮૪  
સમતાથી સ્વનિન્દા સાંભળનારનાં પાપ ને સંતાપ ૮૯માં ૩૫. ૨૮૬
- ૩૬ ધર્માન્ધતા ને પક્ષાઘર્ષથી રાગદ્વેષની વૃદ્ધિ ને ભારે હાનિ ૨૯૦  
ધર્મને નામે અનાચરણીય જીલમી આખ્યે સાધુને સતાવ્યા ૩૬ ૨૯૩
- ૩૭ મુખમાં મધ ને હૃદયમાં ઝેર રાખનારથી સાવધાન રહે! ૨૯૫  
વનમાં સાધુ વેષે કરતા ડગભગત વાઘની વાત. ૩૭ ૨૯૮
- ૩૮ વિદ્યા જ્ઞાનનો મહિમા, વાવરે તેમ જ્ઞાનધન વધ્યાજ કરે ૩૦૩  
વિદ્યાચંદ્ર આગળ ગુમાની ધનાઢયની ફરજેડી, કથા ૩૮ ૩૦૫
- ૩૯ સંગ તેવો રંગ ને સોળત તેવી અસર, દુર્જનથી દુર રહે! ૩૦૮  
વનરાજ મિલંકના હંસ ને કાગળે પ્રધાનની વાત. ૩૯ ૩૧૦
- ૪૦ રંગદ્રેષ રહિત પવિત્ર જૈનધર્મ સર્વે સદા સેવો ... ૩૧૩  
મત્સર મમત્વ અને દુરાચારથી ધર્મહાનિનું દૃષ્ટાંત ૪૦ ૩૧૬
- ૪૧ દશ આંતર શત્રુઓને જીતે તેજ ખરો સાધુ ત્યાગી ને મુનિ. ૩૧૮  
એક ધ્રાણી અને તપસ્વી સાધુનું દૃષ્ટાન્ત ૪૧ ... ૩૨૧
- ૪૨ સત્સંગ પ્રતાપે લોહું સોનું બને ને પાપી પાવન થાય ૩૨૫  
દુર્વ્યસની ને દુર્ગચારી સત્સંગથી રાજ્યમાન પામ્યો ૪૨ ૩૨૭
- ૪૩ સ્વાર્થાચ્છાં સગાં સંબંધીના વિશ્વાસ આત્મહિને મુજબ ન કરવો. ૩૪૦  
આશ્વજીપુત્ર અમરકુમાર ને નવકારમંત્રના પ્રભાવની કથા ૪૩. ૩૪૨
- ૪૪ વિદ્યાપ્રાપ્તિમાં આલ્યાવસ્થાજ યોગ્ય છે-વિદ્યાનો મહિમા. ૩૪૫  
મર્ષા માને લાયક અવિદ્યા ને કુટેવથી પુત્રનો સર્વનાશ, કથા ૪૪. ૩૪૮
- ૪૫ દયાવરના શુદ્ધજાનથી તો કલટી વિટળાણજ વધે છે. ૩૫૨  
વેદીયાદોર જતા એક પડિતની વ્યવહારજ્ઞાનશન્યતા. ૪૫. ૩૫૩
- ૪૬ મોહમુગ્ધ પામરો! દુર્લભ માનુષજન્મ એજે ન ગુમાવો. ૩૫૬  
રૂપનિધાન સનંતકુમારના રૂપમદમર્દન ને વૈરાગ્ય ૪૬. ૩૫૯
- ૪૭ દુઃખમાં સળડતા જગજ્જનો! ધર્મરૂપી અખતર ધારણ કરો! ૩૬૬  
આરિતક ધર્મચદ્ર અને નાસ્તિક કર્મચદ્રની કથા ૪૭ ૩૭૨
- ૪૮ સદ્ગુરુને શરણે જતા નિભય ને નિઃશંક થઈ નિરાંતે સુઓ. ૩૭૬  
સંમશર્મા પુરોહિતના ત્રણ મિત્રોની પરીક્ષાની કથા ૪૮ ૩૮૦
- ૪૯ પ્રીતની રીત કહણ છે, વિશુદ્ધ પ્રેમમાં તેમ રહેતોજ નથી. ૩૮૨  
પ્રેમવશ પરાધીન મૃત મૃગજાડાની પ્રેમ કહાણી. ૪૯ ૩૮૩
- ૫૦ પાપકર્મથી ધન મેળવી ગુણ થતા કરતાં ગરીબી સારી. ૩૮૭  
વાદરે ડરેલી રમતમાં થયેલા અદલ ન્યાય !
- “દુધના દુધમાં અને પાણીના પાણીમાં” કથા ૫૦. ૩૯૧

સત્ત્વનિષ્ઠ અને નિરુપદી વહીલની સાચા ટેકની વાત ૫૧. ૩૯૩  
 ધૂર્તવિદ્યાવિશારદ વેવલા વાણીઆની વાત. ૫૨ ... ૩૯૪  
 મિત્ર દ્રોહી, કૃતઘ્ન ને વિશ્વાસઘાતીને માવત્યંદ્ર દિવાકરૌ નરકપ્રાપ્તિ ૪૦૨  
 અંથસમાપ્તિસમયસૂચન, ક્ષમાપના અને સહભાવના. ૪૦૩  
 અગાધથી થયેલા આદક સજ્જનોની નામાવળિ. ... ૪૦૫  
 દયાનંદ-દંભદર્પણ. ભાગ પહેલા ને બીજીની જાહેરખબર ૪૦૮

### શુદ્ધિપત્ર (વૈરાગ્યશતક—પૂર્વાર્ધનું.)

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૨	૨૬	આત્મા	આત્મ
૧૫	૧૩	તોયે	પણુ તોયે
૧૭	૨૨	શુભોદયેસાય.	શુભાદ્યસાય.
૨૨	૧૮	થવારે	થન:રે
૭૪	૧૭	તુજવણુ	હવે તુજવણુ
૭૫	૧	ભાગ્યોદયથી	ભાગ્યોદયથી
૮૦	૩૦	વતં	વંતં
૮૭	૨૦	તદર્જચપ્રતિપાલનેચને. તદર્જનેચપ્રતિપાલનેચ	
૮૭	૨૧	પ્રાપ્તઽપિ	પ્રાપ્તેઽપિ
૮૪	૧	પશ્યતિ	પશ્યંતિ
૮૪	૨	યથાધેન	યથાધેન
૧૧૪	૪	તદ્દદ્	તદ્દદ્
૧૧૭	૧	આશાભાર્ય	આશાભાર્યા
૧૧૮	૧૮	આત્મા જે	આત્મજંત
૧૧૯	૧૯	કિત્વા	કિંત્વા
૧૨૭	૨૭	મુખાકાંક્ષા	મુખકાંક્ષા
૧૮૭	૨૬	વિતાળુ	વિનાળુ
૩૦૩	૫	જ્ઞાનધનં વિવર્ધયેત્ . તન્નનુવર્ધતે વૈ ॥	
૩૧૫	૧૦	એક બાળુથી	એક બીજીથી
૩૨૦	૧૩	૧૩મા સને	૧૩મા છડંત
૩૫૬	૧૩	મનુષ્યદેહં	માનુષ્યદેહં
૩૯૧	૨૧	‘ અને એક પૈસો લઈ કુવામાં નાંખ્યો એમ એક પૈસો કુવામાં નાંખે, એ વાક્ય અલ્પવિરામ પછી વધારવું. ’	



॥ श्रीविनयेन्दुविरचितम् ॥

॥ वैराग्यशतकम् ॥

॥ अर्थभावार्थदृष्टાંતસહિતम् ॥

મંગળાચરણ.-ગીતિ.

અસ્થિલાડડવંડલમહિતં । મનસિજજયનં નયનાનંદકરમ્ ॥  
તમહં શ્રીજિનરાજં । કૃપાડવતારં ક્ષમાવરં વન્દે ॥ ૧ ॥

અર્થ—એસઠ ઇંદ્રોથી પૂજાએલા કામદેવને જીતનારા ચક્ષુને  
આનંદ આપનારા કૃપાના અવતારરૂપ ક્ષમામાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રીજીનેશ્વર  
ભગવાનને હું વંદન કરું છું (૧)

ભાવાર્થ—શ્રીજીનેશ્વરભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું, તે જી-  
નેશ્વર કેવા છે, તો કહે મહિમા વડે કરીને ઉત્તમ તથા મહર્ષિક એવા  
એસઠ ઇંદ્રોથી પૂજાએલા તથા મનસિજ કેતાં કામદેવને તો મૂળથી  
નાશ કરનાર એટલે અમરલોકમાંથી આવેલી તથા દીવ્ય અક્ષકારોથી  
અક્ષકૃત થએલી લક્ષ્મણ: અમરાંગનાઓએ પણ મેરૂશિખરની માફક  
જેનું હૃદય અસાધવાને સમર્થ થવાતું નથી એવા, તથા સર્વ મનુષ્યો-  
નાં નયનને આનંદ આપનારા તથા કૃપાના તો જાણે મૂર્તિમાન અવ-  
તારરૂપ એવા તથા ક્ષમાવડે કરીને તો પ્રાપ્ત્યમત્ત એવા શ્રીજીનેશ્વર  
ભગવાનને હું સપ્રેમ નમસ્કાર કરું છું. જગતમાં શરણુ સમર્થનું લે-  
વામાં આવે છે. અને રાગદ્રેષ એ બેને જીતનારાને મહાસમર્થમાં સમર્થ  
પુરૂષ સમજવા-અર્થાત જીનેશ્વર ભગવાન સમજવા. વળી એસઠ ઇંદ્રનું  
પુજ્યપણું તથા ઇંદ્રિયનું નિગ્રહ કરવું એટલે સ્ત્રીયાદિકના દર્શનથી  
મનોવિકારને જરાપણુ વિદ્વલીત ન બનાવવો એ એક અસાધ્યરૂણુ  
ગુણુ છે. ત્રીતીર્થકરપ્રભુના મનને ક્ષવર્ગલોકથી ઉતરી આવેલી મનોહર  
અનેક ઇંદ્રાણીઓ પણ અસાધ્યમાન કરવા સમર્થ થતી નથી,  
કહું છે કે:—

ચિત્રં કિમત્ર યદિ તે ત્રિદશાંગનાભિર્નીતં

મનાગપિ મનોન વિકારમાર્ગમ્ ।

કલ્પાંતકાલમરુતાચલિતાચલેન

કિંમંદરાદ્રિશિખરં ચલિતં કદાચિત્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—દેવાંગનાઓએ જેના મનને જરાપણ ડોલાવવા શક્તિમાન થવાનું નથી તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? કેમકે પ્રલયકાળના વાયુથી મોટામોટા પર્વતો ચલાયમાન થાય છે, પણ જળુદ્રીપની મધ્યમાં રહેલા એકલાખ જોજનની ઉંચાઈવાળા મેરુપર્વતનું તે એક શિખર પણ ચળાવી હલાવી શકે ખરો કે ? મતલબ કે સર્વજ્ઞપ્રભુ કામદેવને જીતનારા છે જેનો મનોવિકાર બળી ભસ્મીભૂત થએલો છે તો **દગ્ધે વીજે કુર્તોક્તુરઃ** ॥ અર્થાત્ બીજ બળી ગયે હતે અંકુરોનું ઉગવાપણ ક્યાંથી હોય ? વળી જે રાગદેવને જીતી સમભાવ પ્રાપ્ત કરનારમાં સર્વોત્તમ છે. મદાન્ પુરૂષોનાં જીવન વિશાળ દૃષ્ટિવાળાં હોય છે તેની દૃષ્ટિમાં સ્વપરભાવ વિનષ્ટ થએલા હોય છે કશું છે કેઃ—

અયં નિજઃ પરોવેતિ । ગણના લઘુચેતસામ્ ॥

ઉદારચરિતાનાં તુ । વસુધૈવ કુટુંબકમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—આ માફ આ પરાયું એવી ગણુના દલકા ચિત્તવાળા મનુષ્યોમાં હોય છે. પણ ઉદારચરિત કિતમ પુરૂષોને તો સમસ્ત પૃથ્વી કુટુંબ સમાનજ છે. દૃષ્ટાંત તરીકે શ્રીમહાવીરપ્રભુને અતિ પરીસહ દેવા ગોશાળો નામનો પેતાનો શિષ્ય સભામાં આવ્યો, અને ઘણાં આકરો વચન કહ્યાં તથા ન બોલવાનું બોલ્યો, તો પણ શ્રીમહાવીરપ્રભુએ એક પણ વચનનો ઉત્તર ન આપ્યો; પણ સમતાભાવે સર્વે સહન કર્યું. છેવટ તેણે અતિ ક્રોધાવેશથી તેમજુલેશ્યા મુકી પ્રાણાંત કટ ઉત્પન્ન કર્યું, પણ નિકાચિત આયુષ્યમાનને તેમજુલેશ્યા પ્રાણનાશ ન કરી શકે, તેથી ત્રણ આંટા મારી પાછી સમાઈ ગઈ. પણ તેની ઉપજીતાને લીધે શરીરમાં તેની આંચ લાગી, અને તેમને બળતરા ઉત્પન્ન થઈ. તેથી લોહીખંડવાડો થઈ ગયો. છેવટે તે ગોશાળે શાપીત વચનોમાં કશું કે, છ માસમાં તમે પંચત્વને પામશો. ત્યારે શ્રીમહાવીરપ્રભુએ શાંતતાપૂર્વક કશું કે, હું તો હજી સાડા સોળ વરસો આ અવંતી ઉપર વિચરવાનો છું, પણ તારું તો સાતમે દિવસે મરણ

છે, માટે ચેતવું હોય તો ચેતી લેજો. આટલું કટુવાક્ય તેના ભક્ષાની ખાતર શ્રીવીરપ્રભુ બોલ્યા, તે ગોશાળે સત્ય માની લીધું. મનમાં પોતે જાણતો હતો કે હું ખોટો છું, મેં તો તદ્દન પોપલીલાજ ચલાવી છે, ઉપરના ડાકડીમાકથી અગીઆર લાખ શ્રાવકનું ટોળું ભેગું કર્યું છે, પણ તે સર્વમાંથી એક પણ આત્માર્થી નહિ પણ બધા પુરુષાર્થીજ છે. આજીવિકામતનું મંડળ છે, માટે હું ખોટો છું, અને શ્રીવીર સાચા છે. હું તો લાકડાની તલવારે દિગ્વિજયની આશા રાખનારના જેવોજ છું. એમ ધારી તુરંતજ પાછો વળ્યો. અને સાત દિવસમાં પોતાના દોષો નિહાળી પ્રકટ કરી આત્મકાર્ય સિદ્ધ કર્યું. પોતાના દોષો પોતે પ્રકટ કરવા એ ખરેખરી મુશ્કેલીની વાત છે. ગોશાળે પોતાના દોષો પ્રકટ કર્યા, તેથી ધણા લોકો તેની અવગણ કરવા લાગ્યા, પણ તેનું હૃદય લેશ માત્ર કુલુપિત બન્યું નહિ. જગતમાં પોતાના દોષો કદી સાંભળાવવા કરતાં પોતાના દોષો કોઈ પણ પ્રકટ કરવું હોય એટલે પોતાની નિંદા થતી હોય, તે નિંદાનાં વચનો સાંભળી સમભાવ રાખવો, અને હૃદયમાં દ્રેષ ઉત્પન્ન કરવો નહિ, એ ધણું કઠણુમાં કઠણુ કામ છે. પોતાને મુખે તો બોલે કે ભાઈઓ હું તો મહાપાપી છું, અધર્મી છું, દુષ્ટ કર્મેના ભરેલો છું, નિર્દયમાં નિર્દય પરિણામી છું, મેં મારી જીંદગીમાં કાળાં કર્મ કરવામાં કાંઈપણ કચાશ રાખી નથી. માટે મારી તો માદીજ ગતિ થશે. કારણ કે દુર્ગતિમાં જવા જેવાંજ મેં કૂર કર્મે કરેલાં છે, વગેરે વગેરે પોતાના અવગુણ કોઈ કોઈ પ્રસંગે મનુષ્યો બોલે છે ખરા. પણ એવાંજ વચનો કૂર સ્વભાવથી પોતાની સમક્ષ કોઈ કહેનારો મળે અથવા પોતાની નિંદાનાં વચનો કોઈ પાસેથી પોતાને સાંભળવામાં આવે, અને તે વખતે હૃદયમાં સમભાવના રહે, કૂરભાવ પ્રકટ ન થાય, અને તેનું બુદ્ધિ પણ ન ચિંતવે, એ ધણું કઠણુમાં કઠણુ કામ છે. માટેજ ધન્ય છે ગોશાળાને કે પોતાના અવગુણ પ્રકટ કરી આત્મકાર્ય સિદ્ધ કર્યું. મતલબ કે શ્રીવીરપ્રભુએ ગોશાળા ઉપર જરા પણ દ્રેષ ન કર્યો. તથા ગૌતમસ્વામી ઉપર પણ જેને રાગભાવ નથી. તેના પ્રત્યક્ષ પુરાવા તરીકે આણંદશ્રાવકને અવધિમાન ઉત્પન્ન થએલું છતાં ગૌતમસ્વામીએ શસ્ત્રચુકથી કહ્યું કે, એવડું જાન શ્રાવકને કદી ઉપજે નહીં તમે જુદું બોલો છો-એવું બોલી ભિક્ષા લઈ સ્વસ્થાને પધાર્યા. અને શ્રીમહાવીરગુરુને વિનયપૂર્વક પુછ્યું. તેના ઉત્તરમાં મહાવીરપ્રભુએ કહ્યું કે-જા નેરડું

૪ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૨ જો.

જ્ઞાન ઉપજી શકે, તમે તે શ્રાવકની અશાતના કીધી છે, માટે તેની પાસે ક્ષમાપના માગી આવો; કારણ કે તે શ્રાવકને એટલું જ્ઞાન ઉપજ્યું છે, માટે તેટલી ક્ષમા માગ્યા પછી બિક્ષા કરજો. તેમણે તરતજ તેમ કહ્યું, પણ હું મોટા થઈ શ્રાવકને કેમ ખમાવું, એવો કદાચહ કયો નહિ. મતલબ કે સર્વજ્ઞશ્રીપ્રભુને રાગદોષ નથી. તથા ચોસઠ ઇંદ્રો જેની અહર્નિશ સેવા કરે છે. ક્ષમાના તો જે અવાતારરૂપ છે ગમે તેટલો મરણાંત પરિસહ આવે તો પણ ક્ષમાગુણ તજતાજ નથી, એવા શ્રીજીનેશ્વરદેવને પ્રેમપૂર્વક હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું, અને મારા આ શુભ પ્રયાસમાં સદા મંગળરૂપ હો એમ હું ખરા અંતઃકરણથી પ્રાર્થના કરું છું. (૧)



## ॥ ગુરોર્મંગલમ્ ॥

શ્રીસિદ્ધાંતસુધારસસ્ય સરસં શાંતં રસં સ્વાદયન્ ।

સંસારે વિધુરાર્ણવે પ્રવહ્નઃ શ્લાઘ્યૈર્ગુણૈઃ સંયુતઃ ॥

જન્માંમોધિજલે પતન્નદ્રવ્યભૃતામાલંબનં પ્રાણિનામ્ ।

પૂજ્યશ્રીમદુમેદચંદ્રગુરવે તસ્મૈ નમઃ સર્વદા ॥ ૨ ॥

અર્થ—ઉત્તમ એવા શ્રીસિદ્ધાંતરૂપી જે અમૃતરસ તેનું શાન્ત-ભાવે સદા આસ્વાદન કરતા, તથા આ દુઃખના દરિયારૂપ સંસારમાં વહાણરૂપ, તથા ઉત્તમ પ્રકારના શ્લાઘનીય ગુણોથી યુક્ત, તથા ભવ-સાગરમાં ડુબતા પ્રાણીઓને આધારરૂપ એવા પૂજ્યશ્રી ઉમેદચંદ્રજી ગુરુવર્યને નમસ્કાર હો. (૨)

ભાવાર્થ—જે મહાત્મા નિરંતર સિદ્ધાંતરૂપી સુધારસનું પ્રેમપૂર્વક પાન કરી રહેલા છે. તથા જન્માદિના દુઃખોથી પરિપૂર્ણ એવા સંસારસાગરમાં નિષ્કિદ્ર પ્રવહણ રૂપ એવા, તથા ક્ષમા દયા ગાંભીર્ય ધૈર્ય જૈઘાદર્ય આદિ અનેક પ્રકારના પ્રકૃષ્ટ સદ્ગુણોથી શોભાયમાન એવા સંસારસાગરમાં પડેલા અને નાનાપ્રકારના ભવોને ધારણ કરનારા પ્રાણીઓને આધારભૂત એવા પૂજ્યશ્રી ઉમેદચંદ્રજીગુરુવર્યને મહારો નમસ્કાર હજો. જગતમાં સદ્ગુરોના મહિમા અપાર છે, તેના ગુણ ગાંધર્વે તેટલા થોડાજ છે. મહાસાગરના જળનો પાર આવે તો સદ્ગુરુના સદ્ગુણોનો પાર આવે. આ ભવબ્રમણમાં ભટકતા-ભૂલા પડેલા

## શ્રીસદ્ગુરુશરણમહિમા અને ભવ્યાત્માની ગુરુભક્તિ. ૫

ભવ્ય પ્રાણીઓને તો સદ્ગુરુ એજ સન્માર્ગદર્શક અમૂલ્ય ભોમીઓ છે. મણીરત્નમાળાના આદિ શ્લોકમાં કહેલું છે કે:—

અપારસંસારસમુદ્રમધ્યે । નિમજ્જતો મે શરણં કિમસ્તિ ॥

ગુરોકૃપાલો કૃપયા વદૈત્ ॥ વિશ્વેશપાદાંબુજદીર્ઘનૌકા ॥૧૧॥

અર્થાત—( પ્રશ્ન ) ભવ્યાત્મા મુક્તિમહિલાભિલાષી થયો થકો કહે છે:—આ અપાર ભવસાગરમાં ડુબતા એવા મને શરણુ દોણુ ? ત્યારે કૃપાળુ ગુરુએ ઉત્તરમાં કહ્યું કે:—હે ભવ્યાત્મા ! આ ભવાન્ધિમાં નૌકાસમાન કોઈ કૃપાળુ સદ્ગુરુને શરણુ જા, તે તને શુદ્ધ રસ્તો બતાવી સંસારકારાગૃહથી વિમુક્ત કરશે. કહ્યું છે કે:—

દુહા—વિધનહરણ મંગળકરણ સુખદાતા ગુરુરાય,

ભાવ ધરીને ભેટતાં દુઃખદારીક દુર જાય. ૧

ગુરુ દિવો ગુરુ દેવતા, ગુરુ મોટા ઉપકાર,

જે ગુરુ અક્ષર ભેટીયા, તેડ ન પડ્યા સંસાર. ૨

મતલબ કે—મને તેવો પાપી પ્રાણી હોય પણ સદ્ગુરુની કૃપાથી તે સંસારસાગર તરી જાય છે. જેમકે તલવારને ગમે તેટલા વરસનો કાટ લાગ્યો હોય, પણ સરાણીયાને હાથ જતાં તેને સરાણુ ઉપર ચડાવી ટુંક મુદતમાં સર્વ કાટ દૂર કરી તેજેમય બનાવે છે, પણ જે અસલ લોહું હોવું જોઈએ. કાટની કે માટીની તલવારને સરાણુ ઉપર ચડાવી તેને ગમે તેટલી ધસવામાં આવે. તો પણ કદી તેમાં તેજ પ્રકટ થતું નથી. તેમ ભવ્યાત્મા હોય છે તેજ સદ્ગુરુને સમાગમે નિર્મળ થઈ જાય છે. દવા ગમે તેટલી ઊંચી હોય પૈવ પણ સારો હોય, પણ જ્યાં સુધી તે રોગની સ્થિતિ પાછી ન હોય, ત્યાં સુધી તેને દવા લાગુ થતી નથી. તેમ સદ્ગુરુનાં સદ્વચનો પણ લઘુકર્મી ભવ્યાત્માઓજ પ્રહણુ કરી સદુપયોગને પ્રવર્તાવે છે. અન્ય જીવોને તો તે કાનમાં થળ ઉત્પન્ન કરે છે. જે પોતાને ઉપકાર કરી સન્માર્ગે દોરે છે, તે ગુરુ કહેવાય છે. એવા ગુરુનો ઉપદેશ પવિત્ર છતાં અસાનીઓને રચતો નથી. ભવસ્થિતિ પામ્યાવિના બાપડાને કેમ રચે ?

દોહરો—જનકી ભવસ્થિતી પક ગણ, તીનકુ એ ઉપદેશ;

ખરો માર્ગ વીતરાગનો, જેમાં કુક નહિ લવલેશ.

મતલબ કે—ભાગ્યશાળી પુણ્યો સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી આત્મિકત્યાગુ કરી શકે છે. સદ્ગુરુ પવિત્રમાર્ગ દર્શાવી અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મી

## ૬ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૨ જો.

પ્રાપ્ત કરાવે છે. ગુરુમાં અનેક ગુણો રહેલા છે, માટે એવા સદ્ગુણી સદ્ગુરુને મારો સદા નમસ્કાર હો !! હવે તે ઉપર ગુણો:—

### (૧) રોહા ચોરનું દષ્ટાંત.

કોઇ એક ચોર ચોરીના ધંધામાં આખી જીંદગી ગાળ્યા પછી અંતે મરવા પડ્યો. ઘણો વખત મંદવાડ ભોગવ્યો, પણ કેમે કરતાં પ્રાણ છુટે નહિ. તેનો એક રોહા નામે છોકરો હતો, તેણે પણ પોતાના ધંધામાં તાલમ સારી બેસારી હતી. પિતાની ગરજ સારે એવી કળામાં તે કેળવાયો હતો. તે છોકરો પણ આ વખતે પિતાની પાસે હાજર હતો. તેના મનમાં વિચાર થયો કે વાઝ ! પિતાનો જીવ કેમ જતો નહિ હોય. લોકવાણી છે કે:—“અમુકમાં કાંઈ જીવ રહી ગયો હોય તો ઝટ લઈ જીવ નીકળે નહિ.” પછી પિતાને વિનયવાણીથી પુછ્યું, પિતાજી ! કાંઈ ઇચ્છા છે ? હોય તો કહેજો, હું તે સર્વ પુરી પાડું. તે સાંભળી ડાસો ધીમે ધીમે બોલ્યો કે:—ભાઈ રોહા મને ખીજું કાંઈ અતું નથી અને કાંઈ ઇચ્છા પણ નથી. ફક્ત કાંઈક વિચાર થાય છે અને તે તારા સંબંધમાંજ. તે સાંભળી રોહા બોલ્યો:—શિરછત્ર પિતાજી ! એમ હોય તો મને જલદી કહો. આપ કહેશે તે હુકમ ઉઠાવીશ. ડાસે કહ્યું હું કહું તેની તું એક બાધા લે—મારી પાસેજ જળ મુક કે જેથી મારો આત્મા ગત થાય, અને મને સંતોષ વળે. સાંભળ:—

આ રાજગ્રહીનગરીમાં મહાવીરનામના સાધુ ધણીવાર આવે છે. તે તું જાણે છે કે ? કિતર દીધો હાજી, તે આપણા શ્રીશ્રેણીકરાન્નના પરમગુરુ ગણાય છે. અને તે સાધુ જેનેતેને પોતાના ધંધાથી રહિત કરી નિઃશ્ચયી બનાવી દે છે. ધણું કરી તેની વાણીથી કુહાડી કુમળાં ઝાડ કાપવામાં વિશેષ ક્ષેત્રમંદ નિવડે છે. માટે તું હજી નાનો છે. તો કહેવાતું કે તારે તેની કદી પણ વાણી સાંભળવી નહિ. તેને માટે પણ (બાધા) લે, અને મારા દેખતાં જળ મુક, તો જ તું મારો પુત્ર ખરો. આમ કરવાથીજ મારો જીવ ગતે જશે, નહિ તો કદિ પણ જવાનો નથી. રોહા એકદમ ઉભો થઈ પાણી લઈ આવ્યો, અને ડાસના દેખતાંજ અંજળીમાં જળ લઈ બોલ્યો કે:—પિતાજી ! આ આપના વચન ખાતર હું જળ મુકું છું કે, મહાવીરભગવાન જ્યાં હોય તે રસ્તે પણ મારે કદી ચાલવું નહિ, અને તેની વાણી પણ સાંભળવી નહિ. એમ કહી પાણી મુક્યું. એટલે તુરંતજ ડાસો પ્રાણ મુકી પરલોકનો પ્રવાસી થયો.

## શુરુજ્ઞાનોપદેશનો અપાર મહિમા (૧) રોહાચોરનું દૃષ્ટાંત. ૭

તેની પાછળ તેના નામે ખર્ચખુટણુ કર્યાબાદ પોતાનો ચોરીના ધંધો કરવા રોહાચોર હાથમાં ખાપરીયું લઈ ચાલ્યો. તેણે તે ગામમાં અને આસપાસનાં ગામોમાં પોતાની ચોરીકળાથી લોકોનાં હૃદય ધણું કળકળાવ્યાં, લોકોને હેરાનહેરાન કરવા લાગ્યો. એક દિવસ કોઈ ગામથી ચોરી કરી આવતો હતો, તેવામાં રસ્તામાં મહાવીરસ્વામીનું સમોસરણ દોઢું તે જોઈ મોઢ્યો:-હાયહાય ! હવે શું કરવું ? આ પાપ રસ્તામાં ક્યાંથી મળ્યું ? કર્મચોત્રે ખીજને રસ્તો પણ ન હોવાથી, તેજ રસ્તે કાનમાં આંગળી નાખી એકદમ દોડવા માંડ્યું. દોડતાંદોડતાં સમોસરણની નજીક આવતાં પગમાં મોટો કાંટો વાગ્યો. કાંટો કાઢ્યા વગર ચલાય તેમ ન હોવાથી વીરને મહા કડોર ગાળો દેતો કાનમાંથી આંગળી કાઢી કાંટો કાઢવા હેડો ઘેડો. કાઢતાં જરાવાર લાગી, તે વખતમાં શ્રીમહાવીરભગવાનના મુખમાંથી નીચેનાં ઉપદેશવચનો સાંભળવામાં આવ્યાં. જેવાં કે:-“ દેવને પડછાયો ન હોય, દેવ આંખનું મટકું ન મારે, દેવ જમીનપર પગ ન મુકતાં ચાર આંગળ અદ્ધર ચાલે વળી કુલની માળા કરમાય નહિ. ” આ પ્રમાણે વચનો કર્યપુટમાં રોહાની ઇચ્છા ન છતાં પડયાં, કાંટો કાઢી સત્તર દોડ્યો, તેની પાછળ તે વચનો પણ દોડયાં, દાઝે ખલ્યો, હૃદયપટ ઉપર હાથ ચોળી ભુંસવા માંડયાં, પણ ન ભુંસાતાં “ જે ભુલવાનું હોય તે વધારે ચોંટી જાય ” આ પ્રકારની દુનિયાની પ્રાચીન રીતિ હોવાથી વધારે સન્જડ થયાં. પછી પૂર્ણ ખીજવાઈને આ પાપીએ મારા પિતાની પવિત્ર પ્રતિજ્ઞા તોડાની, એમ અસભ્યતાવાળી ગાળો ભાંડતો ભાંડતો ઘેર ગયો.

પછી રોજના ધંધા મુજબ વળતે દિવસે ખીજે ચોરી કરવા નીડળ્યો. એમ હમેશા પોતાનો ધંધો કરે છે. હવે એક વખત એવું બન્યું કે તે નગરમાં દારોદાર ઘણી ચોરીઓ થતી હોવાથી ગામના લોકો ઘણાજ કાયર થઈ ગયા ને નગરનરેશ શ્રીશ્રેણીકરાજપાસે દરિયાદ કરી. રાજ્યે તે કામ પોતાના બુદ્ધિનિધાન અભયકુમારને સોંપ્યું. અભયકુમારે ઘણી તજવીજ કરવા માંડી, પણ કંઈ પત્તો મળ્યો નહિ. ત્યારે એક વખત પોતાની ચંદ્રસેના નામની ગુણિકાને મળ્યો, તે એવા હેતુથી કે ઘણું કરી ચોરલોકો વ્યભિચારમાં પણ પ્રીતિવાળા હોય છે, તેથી કોઈ વખત ગુણિકાને ઘેર આવે છે ખરા. અને આ ગુણિકાને ત્યાં ઘણું કરીને ચોરાનુંજ આવાગમન હતું. તેથી ગુણિકાને મળી મલામણુ કરી કે તું ખરાબર તપાસ કરી પત્તો મેળવજે. તને જેનો શક જણાય તેને તુરત મદિરાપાનથી પરાધીન કરી મને ખબર આવજે એમ કહી અભયકુમાર સ્વસ્થાને ગયો.

## ૬ શ્રીવિનયે-દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૨ બે.

હવે તે રોહોચોર એકદા વૈશ્યાગમન કરવા માટે તે ગુણિકાને ઘેર આવ્યો, તેને પ્રીતિવશ કરી કેટલાક શબ્દો તેના મોઢેથી કહાવ્યા. એટલે અનુમાને જાણ્યું કે એ ચોર તો આજ હોય. પછી તેને ચંદ્ર-સેનાએ દાર્થી પરાધીન બનાવી અભયકુમારને તેડાવ્યો. અભયકુમારે કહ્યું કે:-આની પાસેથી સત્ય કહાવવા માટે એક યુક્તિ કરો તે એ કે આ માણસને દેવતાઈ અમુલ્ય આભરણો પહેરાવી ભવ્ય મુકામમાં સુવાસિત મધમધતા છત્ર પલંગ ઉપર સુવાડો. પછી તમો ચાર સ્ત્રીઓ રૂપમલંકારમાં દેવીતુલ્ય બની તે દોલીઆના ચાર પાયા પાસે ભિન્ન ભિન્ન દેવતાઈ વસ્તુઓ હાથમાં લઈ ઉભી રહો, અને તે જાગે એટલે તેને પુછજો કે “અહો સ્વામીનાથ ! ધણી ખમા આપને કહેા આ દેવસો-કમાં અમેા ચાર દેવીના આપ પતિ અને દેવ કેવી રીતે થયા ?” આ પ્રમાણે સૂચના કરી પોતે ગુપ્તપણે સંતાઈ ગયેા.

પછી તે ગુણિકા અને ખીજી ત્રણ એમ ચારે મળી તેજ પ્રમ.ણે કર્યું. પેલો રોહો છત્રપલંગમાં જાગ્યો તે આશ્ચર્યયુક્ત થઈ આમતેમ જોવા લાગ્યો. ચારે પાયે ચાર અપ્સરાને જોઈ તે ચકિતજ થઈ ગયો. અરે આશું ? એમ વિચાર કરે છે ત્યાંજ તે ચારે જાણીઓ શીખવ્યા મુજબ બોલી. પેલો તો મહાવિચારમાં પડી ગયો. હું શું દેવ છું કે ચોર ? હું ખરી ગયો છું કે જીવું છું ? આ દેવીઓ ઉભી છે તે સાચું કે સ્વપ્નું ? એમ જરા બ્રાંતિમાં આવ્યો. વળી પાછો વિચાર થઈ આવ્યો કે વાર જો આ દેવીઓ છે તો આંખના મટકાં કેમ મારે છે ? પડ-છાયો કેમ પડે છે ? જમીન ઉપર પગ રાખી ઉભી છે કેમ ? પેલા સાધુ તો કથામાં ના પાડતા હતા. માટે રખેને કાંઈ તરકટ રચાયું હોય, મને પ્રકડવાનો ઉપાય પણ થયો હોય ?

પછી પ્રકટપણે કપટ કરી બોલ્યો કે:-હે દેવીઓ ! મેં ધણુંજ દાન, ધણોજ ધર્મ, ધણુંજ પુણ્ય અને ધણીજ સાધુસંતની સેવાભક્તિ કરી છે. અનેક સૂકૃત કમાણી કરી છે તેથીજ હું તમારો સ્વામી થયો છું, અને તમારા જેવી ચાર દેવીઓ મને મળી છે. તે સર્વ દાન પુણ્યનાંજ ફળ છે. આવા ઉત્તરથી અભયકુમારે જાણ્યું કે, આતો મહાચતુર લાગે છે, ચેતી ગયો માટે આને ગુન્હાની સામિતી વિના કેમ પકડાય ? પછી તેને છોડી મુક્યો. રસ્તામાં જતાં રોહો મનમાં બોલ્યો કે:-વાહ વાહ ! આજ તો મારા બારજ વાગી જાત-ભુડાલે આર્યો ન્દત કાણુ જાણે ‘શું’ કરત, પણ ખરેખર આજ તો પેલા રસ્તા-



માં અનિચ્છાથી સાંભળેલી વીરભગવાનની વાણીએજ મને બચાવ્યો. ધન્ય છે તેની વાણીને ! મેં મૂઠ પિતાની શિખામણુ માની મારા આત્માનુંજ બગાડયું. આણુગમતી રીતે સાંભળેલાં આ ચાર વચનોએ મને અથાગ લાભ આપ્યો, તો હું શ્રીવીરગુરું શરણું લઈ સદા તેને સેવું, તો કેવો લાભ થાય ? ખરે આ સંસારજ અસાર છે, સ્વર્થા છે, મારા પિતાએ સ્વાર્થને માટે મને અવળે પથે ચડાવી દીધો. મારે પ્રિયાર છે આ સ્વાર્થા સંસારનેજ. હવે તો કર્મક્ષયકારિણી દિક્ષાજ મદણુ કરવી યોગ્ય છે, પણ જેને માટે અભયકુમારે મને શોધવાસાંચુકિત રચી તેને મળી હું પોતેજ ચોર છું-એમ પ્રકટ થઈ સર્વ ધન પાશ્વું સોંપી દઈને પછીજ દિક્ષા લઉં.

પછી ખીજે દિવસે સભામાં ગયો. અને અભયકુમારને મળી કહ્યું કે:-સાહેબ ! જે ચોરને આપ શોધો છો, તે હું પોતેજ રોહો નામે છું. પછી આગળ વીતેલી સર્વ હકીકત નિવેદન કરી. હું બચ્યો તે સર્વ શ્રીવીરવાણીનોજ પ્રભાવ છે. હવે મારે તેમની પાસે દિક્ષા લેવી છે તો આપ આજ્ઞા આપશો. આથી અભયકુમાર ઘણો ખુશી થયો, તેની દિક્ષાજગ્રાસા સાંભળી સર્વ ગુન્હા બક્ષીસ કર્યા, અને ઘણી રાજ-ખુશીથી રજ આપી. પછી રોહાચોરે સર્વ ધન સોંપી દઈ શ્રીવીરગુરુ સમીપે પોતાના પાપોની મારી માગી અને અભયકુમારે જાતે જઈ તેને દિક્ષા અપાવી. દિક્ષા લીધી કે તુરતજ અભયકુમાર પોતાનું મનનક નમાવી તિષ્ઠતાના પાઠ સાથે વિધિવંદન કરી સ્વસ્થાને ગયો.

પછી રોહામુનિ ઘણું આકરાં તપ, જપ, ક્રિયા અનુશ્રાન કરી દાળને અવસરે સર્વ જીવોને ખમાવી સમાધી પરિણામે કાળ કરી સં-ગતિને પામ્યા.

રોહાનું દષ્ટાંત અત્ર સમાપ્ત થયું. દષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે ગમે-તેવો પાપી પ્રાણી હોય-અધમાધમ કુટુંબો કરી જાંદગી ગુબરતો હોય, પણ સદ્ગુરુનો ભેટો થવાથી અગર તેના મુખની વાણી સાંભળવાથી અવશ્ય તે પ્રાણી ઉન્નતિક્રમપર આવી જાય છે. ઉપરના દષ્ટાંતમાં જેમ રોહાને અનિચ્છાએ સાંભળેલાં ચાર વચનોથી પણ કસોટીની વખતે અથાગ લાભ થઈ આવ્યો, અને ઉન્નર્ગ તજ સન્માર્ગગામી બની જાંદગી સુધારી, તેમજ લઘુકર્મોજીવો સદ્ગુરુનો સમાગમ કરી જાંદગી સુધારી મનુષ્યજીવન સફળ કરે છે. ખીજે સાર એ નીકળે છે કે સ્વાર્થા મનુષ્યો રોહાચોરના પિતાની પેઠે સન્માર્ગથી

૧૦ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૨ જો.

બ્રષ્ટ કરવા નાલાયક કુપંથમાં દોરે છે. સન્માર્ગને ઉન્માર્ગ દર્શાવે છે. ભોળા જીવને બ્રાંતિમાં ભટકાવે છે અને સંસારસાગરમાં ડુબાડી દે છે, પણ કદી સત્ય જાણવા દેતા નથી. બધે સ્વાર્થાજિનો અવળા પંથમાં દોરે, પણ જો તેનું ભાગ્યોદય હોય તો ગમેતેમ કરી સન્માર્ગે આવે છે. માટે વિવેકીજનોએ સદા સદ્ગુરુનું શરણુ સેવવું. કે જેથી આ અપર ભવસાગરનો પાર પામી શકાય. તે વિષે એક કવિ કહે છે કે:-

કવિત:-જેસે કપડાકો થાન, દરજી વેતલ આણુ,  
ખંડખંડ કરે જાણુ, દેત સો સુધારી હૈ;  
કાટકે જ્યુ' સુત્રધાર હેમક, કરે સુનાર,  
માટીકે જો કુંભકાર, ખાત્ર કરે ત્યારી હૈ.  
ધરતીકે કીરસાણુ, લોહકે લુહાર જાણુ,  
સીલવાટ સીલાઆણુ, ઘાટ ઘડે ભારી હૈ;  
ફેતહે તિલોકરિખ, સુધારે જ્યુ' ગુરૂ શિખ,  
ગુરૂ ઉપકારી નિત, લીજે બલીહારી હૈ. ૧

માટે સદા સદ્ગુરુનું સેવન કરવું. કારણ કે સંસારમાં ખરા સગા તેજ છે. બાકી સંસારી સગાંસંબંધીઓથી કંઈ આત્માનું ખરું દિન થનાર નથી. માટે સદ્ગુરુને નિકટમાં નિકટ સગા જાણી સદા સ.બ.ષે તેનું શરણુ આંગીકાર કરવું.

કવિત:-ગુરૂમિત્ર ગુરૂમાત, ગુરૂ સગા ગુરૂ તાત,  
ગુરૂભૂપ ગુરૂજ્ઞાત, ગુરૂ હિતકારી હૈ;  
ગુરૂ રવી ગુરૂ ચંદ્ર, ગુરૂ પતિ ગુરૂ ઇંદ્ર,  
ગુરૂદેવ દે આણુંદ, ગુરૂપદ ભારી હૈ;  
ગુરૂ દેત જ્ઞાન ધ્યાન, ગુરૂ દેત દાન માન,  
ગુરૂ દેત મોક્ષસ્થાન, સદા ઉપગારી હૈ;  
કે તહે તિલોકરિખ, ભલીભલી દેત શીખ,  
પલપલ ગુરૂજીવું વંદણા હમારી હૈ. ૨



હે ત્રૈસલેય મમ મોહમહાંધકારમ્ ।

દૂરીકરોતુ મુવૈનૈકકૃપાવતાર ! ॥

હે દાનદક્ષ પ્રદદાતુ ચ મોક્ષલક્ષ્મીમ્ ।

અભ્યર્થના નન્નુ મમૈવ ભવત્સકાશે ॥ ૩ ॥

**અર્થ—**ત્રિલોકમાં એક કૃપાના અવતારરૂપ એવા હે શ્રીમહાવીર-  
પ્રભુ ! મારા મોહરૂપ મહાઅંધકારને દૂર કરો. વળી હે દાનદક્ષ !  
મને તો મોક્ષલક્ષ્મીજ આપો એવી આપની પાસે આ રંક સેવકની  
પ્રાર્થના છે. ( ૩ )

**ભાવાર્થ—**ત્રણ ભુવનમાં એક કૃપાના અવતાર રૂપ એવા હે  
મહાવીરવિભો ! મારા મોહરૂપી અંધકારનો નાશ કરો તથા ( **હે દાનદક્ષ !** )  
કહેતાં અભયદાન, જ્ઞાનદાન દેવામાં નિપુણ એવા હે ભગવાન ! મને  
તો ખરેખર ( મોક્ષલક્ષ્મી ) કહેતાં કદી પણ વિનાશને નહિ પામનારી  
એવી અખંડ મોક્ષલક્ષ્મીને આપો—એ પ્રમાણે મારી આપની સમીપે  
પ્રાર્થના છે. કારણ કે એવી મોક્ષલક્ષ્મીરૂપી મહાલક્ષ્મીની સંપ્રાપ્તિ કે.ઠ  
ક.ળમાં થએલી નથી, અને આ ઐહિકલક્ષ્મીમાં મસ્ત બનેલો આ  
જીવાત્મા મોહના ખાડામાં પડી મહાદુઃખને પાત્ર બન્યો, પણ આપ  
જેવા દાનદક્ષપ્રભુનો ભેટો થયો નહિ. એટલું તો ખરું છે કે જે  
લક્ષ્મીવાળો હોય તે અન્યને લક્ષ્મી આપી શકે, પણ દરિદ્રી પાસે  
લક્ષ્મીની યાચના કરવાથી તે લક્ષ્મી આપી શકે નહીં. માટે હે સર્વજ્ઞ  
પ્રભુ ! હું આ જગતમાં અજ્ઞાનતાના મોહ અંધકારમાં અથડાઉં છું,  
ભવબ્રમણમાં ભટકાઉં છું, જન્મજરામરણે કરી દુઃખી થાઉં છું, તથા  
અધિવ્યાધી ને ઉપાધીના અતુલ્ય બોજ તજે દળાયોછું; મારું શુદ્ધ  
સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છું, ને કર્તવ્ય મૂકી અકર્તવ્યની કનિષ્ઠ ક્રિયા કરું છું.  
આપ આ સર્વ પ્રકારોથી મુક્ત છો, અમુલ્ય કેવળશ્રીને વરેલા છો.  
દુનિયામાં મહાપરોપકારાર્થે ભૂમંડળમાં વિચરી ભૂલા પડેલા ભવ્ય ભ-  
ક્તોને સન્માર્ગપ્રવર્તક છો, અંધકારને દૂર કરનાર સૂર્યસમાન છો.  
અર્જુનમાળી જેવા ધોરકર્મ કરનાર મહાપાપીજનો પણ પ્રેમપૂર્વક  
આપના ચરણારવિન્દની ઉપાસના કરવાથી આપશ્રીની કૃપાથી અપૂર્વ  
કેવળશ્રી વર્ધા છે. કહ્યું છે કે:—

**ત્રિભંગી—**નરનારી તાર્થા પાપપિદાર્થા, કાર્યસુધાર્થા ભવતાર્થા,  
સહુતુજશ્રી હાર્થા વહેમ વિસાર્થા, મોક્ષપધાર્થા અશ્રુગારા;

૧૨ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોકે ૩ નો.

દૈવત દાતારા નિધી હરનારા, હય હરનારા તરનારા,  
જયજગદાધારા મોહનગારા, હયહરનારા તરનારા. ૧  
જયજય સુખદાતા તું પિતુમાતા, ભાવિકબ્રાતા કર શાતા,  
તુજ નિકટ ઠરાતા જ્ઞાનિ ગણાતા, તુજ સમ થાતા પંકાતા;  
છે તુજ રસરાતા વિશ્વવિખ્યાતા, ગુણની ગાથા ગણનારા, જયજય  
જયજય કંઠેણાળા પ્રભુહયાળા, સુખકરમાળા ગુણબાળા,  
જય આકબમાળા ધૈર્યવિશાળા, ક્યામસુખાળા યશાબાળા;  
નરનારી વાલા મોહનમાળા, અમૃતખ્યાલા પીનારા. જય ૦ ૩

તો હે પ્રભુ ? મારું દુઃખ દારિદ્ર દુર કરો. આપની પાસે ખીજા  
કોઈ સાંસારિક પદાર્થની યાચના કરતો નથી, કારણ કે તે વસ્તુઓ  
તો આ જીવ અનંતવાર પામ્યો; પણ કાંઈ તેનાથી ગરબ સરી નહિ,  
આપના ચરણ વિના સર્વત્ર દુઃખપાત્રજ થયો. કહ્યું છે કે:—

સુખાદ્વદુતરં દુઃખં । જીવિતે નાત્ર સંશયઃ ॥

સ્નિગ્ધત્વં ચેન્દ્રિયાર્થેષુઃ । મોહાન્મરણમપિયમ્ ॥ ૧ ॥

માતાપિતૃસહસ્રાણિ । પુત્રદારશતાનિ ચ ॥

અનાગતાન્યતીતાનિ । કસ્ય તે કસ્ય વા વયમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થાત્—સાંસારિક બહુ સુખ ભોગવવાથી બહુ દુઃખની પ્રાપ્તિ  
થાય છે. વૈષયિક પદાર્થોમાં જેટલું રત્નેહાળપણું છે તેટલુંજ બંધન  
છે. મોહથી મરણ અપ્રિય છે. અનંતવાર માતાપિતા પુત્રદારા અન્યો-  
અન્ય સંબંધી થયેલાં છે, થાય છે, અને થશે. માટે કોણ અમારું ?  
અને કોના અમે ? અનાયાસે મુસાફરીમાં ધર્મશાળાની જેમ સર્વ સંમે-  
લન થયું છે. એ સર્વ બ્રાહ્મભાવ છે, મોહનો પ્રભાવ છે, મોહરૂપી  
મદિરાપાન કરવાથી વિરૂદ્ધ આભાસ થાય છે. એટલે અસત્ય છતાં  
સર્વ સત્ય મનાય છે. ચતી પડેલી મોતીની છીપમાં રૂપાની બ્રાન્તિ  
થાય છે. તે વિષે અષ્ટાવક્રગીતામાં કહ્યું છે કે:—

આત્માજ્ઞાનાદહોમીતિઃ । વિષયભ્રમગોચરે ॥

શૃત્તેરજ્ઞાનતોલોમો । યથા રજતવિભ્રમઃ ॥ ૧ ॥

યત્ર યત્ર ભવેત્તૃણા । સંસારં વિદ્ધિ તત્ર વૈ ॥

મૌઢવૈરાગ્યમાશ્રિત્ય । વીતતૃણઃ સુખી ભવ ॥ ૨ ॥

સ્વપ્નેદ્રજાલવત્પશ્ય । દિનાનિ ત્રિણિ પંચ ચ ॥

મિત્રક્ષેત્રધનાગાર । દારદાયાદસંપદઃ ॥ ૩ ॥

રાજ્યં મૃતાકલત્રાણિ । શરીરાણિ મૃત્વાનિ ચ ॥

સૈસક્તસ્યાડપિ નષ્ટાનિ । તવ જન્મનિ જન્મનિ ॥ ૪ ॥

કૃતં ન કતિજન્માનિ । કાયેન મનસા ગિરા ॥

દુઃસ્વ માયા સદં કર્મ । તદગ્રા પ્યુપરમ્યતામ્ ॥ ૫ ॥

અર્થાત્—જ્યાં જ્યાં તૃષ્ણા છે, ત્યાં ત્યાં બંધ છે, અને તેજ સંસાર કહેવાય છે. મારે હે મુમુક્ષુ ! તૃષ્ણા દુર કરી સુખી થા. કારણ કે મિત્ર, ક્ષેત્ર, ધન, ધર, સ્ત્રી, કુટુંબ, સંપત્તિ વગેરે પદાર્થો સ્વપ્નની ઇંદ્રબળ સમાન છે, ત્રણ કે પાંચ દિન રહેનાર છે. અને રા-  
જ્યકલત્ર વગેરે વૈભવમુખો જન્મજન્મને વિષે મુકીને તું આવેલો છે, અને તેને નાશ કરવા પડ્યા છે. પણ તે દરેક જન્મમાં મનવચન અને કાયાથી કરવાનું તે કયું નથી. તે દરેક સ્થાનોમાં દુઃખ આપનાર કર્મો જ પેદા કર્યાં છે. તેથી કરી હજી પણ કર્મો તજી સંતોષ વડે સુખી થા. એ પ્રકારના અપૂર્વ સંબોધનું નિખાલસપણે શ્રવણ કરાવી હૃદય-  
ને પવિત્ર કરનાર છે. ભવસાગરમાં ભુલા પડતા પ્રાણીને આધાર આપી સીધે રસ્તે લાવનાર આપજ છો. આપના ગુણો વર્ણવી શકાય નહીં એવા અતિ અગમ્ય અગોચર છે. કહ્યું છે કે—

અનંતવિજ્ઞાનમતીતદોષં ।

મબાધ્ય સિદ્ધાંતમમર્ત્યપૂજ્યમ્ ॥

શ્રીવર્ધમાનં જિનમાત્મમુખ્યં ।

સ્વયંભુવં સ્તોતુમહં યતિષ્યે ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—અનંત જ્ઞાનના ધણી, અદાર દોષનો નાશ કરનાર, જેનું સિદ્ધાંત તત્ત્વ સર્વને અબાધ્ય છે, તથા ચોસઠ ઈંદ્ર તથા અન્ય દેવોએ પુજ્ય છે ચરણકમળ જેનાં, તથા આત્મ જનોમાં સુખ્ય એવા શ્રીવર્ધમાનજીનેશ્વરભગવાન કે જે પોતાની મેળેજ બોધ પામેલા છે—  
એવા પ્રભુની હું સ્તુતિ કરું છું. અર્થાત્ સર્વગુણસંપન્ન એવા હે શ્રીવીરપ્રભુ ! મારે ખયાવ કરો, શોહરૂપ અંધકાર દુર કરો, અને આ સેવકને મોક્ષલક્ષ્મી આપો, એજ આપની પાસે સવિનય અર્થ-

ર્થના છે. સંસારસાગરમાં ભૂટા પડતા જનોને એક પ્રભુજ આધાર-ભૂત અને સહ્યોધ આપી સીધે રસ્તે દોરનાર છે, તેના ઉપર કહેછે:-

(૨) શ્રીમેધકુમારનું દૃષ્ટાંત.

‘પૂર્વે’ રાજપ્રહીનગરીમાં શ્રેણીક નામે રાજા હતો. તેને ચેલણા રાણી તથા અભયકુમાર, મેધકુમાર વગેરે ધણા પુત્રો હતા. એક દિવસે શ્રીવર્ધમાનપ્રભુ વિહાર કરતાં ત્યાં પધાર્યા. તેમને વંદન કરવા શ્રેણીક રાજા, અભયકુમાર, મેધકુમાર વગેરે રાજમંડળ ગયું. સવિનય વાંદી, નમસ્કાર કરી ધર્મબોધ સાંભળવા સહ બેઠા, પ્રમુખે ધર્મની દેશના દાવી.

ગાથા—છંદ વૈતાલીય.

સંબૂજહ કિં ન બુજહ । સંવોહિ સ્વલુ પે ચં દુલ્લહા ॥  
જો હુવો વિળ પુળરાઈડં । જો સુલહં પુળરાવિજીવિયમ્ ॥ ૧ ॥  
હરણં બુઢાય પાસગા । ગમથા વિચયંતિ માળવા ॥  
સેળે જહ વટયં હરે । એવં આડસ્યં મિનુટ્ઠ ॥ ૨ ॥

અર્થાત્—હે ભગ્ય લોકો ! તમે બુઝો બુઝો. કેમ બોધ પામતા નથી ? ખરેખર આ મનુષ્ય અવતાર દુર્લભ છે. પૂર્વના પુણ્ય વિના માનવદેહની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કેટલાએક બાળકો, યુવાનો અને વૃદ્ધો અચાનક કાળના ઝપાટામાં સપડાઈ ગય છે. જેમ બાળ તેતરને પકડે તેમ કાળ કસાઈ આયુષ્ય તોડી નાંખે છે, તે વખતે કોઈપણ આ જીવનું સગું કે સદાયક થતું નથી. સંસાર એ ખરેખર વિપત્તિ છે. રક્ત તેનાં બેજ ફળ કિતમ છે. જેવાં કે:-

સંસારવિષવૃક્ષસ્ય । દ્વે એવ રસવત્ત્વલે ॥

કાવ્યામૃતરસાસ્વાદઃ । સંગમઃસુજનૈઃ સહ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—આ સંસારરૂપ વિપત્તિજ્ઞાનાં બેજ ફળ રસવાળાં કિતમ છે. એક તો કિતમ કાવ્યો શાસ્ત્રોર્થી અમૃતરસનું આસ્વાદન કરવું ને, અને બીજું કિતમપુરો સાથે સમાગમ કરવો તે. એ વિના બાકી સર્વ સંસાર વિષમયજ છે. માટે કિતમ જન્મ પામી આત્માનું દિવ અવસ્થ કરવું, એજ સાર્થક છે. એવો સહ્યોધ સાંભળી સર્વજનો અત્યંત પ્રમોદ પામ્યા. પણ મેધકુમારના મનમાં તો કોઈ જુદાજ પ્રકારની અસર થઈ તેનું મન સંસારાટવીથી વદન ઉઠાસી બની ગયું અને દુનિયાના દરેક વેબવી પદાર્થો પૂર તેને અર્ચિ ભાવ પ્રકટ થયો.-તે ઉપર ગાથા.

**સહ્યં કામાવિષં કામા । કામાઆસિવિસોવમા ॥**

**કામભોગેપછેમાણા । અકામા જાંતિ દુગ્ગઈ ॥ ૧ ॥**

**અર્થાત—**સાંસારીક કામભોગોને શક્ય સમાન, વિષ સમાન, અને આસિ વિષ સર્પસમાન માનવા લાગ્યો. કામભોગમાં રત થએલા-ઓનો આ અમુલ્ય અવસર વદન વૃથા વહી જાય છે. માટે સંજમ એજ સંસારોદ્ધારક અમુલ્ય રત્નો છે. અવસ્ય હવે આ વિષમય સંસાર-કારાગ્રહનો સર્વથા પરિત્યાગ કરી શ્રીમહાવીરપ્રભુના ચરણસંસ્પર્શનો સદાને માટે સેવક બનું. એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી ઘેર આવી તેણે માતા પિતા સમક્ષ દીક્ષાગ્રહણની આજ્ઞા માગી. માતાપિતાએ બહુબહુ રીતે સમજાવ્યો, સંયમપંથના વિકટ સંકટોનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું. પણ સંયમપ્રેમી મેઘકુમારે છેવટના ઉત્તરમાં કહ્યું કે—

**ગીતિ—**દૃઢનિશ્ચય છે મારો, નથી પાપમાં કદિ પાય દેવો;  
વિકટ હશે તોયે, સુખદ સંજમનો માર્ગ લેવો. ૧

પછી મોટા હાઠમાઠથી માતાપિતાએ તેમને દીક્ષા ગ્રહણ કરાવી. દિક્ષાગ્રહણ કર્યા પછી માતાએ કહ્યું કે—હે વહાલા પુત્ર ! જેવે ભાવે તે સંજમ રૂપી આ વિકટ પ્રતિજ્ઞામાં પ્રવેશ કર્યો છે, તેવેજ ભાવે તેની પ્રતિપાલના કરજે, કેમકે અપૂર્વ સદ્ભાગ્યના ઉદયથી પ્રાપ્ત થએલા મહાવ્રત રૂપી પંચમહારત્નોને હુંડનારા ચોરો બહુ મળી આવે છે. ન્યાં ધન છે ત્યાં ભય છે, ન્યાં વ્રત છે ત્યાં અનેક વિધ મુશ્કેલીઓ આવે છે. માટે કપાય રૂપી ચોરો તારા બહુમૂલ્ય રત્નને હુંડી ન જાય તે સંભાળજે. વળી વિષયરૂપી વિહંગમે ચારિત્રરૂપી સુંદર બગીચાને નુકસાન ન કરે, માટે તારા સુંદર બગીચાને ઘરોઘર જાળવજે, અને શુદ્ધ ભાવે વિચરી અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીનો અખંડ ભોક્તા બનજે, એ અમારી સદાને માટે શુભાશિષ છે. એટલું કહી સર્વમંડળ પાકું વળ્યું. એટલે શ્રીમહા-વીરપ્રભુને તથા ગૌતમસ્વામી વગેરે સર્વ સાધુમુનિરાજોને વિધિસહિત વંદન કરી મુનિના જયહાર મુજબ છેક છેલ્લું આસન તેમને મળ્યું, તે તેમણે હર્ષપૂર્વક સ્વિકાર્યું.

પછી સાયંકાળનું પ્રતિક્રમણ કર્યાબાદ સજાય કરી શયન કર્યું. થોડીકવાર થઈ ત્યાં એક મહાત્મા કાંઈ પ્રસંગાર્થે બહાર જતા હતા, તેમનાથી છેલ્લી પથારીમાં સુતેલા શ્રીમેઘમુનિને દેખું વાગ્યું તેથી • મેઘ-મુનિ તુરત જાગ્યા. ઘણા મુનિનો સમુદાય હોવાથી હરવખત મુનિઓની આવજન થવા લાગી અને રાત્રીના અધિકારને લીધે મુનિને કેસે વારં-

વાર વાગવા લાગી. તેથી નિદ્રા પણ આવે નહિ. આથી મેઘમુનિને કંટાળો ઉત્પન્ન થયો, અને તેમના પરિણામ બદલાયા. મનમાં થયું કે આ દુઃખ તે કેમ ખમાય ? આ તો રોજનું થયું, રોજ ઉઠીને આ ઠેખાં આપણાથી નહિ સહન થાય. પહેલાંજ દિવસમાં આવું અસહ્ય કષ્ટ પડ્યું પણ આ સ્થિતિમાં તો આખી જીંદગી કાઢવી. મહાવીરપ્રભુ મને દીક્ષા આપી છેદ્વેલો કાઢશે, એવી મને સ્વપ્નમાં પણ ખબર હોત, તો આ કારાગ્રહમાં પ્રવેશ ન કરત. પણ હજી ક્યાં બગડી ગયું છે, મેં હજી મહાવીરપ્રભુના ઘરનું પાણી પણ પીધું નથી, ને કાંઈ ખાધું પણ નથી, માટે સવારના પહોરમાં વહેલો ઉઠી ઘેર જાઉં, અને આ બલામાંથી છુટું, આ કષ્ટમય કારાગ્રહ મારાથી ખમાય તેમ નથી.

માતૃપિતાએ મને બહુ સમજાવ્યો હતો. પણ મેં મૂઠે માન્યું નહિ, પણ હવે ઘેર ગયા વિના છુટકો નથી. કારણકે આ જીંદગીભરની શ્રાણી અસહ્ય છે. માટે અવશ્ય જવું તો ખરુંજ, પણ મહાવીરપ્રભુને કહીને જવું, છાનામાના તો જવું નહિ. કાંઈ પ્રભુની ચોરી કરી નથી, કે છાના જવું. આ ઝોળી, પાત્રા, પછેડી વગેરે સર્વે તો માંડે છે, મને એ કાંઈ મહાવીરપ્રભુએ આપેલું નથી. તેથી કરીને સવારના પ્રહરમાં અવશ્ય જવું છે; એમ આખી રાત્રી આર્તધ્વાનમાંજ ગુજરી. એવા એવા કિલ્લે વિચારોમાં પ્રાતઃકાલનું પ્રતિક્રમણ પણ કર્યું નહિ. પ્રાતઃકાલ થયો એટલે ઘેર જવા માટે મહાવીરસ્વામીને ખબર આપવા તેમના ભણી ચાલ્યા. શ્રીસર્વજ્ઞપ્રભુ તો રાત્રીનું સર્વ ચિંતવન જાણી રહ્યા છે. અપૂર્વ સંયમગુણ ગ્રહણ કર્યા પછી પણ મનુષ્યોમાં હાયમાન વર્ધમાન પરિણામ કેવા કેવા થઈ જાય છે ? અહો આ નવદીક્ષિત લઘુ-મુનિને કર્મદેવે કેવો પાડી દીધો ? કર્મની સત્તા અપૂર્વ છે. મેઘમુનિ ઘેર જવાના નિશ્ચયથી રજા લેવા સારૂ પ્રભુ સન્મુખ આવી ઉભા રહ્યા.

પ્રભુને જોતાંજ એના વિચારો ફરી ગયા, અપૂર્વ દેહકાન્તિથી દીલ દગાઈ ગયું, તે શન્ય જેવા બની ગયા, તેજમાં અંબાઈ જવાથી મન સાથે વિચાર્યું કે મહાવીરપ્રભુને કેમ કહેવાય કે હું ઘેર જાઉં છું ? એમ લજ્જતથી બેભાન થયા જેવા ઉભા રહ્યા. થોડીવારે દયાળુ પ્રભુ શ્રીમહાવીરજી બોલ્યા કે—આવો મેઘમુનિ ! તું તમારે ઘેર જવું છે ? આજ રાત્રે તમેને બહુ કષ્ટ પડ્યું, રાતના ચાર પહોર ઉજાગરો કરવો પડ્યો. પણ હે મેઘમુનિ જરા વિચારો તો જાણશે કે તમારી જાતિ કોણ ? તમે કોના સંતાન છો ? તમારું કુળ કોણ છે ? આ કાર્યથી લાજ ભારી જશે અન્યને કાંઈ નથી. વળી તમે આ સાધુના ઠેખાથી



દુઃખી થયા એમ માનો છો, પણ જરા જ્ઞાનદ્રિષ્ટી વિચારો તો તમને જણાશે કે, નરકગતિમાં આ જીવે કેવાં વિપમ દુઃખો ભોગવ્યાં છે, તે શું બુલી ગયા ? પશુપક્ષીની જાતિમાં પરાધિનપણે કેવાંકેવાં અસહ્ય દુઃખો ભોગવવાં પડ્યાં ? તે જરા વિચારો.

તમો પોતેજ ગયા ભવમાં ગજરૂપે હતા. એક દવાના પ્રભાવે તમે આ રાજકુમારપણે અહીં અવતાર પામ્યા. મેઘમુનિ તો આ સર્વ સાંભળી સ્તબ્ધ બની ગયા. પોતાની અનેક રંગી તરંગમાળા તો ક્યાંક ઉડીજ ગઈ. વળી પ્રભુ દહેવા દાગ્યા કે:-હે મુનિ ? કિતમ એવા સાંયુ-પુરુષની ચરણરજ લેવા માટે તો કેટલાએક પુરુષો મહેનત કરે છે અને એવી ચરણરજથીજ તમે દુઃખ માન્યું ? પણ હાથીના ભવે કેવું અસહ્ય દુઃખ તમે ભોગવ્યું છે, તે તો જરા વિચારો.

**વસંતતિલકા-સુસાધુ ચરુરજથી દિલ દુઃખ લાવે,**

ચિંતામણી વ્રત તજી ઉર ભોગ ધ્યાવે;

જે ગજભવે દુઃખ સહ્યાં અતિ ખેદકારી,

તો અલ્પ દુઃખ થકી આજ શું જાય હારી. ૧

ના તુજને વચ્છ ઘટે અઘટિત એવું,

ત્યાગેલ ભોગ વળી તેહ શું ચિત્ત દેવું;

બળશે તથાપી નહિ વિષ ગ્રહેજ નાગ,

તેવોજ થા દહ ચિતે તું મહાનુભાગ ! ૨

શ્રીવીરવાક્ય શ્રવણે સુણીને કુમાર,

એકાગ્રચિત મુનિમેઘ કરે વિચાર;

શુભોદયે સાય થકી નિર્મળ ધ્યાનું ધ્યાન,

પામ્યોજ પૂર્વ ભવતણું મુનિમેઘ જ્ઞાન. ૩

જે ગજભવે અગનિદાહ થકી ડરેલો,

તરસ્યાતુરેજ થઈ કદંભમાં કળેલો;

ત્યાંથી ચવી ગજ તણો ભવ જે કરેલો,

દીઠો પ્રત્યક્ષ દાવાનળમાં બળેલો. ૪

એ પ્રભાણે શ્રીવીરપ્રભુએ પૂર્વભવનું વૃત્તાંત કહી સાંભળાવ્યું એ સાંભળી મેઘમુનિ વિચાર કરવા દાગ્યા. વિચારતાં તેમને ત્યાંજ જ્ઞાન-રમરણુ જ્ઞાન થયું. હાથીના ભવમાં ભોગવેલું દુઃખ પ્રત્યક્ષ બનેલું. એક

સસલાની દયા પાળવાથી આ ઉત્તમ મનુષ્યપદવી પ્રાપ્ત થએલી છે, તે તેણે પ્રત્યક્ષ જોયું. ઉચ્ચસ્થાનેથી બ્રહ્મ થએલું મન પાશુનું ઠેકાણું આવ્યું. પોતાની થએલી ભુલ માટે પસ્તાવો કરતાં ઉભય હાથ જોડી કહ્યું કે:—હે કૃપાળુ પ્રભુ ! હવે મારે ઘેર જવું નથી, આપે મારા ઉપર બહુ કૃપા કરી છે. ગૈરભવનું સ્મરણ કરાવી મારી મોહનિદ્રા આપે ઉડાડી દીધી છે. મારાં હૃદયચક્ષુઓ ખુલ્લાં કર્યા છે. મોટા ભયંકર ભવસાગરમાં પડતાં મને બચાવ્યો છે. આપને મારો સદાય નમસ્કાર હો.

તુભ્યં નમસ્ત્રિભુવનાર્તિહૃરાય નાથ ।

તુભ્યં નમઃ ક્ષિતિતલામલભૂષણાય ॥

તુભ્યં નમસ્ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરાય ।

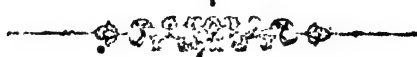
તુભ્યં નમોજિન મવોદધિશોષણાય ॥ ૧ ॥

અર્થાત—ત્રિભુવનની પીડાને હરનારા હે પ્રભુ ! આપને નમસ્કાર હજો. પૃથ્વીમાં નિર્મળ આભુષણ રૂપ આપને નમસ્કાર હો. હે ત્રણ જગતના પ્રભુ ! આપને નમસ્કાર હો. વળી મારા ભવોદધિને સો-શવનાર એવા હે જીનેશ્વર પ્રભુ ! આપને મારો નમસ્કાર હો. અધમા-અધમ એવા મેં મોહને લીધે માદી કલ્પના કરી છે. અજ્ઞાનના અધા-રામાં અથડાયો, મોહમાં મુઝાયો, લોભમાં લપટાયો, તેથી ઉત્તમ સાધુ-ધર્મથી બ્રહ્મકારી, કનિષ્ઠ વિચારો ચિતવ્યા. પણ હે પ્રભુ ! આપના મહામોહથી હવે આપની સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરું છું કે, આ મે ચક્ષુ સિવાય શરીરના કોઈપણ અવયવની મારે રક્ષા કરવી નહિ. શરીરનું ગમેનેમ થાઓ સડીજાઓ, પડીજાઓ વિધ્વંસ થાઓ મારે શરીર સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. શરીરથી હું ન્યારો છું. પરધરમાં મોદિત થઈ સ્વધરના સ્વરૂપને હું તો ભુલી ગયો છું.

ગીતિ—માફ કરી સહુ પાપો, કાપો કુમતિ સદા અભય આપો;

સ્થિર પદમાં મુજ સ્થાપો, ભાવધરી હું સદા જપું ભાપો. ૧

એમ કહી વંદન કરી મેઘમુનિ સ્વસ્થાને ગયા. આ દર્શાવતી મતલબ એ છે કે સર્વગ્રપ્રભુનું શરણુ સદા સુખદાયી છે. સર્વ પાપોનો નાશ કરનાર છે. માટે હે પરાપકારી મહાવીર પ્રભુ ! માફ અજ્ઞાનાંધકાર દૂર કરી, મને અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મી આપો. એજ મારી વારંવાર પરમાત્માને પ્રાર્થના છે. (૩)



નિંદાકર્તારિ મક્તિકર્તારિ જને સંભાવમાપત્સ્યતે ।

વિત્તં ચામવિષ્યત્ સરોરુહસમંસાંસારિકે પુદ્ગલે ॥

સૈર્ણ માતૃનિર્મં ભાવિષ્યાતિ તથા વિત્તં ચ પંકં કિલ ।

સ્વાત્માનંદરતિર્ભવિષ્યતિ યદા શૈવં સુખં તેતદા ॥ ૪ ॥



**અર્થ**—હે શિવસુખાર્થી ભગ્યાત્મા ! ત્યારે નિંદા કરનારને વિષે તથા સ્તુતિ કરનારને વિષે સમભાવ પ્રાપ્ત થશે, તથા સંસારના પૌદ્ગલીક સર્વ પદાર્થોમાં તારૂં હૃદયપદ્મ કમળ જેવું થશે, તથા જગતની તમામ સ્ત્રીઓ ઉપર ખરેખરા અંતઃકરણથી માનુભાવ પ્રકટ થશે. તથા સર્વદ્રવ્ય કદંબ-કચરા જેવું લાગશે, તથા પોતાના આત્મા વિષેજ રમણુભાવ થશે. ત્યારેજ તને અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીવાળુ શિવસુખ પ્રાપ્ત થશે. (૪)

**ભાવાર્થ**—સર્વ મનુષ્યો સુખના અભિલાષી હોય છે, કોઈપણ સ્વપ્ને દુઃખને ચાહતું નથી. સુખ મેળવવા માટે અનેક ઉપાયો કરે છે, તેને માટે અનેક કાંકાં મારે છે, સુખ વિષે પુરષોની ભિન્નભિન્ન માન્યતાઓ રહેલી છે. કેટલાએક માને છે કે પરણવું તેજ મોટામાં મોટું સુખ છે, કેટલાએક દ્રવ્ય મેળવવામાં સુખ માને છે, તો કેટલાએક વંશવર્ધક પુત્રમાં સુખ માને છે. કેટલાએક દેહને સુગંધમય-સુવાસિત રાખવામાંજ સુખ માને છે. વળી કેટલાએક જનો તો દષ્ટાસુખ્ય દૃષ્ટિ અને નિષ્ઠ ભોજન કરી હરવુંફરવું, ને એશઆરામ કરી મોજમજા માણવી, તેમાંજ અપૂર્વ સુખ માને છે. એમ સુખની વ્યાખ્યા અનેક પ્રકારે વહેંચાઈ ગયેલી છે. પણ એ સુખો માત્ર ઔદિક છે, એકજ જીંદગીનાં સાથી છે. તેમ તે સુખો મેળવતાં પણ કોઈકોઈ વખત તો મહાવિકટ સંકટજનનમાં ફસાઈ જવું પડે છે, અને કદાચ મજેતો થોડા વખતમાં નાશ પામે છે, કોઈ વખતે અણધારી આફતોના ડુંગરા તળે દબાઈ જવું પડે છે, વખતે મરણને શરણુ પણ જનવું પડે છે, આ માનવજીવનના અંતકાળે તો તે સર્વને તળવાંજ પડે છે. કહ્યું છે કે:-

અવશ્યં યાંતારાશ્ચિરતરમુક્તિવાઽપિ વિષયાઃ ।

વિયોગે કોભેદસ્ત્યજતિ ન જનોયત્સ્વપ્નમમૂન્ ॥

વ્રજંતઃસ્વાતંત્ર્યાદતુલ્યરિતાપાય મનસઃ ।

સ્વયંત્યક્તાહ્યેતે શમસુખમનંતં વિદધતિ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—વિષયો ધણા કાળ સુધી ભોગવે, તો પણ એક વખત તે અવસ્ય જનારા તો ખરાજ, તો પોતાની મેળેજ સમજી તેને તજી દેવાથી તેમાં વિયોગ થાય, તેનું દુઃખ ખટકતું નથી; પણ પોતાની મેળે સ્વતંત્રપણે તે સુખોનો નાશ થાય છે, ત્યારે મનને અતુલ્ય પરિવાપ ઉત્પન્ન કરે છે. માટે જે વિવેકી મહાજનો જાણીને તજે છે, તેને અનંત એવું શાંતિ સુખ મળે છે. આ પ્રમાણે છતાં મોહમાં મસ્ત બની અજ્ઞ મનુષ્યો ઐહિક ક્ષણિક સુખમાંજ તક્ષીનપણે મસ્ત થઈ રહે છે, અને તેવાં સુખો મળવાથી જાણે પોતાને સર્વ સુખ મળી ગયું હોય એમ માને છે.

આ પ્રમાણે દુનિયાનો મોટો ભાગ સુખ માની બેઠેલો છે. અને તેનેજ માટે સતત પ્રયાસ આહોનિશ કર્યા કરે છે. હવે કેટલાએક મનુષ્યો ઐહિક સુખોમાં કોઇ અત્યંત ખેદ ઉપજાવનાર અપ્રિય કારણ આવી પડવાથી તે સુખોનો ત્યાગ કરી, પરલૌકિક શિવસુખ મેળવવા માટે સોતકંઠિત બને છે. સર્વ સંકટમય સંસારનો ત્યાગ કરી દે છે, ત્યાગ કરી કેટલાએક પુરૂષો મહાઅધોર તપશ્ચર્યાઓ કરે છે, કેટલાએક શિવસુખની આશાએ નિજ દેહને અનેકાનેક કષ્ટ આપે છે, અને કેટલાએક જનો શિવસુખની આશાએ બચકર પર્વતોની ગુફામાં વસી ફલાહારી બને છે, કેટલાએક પંચધુણી તાપે છે. એમ અનેક પ્રકારની શિવસુખ મેળવવા માટે અજ્ઞાનપણે કષ્ટ ક્રિયાઓ કરે છે. પણ જ્ઞાનવિના તે સુખની આશા રાખવી તે દિલ્હીજવા માટે દક્ષિણનો રસ્તો ભેવા જેવું છે. કશું છે કે—

ઇંદ્રવિજય છંદ.

કોઇક અંગ વિભૂતી લગાવત, કોઇક હોત નીસીત દિગંબર,  
કોઇક શ્વેત કષાયક ઓઢત, કોઇક કાથ રંગે બહુ અંબર;  
કોઇક વદકલ શિખ જટા નખ, કોઇક ઓઢત હે જી બધંમર,  
સુંદર એક અજ્ઞાન ગયે બિન, એ સળ દીસત આંહિ આડંબર.૫.  
કોઇક જાત્રે પ્રયાગ બનારસ, કોઇ ગયા જગન્નાથ સિધાવે,  
કો મથુરા બઢરી હરીદુવારસું, કોઈ ગંગા કુરૂક્ષેત્ર નહાવે;

કોઈક પુષ્કર ઊંડે પંચતિરથ, દૌરીહી દૌરીહીબુ દ્વારકા આવે;  
મુંદર એક અજ્ઞાન ગયો બિન, એ સખ દિસત આંહિ આડંબર.૨

કોઈ ભયા પયપાન કરે નિત, કોઈક ખાત હી અન્ન અલૌના,  
કોઈક વાદવિવાદ કરે અતિ, કોઈક ધારી રહે મુખ મૌના;  
કોઈક કષ્ટ કરે નિશીવાસર, કોઈક બેઠે જી સાધહી મૌના,  
મુંદર એક અજ્ઞાન ગયો બિન, સિદ્ધ ભયે નહિ દિસત કૌના. ૩

એમ મોક્ષસુખને માટે પણ બિન્નબિન્ન પ્રકારો બિન્નબિન્ન ધર્મ-  
દ્વારાએ આ અવનીમાં પ્રવર્તી રહેલા છે. પણ તે સર્વ માત્ર આલ્મ બ્યા-  
પારો છે. કેવળ આલ્મ ક્રિયાઓથી સિદ્ધશ્રીની આશા હવાઈમહેલ જેવી  
નિષ્ફળ છે. જ્ઞાનક્રિયામ્યાંમોક્ષઃ અર્થાત્ જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ  
પ્રાપ્તિ થાય છે. કહ્યું છે કે:—

નામોતિ કર્મણા મોક્ષં । વિમુદ્ધોઽધ્યાસરૂપિણા ॥

ધન્યોવિજ્ઞાનમાત્રેણ । મુક્તસ્તિષ્ઠત્યવિક્રયઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—ક્રિયાવડે કરી મુદ્ધજનો મોક્ષસુખને મેળવી શકતા  
નથી. પણ જ્ઞાન માત્રથી ઉત્તમજનો સત્ક્રિયા કરી મોક્ષશ્રી મેળવી અ-  
ક્રિય અને છે. વળી ચિત્ત અમુક પદાર્થોમાં બ્યાં મુધી અભિલાષાવાળું  
હોય છે, ત્યાં મુધી એ સર્વ બંધનરૂપ છે. એ બંધન છે ત્યાં મુધી  
મુક્તિશ્રી સદા દુર છે. તે વિશે અષ્ટાવક્રગીતામાં સાફ કહ્યું છે કે:—

તદા બંધોયદા ચિત્તં । કિંચિદ્વાંછતિ શોચતિ ।

કિંચિન્મુંચતિ ગૃહ્ણાતિ । કિંચિદ્ધૃષ્યતિ કુપ્યતિ ॥ ૧ ॥

તદા મુક્તિર્યદા ચિત્તં । ન વાંછતિ ન શોચતિ ॥

ન મુંચતિ ન ગૃહ્ણાતિ । ન ધૃષ્યતિ ન કુપ્યતિ ॥ ૨ ॥

તદા બંધોયદા ચિત્તં । સત્કંકાસ્વપિ દૃષ્ટિષુ ॥

તદા મોક્ષોયદા ચિત્ત મસત્કંસર્વદૃષ્ટિષુ ॥ ૩ ॥

યદા નાહં તદા મોક્ષો । યદાહં બંધનં તદા ॥

મત્ત્વેતિ હે લયા કિંચિન્ । મા ગૃહાણં વિમુંચ મા ના ૪ ॥

અર્થાત—જ્યાં સુધી કોઈપણ વસ્તુમાં ચિત્ત વ્યાસક્ત છે, ત્યાં સુધી બંધન છે. અને બંધન છે ત્યાં સુધી અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મી અલભ્ય છે, માટે જ્ઞાન સાથે ઉત્તમ જીનોક્ત ક્રિયા કરવાથીજ મુક્તિકાન્તા મેળવી શકાય છે. જ્ઞાન છે તે પંચુ છે, અને ક્રિયા આંધળી છે. જેમ આંધ અથવા પંચુ કોઈ એકલો નગર પ્રાપ્તિના ઉદ્યમમાં સફળતા મેળવતો નથી, તેમ એકલું જ્ઞાન કે એકલી ક્રિયા મોક્ષનગરની પ્રાપ્તિમાં વદન નિષ્ફળ નીવડવાની. માટે જ્ઞાનપૂર્વક સત્ક્રિયાસાથે આ શ્લોકમાં બતાવ્યા મુજબ વરતાશે, તોજ આ આત્માનો સંસારરૂપી કારાગ્રહમાંથી છુટકારો થવારો, અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ થવાની. તો હે મોક્ષાભિલાષી મનુષ્ય ! જ્યારે તારૂં મન નિંદા કરનારને વિષે તથા ભક્તિ કરનારને વિષે સમાનભાવવાળું થશે, તથા જ્યારે તારૂં મન સંસારના પુદ્ગલ કેવા છે ? તો કહે છે કે જેનો ભેગા થવાનો તથા વિખેરાઈ જવાનો સ્વભાવ છે, તેવા દરેક પદાર્થો ઉપર (સરોરુહસમં) કહેતાં કમળ સદૃશ થશે, એટલે કમળ જેમ કદંબ અને પાણીમાંથી પેદા થાય છે, પણ હમેશાં પાણીથી ન્યાં રહે છે, તેવીજ રીતે તારૂં મન સંસારના ક્ષણિક પદાર્થો પર અનાસક્તિવાળું થશે. તથા (સૈનમ્) કહેતાં ભૂમંડળની સમસ્ત માતૃનીઓ ઉપર માતૃભાવ પ્રકટ થશે, તથા (વિત્તં) કહેતાં જે ધન છે તે ખરેખર પંકસમાન થશે, એટલે કચરા સમાન માની તે ઉપર નિર્મોહિત્વ દશા પ્રાપ્ત થશે, તેમજ બાહ્ય પદાર્થાસક્તિ ત્યાગ કરીને આત્મિક આનંદમાંજ અહર્નિશ પ્રીતિ જોડાશે, એટલે પરનિંદા ઇર્ષ્યા આદિ દુર્ગુણોનો બહિષ્કાર કરી અખંડાનંદમાંજ આત્મા નિમગ્ન રહેશે, સારે હે મહાતુભાવ ! તને અવશ્ય (શૈવંસુખમ્) કહેતાં મોક્ષના અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ થશે, અને અજરામર થઈ શકાશે. આ આત્માની અનંત ઋદ્ધિ છે. પણ નિંદા, ઇર્ષ્યા, રાગ, દ્વેષ, મોહ આદિ શત્રુઓ તે આત્મિક ઋદ્ધિને પ્રકાશમાં આવવા દેતા નથી, જેમ વાદળોને લીધે સૂર્યનો પ્રકાશ ઢાકાઈ જાય છે, તેમ આ આત્માનો પ્રકાશ અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલો છે, તે અજ્ઞાનનો ક્ષય થાય સારે આત્મપ્રકાશ પ્રકટ થાય.

એટલું તો ખરુંજ છે કે દુનિયાનાં દરેક પ્રાણીઓ શુભાભિલાષી હોય છે. કોઈપણ પ્રાણી દુઃખને સ્વપ્નમાં પણ ઈચ્છતું નથી, પણ સદેવ સુખનેજ ઈચ્છે છે, પણ જો દુઃખોપજન કરવાનાંજ કાર્યો કરતો હોય તો સુખ ક્યાંથી મળે ? એર ખાતું અને જીવવાનો મનોરથ સફળ કરવો ને ખતેજ કેમ ? માટે પરનિંદા આદિ કૃત્યો તો જીવને અવનતિમાં ઉતાર-

નારાં છે. સત્ય, શીયલ, સંતોષ આદિ સત્કર્મો કરી આત્માને સમભાવમાં રાખવાથી સુખપ્રાપ્તિ થાય છે. અવળાં કૃત્યો કરી સુખ પામવાની આશા તો કદી રાખવીજ નહિ. કહ્યું છે કે:—

( અવળાં કૃત્યો કરી સુખ પામવાની આશા  
રાખનાર વિષે. )

( થયાછો રે પતિ.—એ રાગ. )

સુખી થાયે કહો કેમ કરીને, કરી અવળાં કામો.—એ ટેકાં

ઝેર ખાઈ ખાંતે કરીને, કરે જીવતરની આશ.

કરી પાપો, રે અમાપો, દુઃખ આપો,

સુખ મળવાને કરો ચાહના સદાય ધન ધામો. સુખી. ૧

સામાયક તો કરે સામગ્રી, પોષાનો નહિ પાર;

વ્રત રૂઝાં, કૃત્યકુડાં, ચિત્ત જુરાં,

હોય શિયળ શણગાર વિષે, તો જીલમ ઘણા જાણો. સુખી. ૨

સદ્ગુરૂ પાસે સદા સાંભળે, વ્યાખ્યાન રૂડી પેર.

પણ હાટે, ધન માટે, શિર કાટે,

પરદારાનો સંગ નવૂ તજે, કરે અધમ કામો. સુખી. ૩

જીઠ વચનનો ડર જરાએ, આણે નહિ દિલમાંય,

તજે નીતિ, શુભ રીતિ, ધનપ્રીતિ,

કુડકપટનાં કામ કરે ને, મુખે જપે રામો. સુખી. ૪

બે કર જોડી કરે વિનતી, પ્રભુને વારંવાર.

સુખ આપો, દુઃખકાપો, જપું જાપો,

પણ પાપોનો પંથ તજે નહિ, કયાંથી સુખધામો. સુખી. ૫

અનીતિનો પંથજ તજશે, લજશે શ્રીલગવાન,

શુભલાવે, શુભગાવે, સુખ પાવે;

વિનયમુનિ શુભ પંથ વરીને, ભવોલભ સુખ પામો. સુખી. ૬

માટે ઉપર બતાવ્યામુજબ સદા સુકાર્યો કરવાં. જેથી શ્રીસુદર્શન-  
આવકની પેઠે અવસ્ય ને સુખી થાય છે. જે કે સન્માર્ગે ચાલતાં પેડેકું  
તો કદ પડે છે ખરું, પણ આખરે સુસ વરે ને સુખી થવાય.

### (૩) શિયળવ્રતધારી સુદર્શનશેઠની કથા.

હવે તેના ઉપર સુદર્શનશેઠની કથા કહે છે:—જ્યુહીપના દક્ષિણ ભાગનાં આભૂષણરૂપ એવા ભરતખંડમાં ચંપાપુરી નામે નગરી છે, ત્યાં રણસિંહ રાજાનો પુત્ર દધિવાહન—ન્યાયમાર્ગે પ્રજાનું પાલન કરતો હતો. તે રાધાવેષ સાધીને અભયાદેવીનામે રાણીને પરણ્યો હતો. ત્યાં અર્હદાસ નામનો અતુલ યજ્ઞ ધન સમૃદ્ધિએ યુક્ત એવો એક વ્યવહારી વસતો હતો. તેની પત્ની અર્હદાસીની કુક્ષિએ કોઈ ગુણવાન જીવ અવતર્યો સદા જીવધર્મમાં રત અને શુદ્ધ સમકિત પાળવામાં વત્તર એવી તે સ્ત્રીએ અતુક્રમે શુભ દિવસે પુત્રરત્નને પ્રસવ્યો. સ્વજનવર્ગને શેઠે સન્માન દેખી ચાચકોને નાનાવિધ દાન આપ્યાં, ને પુત્રનું સુદર્શન એવું નામ પાડ્યું. અતુક્રમે વૃદ્ધિ પામતાં તે સુદર્શનધર્મશાસ્ત્રનો સારો અભ્યાસ કર્યો. કહ્યું છે કે:—રૂપયૌવનથી શોભતો હોય, ઉત્તમ કુલમાં જન્મેલો હોય, છતાં પણ વિદ્યા વિનાનો માણસ રૂપાલાં પણ સુગંધ રહિત કેસુદાનાં કુલની પેઢે શોભતો નથી. વળી પડિતપુરૂષમાં સર્વ ગુણો હોય છે; ત્યારે મુખ માણસમાં સર્વ દોષજ હોય છે; તેથી હજારો મુખો એકઠા કરીએ, તોપણ તેમનામાંથી યુદ્ધિશાળી પુરૂષ નહિ પની શકે. ત્યાર પછી સુદર્શનશેઠના પિતાએ તેને મતારમા નામની એક શ્રેષ્ઠીની શાણી પુત્રી મહા ઉત્સવ પુર્વક પરણાવી. તેની સાથે સંસારસુખ ભોગવતો તે સમકિતવ્રત પાળતો હતો. કારણ કે, એ સમકિત બોધિબીજ વૃક્ષનું મૂળ છે, પુણ્યરૂપી નગરનું દ્વાર છે મોક્ષરૂપી મેહેલની પીઠ છે વળી સર્વ સંપત્તિનું નિધાન છે. જેમ સમુદ્ર રત્નોનો ભંડાર છે, તેમ તે સમકિત સર્વ સદ્ગુણોનો ભંડાર છે, ચારિત્ર રૂપી ધનનું પાત્ર છે; તો તેના સમકિતની કાણ પ્રશંસા ન કરે? એવામાં તો પુત્રને ધરનો ભાર ધારણ કરવાને યોગ્ય થયેલો જાણીને પિતાએ દિક્ષા લીધી. પિતા કરતાં અધિક ગુણવાળો હોવાથી તે તો રાજાનો વિશેષ કરીને સદાય માનીતો થયો. જેમ જલના કુંભથી ઉત્પન્ન થયેલા અગસ્ત્ય કુંભ સરખા માથાવાલા સમુદ્રને પી ગયા; એવી રીતે વખતે પુત્ર પણ પોતાના ચરિત્રથી પિતા કરતાં ચઢી જાય છે. હવે તેજ ગામમાં કપિલ નામનો રાજાનો એક પુરોહિત હતો, તેની સાથે સુદર્શનશેઠને મૈત્રી થઈ. તે કપિલ બહુ વખત સુદર્શનશેઠને ત્યાં રહેતો, તેથી એકઠા તેની સ્ત્રી કપિલાએ પુછ્યું:—“હે સ્વામી? આપ હમણાં ક્યાં રહો છો?” પતિએ કહ્યું:—મિત્રે! હું મ્હારા મિત્ર સુદર્શનને ત્યાં રહેતો થકો ગોટી કરું છું. શી તેની વાત કરું તે રૂપમાં કામદેવ સમાન છે, ચાણીમાં બૃહસ્પતિ જેવો છે, યુદ્ધિમાં બુદ્ધ જેવો, તેજમાં સૂર્ય જેવો, શીવજીવામાં ચંદ્ર



જેવો, કર્મછેદમાં મંગળ જેવો, જ્ઞાનમાં શુદ્ધ જેવો અને કુકર્મના મંદપ-  
ણાને લીધે શનિ જેવો છે. વધારે શું કહું ? એક ક્ષીણગુરુ કરીનેજ  
તે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. તેને વિધાતાએ સર્વગુણમય કર્યો છે.” ભગવાન-  
ના મુખથી સુદર્શનની આવી સ્તુતિ સાંભળીને કપિલા તેની અનુરા-  
ગિણી થઈ. કહ્યું છે કે:-હાસ્યથી, હાવભાવથી, મદ્યથી, લગ્નગમથી અને  
ત્રાંસુ બેઠને અર્ધકટાક્ષ કેંકવાથી; વળી વચનથી, હર્ષથી, કલહથી અને  
લીલાથી સ્ત્રીઓ જેવું એકે પાશબંધન નથી. તે ઉપરથી તે કપિલા  
સુદર્શનની સાથે સંગમ ઇચ્છવા લાગી. એકદા તેના ધણી કપિલ કંઈ  
કાર્યને અર્થે બહારગામ ગયો. તે વખતનો લાગ સાધી, તે જુદું  
ખ્હાનું લાઈને સુદર્શનશેઠને ઘેર ગઈ ને તેને કહેવા લાગી કે:-“આપના  
મિત્રને વાવ આવ્યો છે, તેથી તે આપને બોલાવે છે અને તે માટેજ  
હું આપને બોલાવવાને માટે આવી છું, માટે આપ વિદ્યંબ કર્યા વિના  
સત્તર ચાલો.” સુદર્શને કહ્યું:-“ અને ખજાર નહોતી તેથી ઠીક થયું  
કે તમે બોલાવવા આવ્યાં.” પછી તે સર્વ કાર્ય ત્યજીને તે મિત્રને  
ઘેર ગયો, ને ઘરમાં પેઠો કે તુરવજ કપિલાએ આશ્ચર્ય બધ કર્યાં. ઘરની  
અંદર ગયા પછી કપિલા બોલી:-“હે સ્વામી ! હું બહુ કાળથી આપનો  
સંગમ ઇચ્છતી હતી, તો હવે આ શરીર અને આ શય્યા આપને સ્વા-  
ધીન છે; સ્વેચ્છાએ ભોગ ભોગવો.” પણ તેણીને જ્યારે એમ જણાયું  
કે તે માનતો નથી, ત્યારે તે પોતાના શરીરથી તેના સ્પર્શ કરવા લાગી,  
પરંતુ સુદર્શનને તો જશાયે મનોવિકાર થયો નહિ. તેણે તેણીને કહ્યું:-  
“અરે તને કોણે ભુલાવી ? હું તો નપુંસક છું; તારે તે વાવ કોઈને  
પણ કહેવી નહિ.” તેણીએ પણ પછી કહ્યું:-“ત્યારે તમારે પણ આ  
મહાઈ દુશ્વરિ કોઈને જણાવવું નહિ.” એમ કહીને તેણીએ તેને છોડી  
દાધો. ઘેર આવીને સુદર્શનશેઠે અભિગ્રહ કર્યો કે:-“હવેથી કદી પણ  
મહારે જેમતેમ કોઈને ત્યાં જવું નહિ.” એકદા રાજ વસંત સમય આ-  
વ્યો જાણીને મહા ઐશ્વર્ય સહિત ઉદ્યાનમાં ફીડા કરવા નીકળ્યો. મહા-  
સણી અભયાદેવી પણ વાહનમાં બેસીને કપિલા સહિત ત્યાં આવી.  
મનોરમા પણ પોતાના છએ પુત્રોને લઈને વસંતશોભા બેઠા માટે  
ચાલી અને સુદર્શન પણ તેજ ઉદ્યાનમાં એ પ્રભાણે આવ્યો. ત્યાં મનો-  
રમાને ને તેના છ પુત્રોને જોઈને કપિલાએ મહારાણી અભયાદેવીને  
પુછ્યું:-“આ કોની સ્ત્રી છે ? અને આ પુત્રો પણ કોના છે ?” અભ-  
યાદેવીએ કહ્યું:-“એ સ્ત્રી તથા પુત્રો સુદર્શનશેઠનાં છે.” ત્યારે કપિ-

લાએ કહ્યું:—“જ્યારે મેં તેની પરીક્ષા કરી, ત્યારે તે કહે કે હું તો નપુંસક છું.” તે સાંભળીને અભયાએ કપિલાને કહ્યું:—“એ તો તેણે તને છેવરી.” કપિલાએ કહ્યું:—“એ ખરૂં પરંતુ ત્હારી ચતુરાઈની પાળ ત્યારેજ ખબર પડે કે, જ્યારે તું એની સાથે કીડા કરે!” રાણીએ કહ્યું:—“ત્યારેજ હું અભયા ખરી કે, જ્યારે હું એને વશ્ય કરું” એકદા-રાણીની સખી પંડિતાએ તેણીને પૂછ્યું:—“હે સખી? વારે શ્વે ચિંતા છે?” તે ઉપરથી રાણીએ પોતાનું વૃત્તાંત યથાસ્થિત કહી બતાવ્યું. ત્યારે પંડિતાએ કહ્યું:—“કદાપિ મેરશિખર ચળશે, પણ એ સુદર્શન શેઠ કદી ડગશે નહિ. એને પરસ્ત્રી માખ્હેન તુલ્ય છે.” ત્યારે છેવટે રાણીએ તેનાં દર્શન કરાવવાનું પંડિતાને કહ્યું; ને તે વાતની પંડિતાએ હા કહી કે, “પર્વને દિવસે એને હું કપટ કરીને અહિં લાવીશ” એવામાં કૌમુદીમહોત્સવ આવ્યો. તે સમયે રાજાએ પડક વજ્રાવ્યો તેથી તેનું અંતઃપુર તથા ખીજા સર્વ લોક મહોત્સવ કરવા નગરની બહાર આવ્યા. પણ અભયારાણી માથું દુખવાનું પ્હાનું બતાવીને મહેલમાંજ પડી રહી. પાછળ સુદર્શનશેઠ પણ રાજાની આજ્ઞા થવાથી દેવમંદિરમાં જઈ કાર્તિકેશ્વરગંધ્યાને રહ્યો. પેલી પંડિતા દાસીએ હવે એની યુક્તિ કરી કે, એક યક્ષની પ્રતિમાને વાહનમાં બેસાડીને દેવમંદિરે લઈ ગઈ, ને પાછી વળતી વખતે કાર્તિકેશ્વરગંધ્યાને રહેલા શેઠને તે રથમાં બેસાડીને મહેલમાં લાવી. એટલે અભયારાણીએ કહ્યું:—“હે સુદર્શન મ્હારી સાથે ભોગ ભોગવ.” એમ તે વારંવાર કહેવા લાગી પણ સુદર્શન કંઈ બોલ્યો નહિ. ત્યારે છેવટે રાણીએ કહ્યું:—“જો તું મારૂં વચન નહીં માન્ય કરે, તો હું ત્હારા પ્રાણ લઈશ.”

છાપ્યો.

નારી નીચ સ્વભાવ, અજીત નવ જાયે હારી,

પરપુરૂષ શું મજા મરદને નાંખે મારી;

વિહ્વળ ચિત્ત મન મદન રૂદન કરતી વણ વાંકે,

સાચી કોઈ ન દીઠ જીઠ અતિ આડે આંકે;

શીખામણ તેની સાંભળી મનમાં તુરત ન માનીએ,

શામળ કહે કદિ શાણી ઘણી પણ પ્રેમદા મતિ પાનીએ. ૧

આટલું છતાં પણ શેઠ રાણીનું વચન અંગીકાર કર્યું નહિ, તેથી રાણીએ મોટે સ્વરે ખુબ પાડી કે:—“અરે કોઈ આવો આ દુષ્ટ અહીં મ્હાડે શીયળ ભંગ કરવા આવ્યો છે.” એટલે રાજપૂરૂષો દોડી આવ્યા, ને શ્રેષ્ઠીને

૧ રાજા પાસે લઇ ગયા. રાજાએ તેને પુછવા માંડ્યું પણ પાપધભંગ થશે—  
એવા ભયથી તેણે કંઈ ઉતર નહિ આપવાથી ક્રોધે ભરાઇ રાજાએ તેને  
શુળી ઉપર લઇ જવાની આજ્ઞા કરી. તે ઉપરથી રાજપુરુષો તેને ગામમાં  
ફેરવીને સ્મશાનભૂમિ પ્રત્યે લઇ ગયા. અહીં મનોરમા પોતાના સ્વામીનાથની  
આવી માહી દશા જાણીને વિચારવા લાગી:—“ મારા ભર્તાર એમ ક-  
દાપિ કરે તો નહિ” એમ કહીને તે પણ કાયોત્સર્ગે રહી, તે એમ કહીને  
કે:—“ મારા ભર્તાર ઉપરનું વિદ્ધ નાશ થશે, ત્યાં સુધી હું કાયોત્સર્ગ  
પાળીશ. ” પછી બધા રાજપુરુષોએ મળી સુદર્શનશેઠને સ્મશાનભૂમિમાં  
લેઇ જઈ, શુળી ઉપર ચઢાવ્યો. તે વખતે સુદર્શનશેઠ મનમાં જરા પણ  
ન ખીતાં નીચે પ્રમાણે બોલ્યા:—

ન ખીતોમરણાદસ્મિ । કેવલં દૂષિતં યન્નઃ ॥

વિશુદ્ધસ્ય હિ મે મૃત્યુઃ । પુત્રજન્મસમઃ કિલઃ ॥ ૧ ॥

અવાપાનાં કુલે જાતે । મયિ પાપં ન વિદ્યતે ॥

યાદિ સંભાન્યતે પાપં । અપાપેન ચર્કિં મયા ॥ ૨ ॥

અર્થાત—હું મરણથી ખીલતો નથી ખીક ફક્ત મારું યશ દૂષિત થાય  
છે તેની છે. વિશુદ્ધ એવા મને મૃત્યુ પુત્રજન્મના મહોત્સવ જેવું છે. વિશુદ્ધ  
કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા એવા મારે વિષે બિલકુલ પાપ નથી, કદાચ કુ-  
ળમાં પાપ હોય, તો અપાપ એવા મારે શું? મારું મરણ ભલે હો, પણ  
કદી શિયળભંગ ન હો! પછી શુળી ઉપર સુતા છતાં પ્રપંચરમેષીનું  
સ્મરણ કરવા માંડ્યું કે તુરતજ શાસનદેવતાએ શુળીનું સુવર્ણસિંહાસન  
કરી નાંખ્યું. તે સાંભળીને રાજા તુરત ત્યાં આવ્યો, શ્રેષ્ઠીને સિંહાસન  
ઉપર બેઠેલા જોઇ તે આશ્ચર્યચકિત થયો. એટલે શાસનદેવીએ કહ્યું:—  
“ જે કોઇ આ સુદર્શનશ્રેષ્ઠીનું અશુભ ચિંતવશે, તેના હું પ્રાણ લઇશ.  
કારણ કે એ તો મહાશીયળવાન છે. ” પછી સુદર્શનશેઠને મહોત્સવપૂર્વક  
ઘેર લઇ ગયા. તેને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો. તેથી તેણે સંયમ ગ્રહણ કર્યો,  
સંયમ કર્મ ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. ને પોતાના શીયળના માહા-  
ત્મ્યથી તે અંતે મોક્ષગામી થયો; સતી મનોરમા પણ અતુકમે સંયમ  
ગ્રહણ કરી કર્મને હણી મોક્ષસુખ પામી.

આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સાર એ લેવાનો છે કે, જે પુરુષો નિંદાસ્તુતિ  
આદિમાં સમભાવ રાખે છે, તેને કદાચ પૂર્વકર્મના યોગે કોઈ સંકટ  
આવી પડે, તો પણ તેથી ન ડરતાં, ધૈર્યપૂર્વક તે સંકટ સાગરને ઉલ્લંઘે

૨૮ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૫ મો.

છે; પણ કદી વ્રતભંગ કરતા નથી. અને સંકટોને સુવર્ણને વિશુદ્ધ કરનાર અગ્નિ સમાન લેખે છે. ધન્ય છે તે મહાપુરુષના જીવનચરિત્રને, એવા જીતેન્દ્રિયજનોને મહારો સદા સર્વથા નમસ્કાર હો.—

જે સમ્યક્ત્વ લાઇ સદા વ્રત ધરે, સર્વજ્ઞ સેવા કરે,  
સંધ્યાવશ્યક આદરે ગુરૂ ભજે, દાનાદિ ધર્માચરે;  
નિત્યે સદ્ગુરૂસેવનાવિધિ ધરે, એવો જીનાધીશ્વરે,  
ભાખ્યો શ્રાવકધર્મ દોયદશધા જે આવરે તે તરે. (૧) ૪

રત્નત્રયં ભૂતભવભ્રમणेन લબ્ધં ।

પંચમમાદવસતોવિહિતં નિરર્થમ્ ॥

હા હંત પश्य खलु मोहविटंबना मे ।

मानुष्यजन्मविहितं पशुभिः समानम् ॥ ૫ ॥

અર્થ—ધણા ભવથી ભવભ્રમણમાં ભટકતાં મહામહેનતે પુણ્ય-યોગે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ થઇ, પણ પંચ પ્રમાદમાં વશ થઇ તે વ્યર્થ ગુમાવી દીધું. અરેરે ! મારી મોહવિટંબણા તો જુવો ! ખરેખર આ ઉત્તમ મનુષ્યજન્મને વૃથા પશુસમાન બનાવી દીધો.

ભાવાર્થ—દેવ, ગુરૂ ને ધર્મ એ ત્રણ અમૂલ્ય તત્ત્વો છે, તે રત્નત્રય એવા નામથી પણ ઓલાય છે. ખરેખરાં તે રત્નોજ છે, રત્નની કિંમત પ્રાપ્ત કરી બહુ ઉચી હોય છે. વળી રત્નો ધનાઢ્ય ગૃહસ્થોના ધરમાંજ હોય છે, રંકના ધરમાં તો ભાગ્યેજ હોય ! વળી રત્નની કીંમત ઝવેરી હોય તે કરી શકે, ભરવાડના હાથમાં આવેલો હીરો તો કંકર તુલ્ય બને છે. ચળકતાં પાશિકા તુલ્ય ગણી તેને તો માનીતી બકરીની ડોકમાં નાંખવાની બુદ્ધિ સુઝે છે. ખરેખર ગુણી હોય તેજ ગુણને જાણે, પણ નિર્ગુણી જાણી શકે નહિ. કદ્યું છે કે:—

गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो । बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः ॥

शुकोवरंतस्य गुणं न वायसः । करी च सिंहस्य बलं न मूषकः ॥ ૧ ॥

અર્થ—ગુણી હોય તે ગુણને જાણે છે, પણ નિર્ગુણી માણસ ગુણને જાણી શકતો નથી. બળવાન બળને જાણી શકે, પણ નિર્બળ જાણી ન શકે. જેમકે વૃક્ષંતનો ગુણ કોકિલા જાણી શકે છે,

પણુ લિંગોલીભક્ષક કાગડો કેમ જાણી શકે ? વળી સિંહનું પરાક્રમ ખરેખર ગજેન્દ્રના જાણવામાં આવે છે, પણ ઉદરડો શું જાણી શકે ? તેમ રત્નની કીમત ઝવેરી કરી શકે છે. તેમ ઉપર કહેલાં ત્રણ વત્તો જેવાં કે દેવ, ગુરૂ ને ધર્મ એ ત્રણ મહા અમુલ્ય રત્નો છે, એ રત્નો મહાન ભાગ્યના ઉદયથી મનુષ્યને મળે છે. પણ જેની પાસે કાંઈ વિત્ત હોય છે, તેના ઉપર તરાપ ભારી હુંટી લાઇ જનારા હુંટારા પણ બહુ મળે છે. તેમ આ ત્રણ અમુલ્ય રત્નોનો વિનાશ કરનારા પાંચ પ્રમાદરૂપી મહાન હુંટારા સદા પાછળ લાગુ પડેલા છે. તે જેવા કે:—

**માથા—મદ વિષય કષાય । નિંદા વિક્રહા પંચમાં મળિયા ॥**

**ए ए पंच पयाया । जीवा पाहंति संसारे ॥ १ ॥**

**અર્થાત—**મદ, વિષય, કષાય, નિંદા ને વિક્રહા; આ પાંચ જાતના પ્રમાદો સંસારમાં પાડે છે, અને પ્રાણીને ભવબ્રમણ કરાવે છે. એ પાંચ પ્રમાદમાં પડીને જીવ અમુલ્ય રત્નત્રયને વ્યર્થ ગુમાવે છે, માટે એ ત્રણ વત્તમાં શ્રદ્ધા રાખવી તેનું નામ સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. સમ્યક્ત્વ એ સર્વનો મૂળ પાયો છે, જેમકે કોઈ મોટી ઇમારતને મજબુત પાયાની જરૂર છે. ઇમારતના પાયા પાણીછટ ઊંડા ને ઘણાજ મજબુત કરવામાં આવે છે, કારણ કે પાયામાં કચાશ હોય તો એ મોટી ઇમારત ટકી શકતી નથી. તેમ સમ્યક્ત્વ-શ્રદ્ધા એ સર્વ વૃત્તોનો મુખ્ય પાયો છે, તે સમ્યક્ત્વ પાંચ પ્રકારના છે. જેવાં કે સાસ્વાદન; વેદક; ઉપશમ; ક્ષયોપશમ; ક્ષાયક. એ પાંચ જાતનાં સમક્રિત છે. તેમાં સાસ્વાદન સમક્રિત એટલે જરા વાર શ્રદ્ધા રહી પાછું વિનષ્ટ થઈ જાય. જેમ કોઈએ ખીરમાંડનું ભોજન કર્યું, અને થોડીવારે ઉલટી થઈ ગઈ, તેથી સર્વ નીકળી ગયું, પણ તેનો જરા સ્વાદ રહી જાય છે, તેમ જરા શ્રદ્ધા રહી જાય છે, તે સમક્રિત આવ્યા પછી તે મનુષ્યને અનંત પુણ્યગળ પરાવર્તન કરવાનું હતું, પણ તે સમક્રિતના પ્રભાવે અર્ધ પુણ્યગળ કાલ્પ સંસારમાં ફરવાનું રહ્યું. જેમ કોઈને કરોડરૂપીઆનું દેવું હોય, તે કોઈ ઉપકારી પુરે દયા લાવી ચુકાવી દીધું, માત્ર એક અધેલીનુંજ દેવું રહી ગયું. પણ તે દેવું કાંઈ હિસાબમાં ન ગણાય, તે તો સહજ-વારમાં ઇષ્ટ દે છે અને જાણમુક્ત થઈ જાય છે. તે સાસ્વાદન સમક્રિત પાંચવાર આવે છે, અને તે બીજે ગુણસ્થાને હોય છે. હવે બીજું વેદકસમક્રિત તે એકવાર આવે છે, તે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી તેની સદા પ્રકારોમાં ઉત્પત્તિ થતી નથી. જેમકે નારકી, વિર્ય, સ્તનપાત,

વાણ્વ્યંતર, જોતીશી, સ્ત્રીવેદ, ને નપુંસકવેદ; તે સાત પ્રકારો વળી ઉત્તરમથાનમાં જન્મ પામે છે. તે સમક્તિ એકજવાર આવે છે, અને તેની સ્થિતિ એક સમયનીજ છે, તે સમક્તિ ચોથે ગુણુસ્થાને હોય છે. હવે ત્રીજું ઉપશમ સમક્તિ તે મોહનીય કર્મની અઠાવીશ પ્રકૃતિ-માંથી શક્તિમુજ્જ્ય તેને ઉપશમાવે અર્થાત્ દબાવે. જેમ દેવતાના અંગારાને રક્ષાવડે ઢાંકી દબાવી દેવાય છે. તે ઉપશમ સમક્તિ પાંચવાર આવે, અને તે ચોથાથી અગીઆરમા ગુણુસ્થાન સુધી હોય છે. હવે ચાથું ક્ષયોપશમ સમક્તિ તે ઉપર કહેલી અઠાવીશ પ્રકૃતિમાંથી ઉદયમાં આવે તેને કાંઈકે ઢાંકે અને કાંઈકે ખપાવે તેને ક્ષયોપશમ સમક્તિ કહે છે. તે સમક્તિ અસંખ્યાતીવાર આવે. પાંચમું ક્ષાયકસમક્તિ તે ઉપર કહેલી સર્વ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે—સર્વથા નાશ કરે. જેમ અગ્નિ ઉપર પાણી રેડવાથી તે અગ્નિનો સર્વથા નાશ થાય છે, તેમ સર્વ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે; તે ક્ષયક સમક્તિ એકવાર આવે છે. એમ એ પાંચ સમક્તિતનું વિવરણુ સિદ્ધાંતમાં શ્રીમહાવીરપ્રભુએ કહેલું છે. એ સમક્તિરત્ન પરમભાગ્યશાળી મનુષ્યોજ મેળવી શકે છે. શમ, સંવેગ, નીવેગ, અનુકંપા ને આસ્તા એ પાંચ ઉત્તમ આભરણોવડે તે સમક્તિ શોભે છે. વળી તે સમક્તિ રત્નને પાંચ પ્રમાદરૂપી લુંગરા લુંટી જાય છે. મોહરાજની આ સર્વ વિટળના છે. તે મોહરાજએ ભલભલા યોગીશ્વર મહાત્માઓને પંચમહાવ્રતોરૂપી રત્નનો નાશ કરી ઉત્તમ માર્ગથી બ્રહ્મ કર્યા છે; આ દુર્લભ મનુષ્યજન્મને પશુ સમાન અધમ બનાવી દાણો છે. એ તો ખરું છે કે જેઓ વિષયવિકારથી અંધ બની જઈ ઉત્તમ પંચમહાવ્રતરૂપી રત્નને તણ દઈ મોહમાં પડે છે, તેઓની છંદગી પશુતુલ્યજ છે. અથવા તે મનુષ્ય રાંકમાંરાંક ભિખારી તુલ્યજ સમજવો. જેમ ધનવાનનાં રત્નો ચોરાઈ જવાથી તે ગરીબ થઈ જાય છે, તેમ જે મનુષ્યનાં મહાવ્રતરૂપી રત્નો ચોરાઈ જાય છે, તે પણ ગરીબ થઈ જાય છે. અને પશુની પેઠે આ-ભરદા પુરો કરે છે. જનવરમાં અને ધર્મથી બ્રહ્મ થયેલા મનુષ્યમાં કાંઈ પણ વફાવત રહેતો નથી. મોહનીકર્મનું પરાક્રમ કોઈ વિચિત્ર પ્રકારનુંજ છે. જે તેને છતે તે મહાબળવાન સમજવો. હવે તેના ઉપર કોશાવેશ્યાએ પ્રમોધેલા સિંહગુફાવાસી મુનિનું દટાંત કહે છે.

( ૪ ) સિંહગુફાવાસી મુનિનું દટાંત.

સ્રેણીબદ્ધ કોશાવેશ્યાને ત્યાંથી ચોમાસું કરી પોતાના કાર્યમાં ફોતેહમદ નિવડી ગુરૂસમીપે આવ્યા, તેજ વખતે ખીજા ત્રણ શિષ્યો પણ

પોતપોતાના નિમેલા સ્થાનેથી ચોમાસાં પૂર્ણ કરી ગુરૂપાસે આવ્યા. તે ત્રણને જોઇને ગુરૂએ કહ્યું:—“અહો તમે દુષ્કર કર્યું છે !” પણ સ્થૂળીભદ્રને તેમણે ઉઠીને કહ્યું કે:—“અહો ! તમે તો અતિ દુષ્કર કરેલું છે” તે ઉપરથી પેલા ત્રણે મુનિઓ વિચારવા લાગ્યા:—“આપણે સામાન્ય કુલમાં જન્મેલા છીએ, અને આ સ્થૂળીભદ્ર તો શકડાલમંત્રીનો પુત્ર ખરોતે ! તેથી ગુરૂએ એને એ પ્રમાણે અતિ દુષ્કર કર્યાનું કહ્યું. છ રસના આહારના ભોગવનારાની તેમણે પ્રશંસા કરી.” ખત્રીસ લક્ષણવાળા વલ્લયથી કોશાવેશ્યાને વિષે આસક્તિ પામેલા સ્થૂળીભદ્રે વ્રતનું આ ચરણ કરીને વિશ્વને જીતનાર એવા કામને બોધરૂપી શસ્ત્રથી મારીને ગુરૂના પ્રસાદથી “આ અતિ દુષ્કર કર્યું.” એવું પદ મેળવ્યું. પેલા ત્રણ દુષ્કરકારક મુનિઓ વળી કહેવા લાગ્યા કે:—“ગુરૂને પણ કોઈક અધિક છે, તે કોઈ એાછા છે ! માટે આપણે આવતા ચોમાસામાં દુષ્કરદુષ્કરકારક થઈશું.” એવો નિશ્ચય કરીને તે ત્રણે મહાકળે આઠ મહિના કાઢ્યા. હવે ચોમસું આવ્યું, ત્યારે સિંહગુફામાં રહેલા મુનિએ આચાર્યને કહ્યું:—“હું સ્થૂળીભદ્રે કર્યું તેમ કરીશ.” ગુરૂએ કહ્યું:—“હે મહાનુભાવ ! સ્થૂળીભદ્રે જે કર્યું, તે કોઈ નહિ કરી શકે !” તારે તે વળી સ્થૂળીભદ્રનો વાદ શો ? સૂર્ય વિના ખીન્ને દિવસ ન કરી શકે, ચંદ્ર વિના ખીન્ને કોણ અમૃત ઝરે ? પાણી વિના ખીન્ને કોણ ધાન્ય નિપજવે ? અને ચક્રવર્તિ સિવાય ખીન્ને કોણ છ ખંડ સાધી શકે ? માટે તે આવો અભિગ્રહ કર્યો છે, તે ત્હાં પૂર્વનું પુણ્ય પણ નાશ કરશે.” સંભૂતિવિન્ય આચાર્યે આ પ્રમાણે બહુ નિષેધ કર્યો, છતાં યે ન માનતાં મુનિ કોશાના આવાસ પ્રત્યે આવ્યા. ત્યાં તેણે વેશ્યાની ચિત્રશાળા માગી, જે તેણીએ આપી. કોશાએ જાણ્યું કે, સ્થૂળીભદ્ર ઉપર વાદને લીધે તે અહીં આવ્યા છે, તે ઉપરથી તેણીએ તેમને છ રસ-યુક્ત આહાર જમાવ્યો. પછી ઉત્તરતરની એવી તે વેશ્યા શૃંગાર, હાવભાવ વગેરે વિકાસ કરતી મુનિ પાસે આવી ઉભી, તેને જોઇને મુનિ ક્ષોભ પામ્યા. કહ્યું છે કે:—સારા અવયવે યુક્ત એવી સ્ત્રીને દેખીને કોણ ન પડે ? અગ્નિએ કરી કોણ ન બળે ? લક્ષ્મીથી કોણ ન મેલ પામે ? અને વિધાતાને કોણ વશ ન થાય ? હવે કામાતુર અને ભોગની વાંચનાવાળા મુનિને જોઇને વેશ્યાએ કહ્યું કે:—“અમારે અહીં તો દ્રવ્ય વિના કોઈ આવા ભોગ ભોગવી શકે નહિ.” તે ઉપરથી કામાતુર સાધુ બોલ્યા:—“મારી પાસે હાલ તો કંઈ નથી, પછીથી હું આપીશ.” હવે તો

વેશ્યા તેમને પ્રતિબોધ પમાડવાને બોલી:-“ જો ભોગની વાંચ્છન્ના હોય, તો નેપાળ દેશમાં જાઓ, ત્યાંનો રાજા સાધુઓને લક્ષ મૂલ્યવાળી રત્નકામળ આપે છે, તે લઈ આવો પછી તમારું ધર્મિષ્ઠ કરો. ” કામાતુર મુનિ તો ચોમાસુ છતાં પણ નેપાળ દેશમાં ગયા. ત્યાંથી રત્નકામળ લઈને પાછા વળ્યા. રસ્તામાં પક્ષિપતિનો પોપટ બોલ્યો કે:-“ લક્ષ જાય છે. ” એ સાંભળીને પક્ષિપતિએ બોલ્યું કે:-સાધુ પાસે લક્ષ મૂલ્ય વસ્તુ છે. તે ઉપરથી ચેતીને સાધુ પાસેથી કામળ તેણે લઈ લીધી, તેથી સાધુનો ફરી નેપાલ જવું પડ્યું; અને ૩૫ બદલીને ફરી રત્નકામળ લાવ્યા. તે વાંસની પોલી નળીમાં સંતાડીને લાવ્યા. પોપટ બે ત્રણ વાર બોલ્યો:- “ લક્ષ જાય છે ” પણ પક્ષિપતિને જડી નહિ. તેથી મહાકળે સાધુજી તે લઈને વેશ્યાની પાસે આવ્યા, ને તેણીને પેલી રત્નકામળ આપી. વેશ્યાએ રત્ન કરીને તેના વડે શરીર લૂંધને તે ઘરની ખાળ વિષે ફેંકી દીધી. સાધુએ કહ્યું:-“ અરે કોશા ! આ મહા મુલ્યવાળી રત્નકામળ અતિ કષ્ટે પ્રાપ્ત કરી છે, તેને તું ખાળમાં કેમ ફેંકી દે છે ? ” વેશ્યા એ કહ્યું:-“ અરે મૂર્ખ સાધુ ! એનો શો સોચ કરે છે ? આ મહાકષ્ટે ઉપાર્જન કરેલો મનુષ્યાવતાર, વળી તે પણ શુદ્ધ ચારિત્રયુક્ત તેને મ્હારા મળમુતસહિત એવા શરીરમાં ફેંકી દેતાં કેમ શોક થતો નથી ? ” આ સાંભળીને મુનિને કામરાગ વિષે સમાનભાવ થઈ પડ્યો. એટલે વેશ્યાએ વૈરાગ્ય પમાડ્યો છે જોને, એવા મુનિ બોલ્યા:-“ હે સુખની દેનારી ! હું મ્હોટી મોહજાળમાં પડ્યો, તેને ત્હારા જેવી વેશ્યાએ ચતુરાધ્યુક્ત પ્રબંધ કરીને ઉદ્ધાર્યો છે. આ જે અતિચાર મને લાગ્યા છે તે આજોનીને હું પાપ રહિત થઈશ. હવે હું ગુરુ પાસે જઈશું. તને હમેશાં ધર્મલાભ થાઓ. ” વેશ્યાએ કહ્યું:-“ અહો પ્રભુ ! ધર્મચારી એવા આપને પણ મેં પ્રતિબોધવાને અર્થે જે અશાતના કરી હોય, તે તમે क्षમા કરજો. ” હવે સ્થૂળીભદ્રમુનિની સ્તુતિ કરે છે:-“ પર્વતની ગુફામાં કે માણસો વિનાના વનમાં વાસ કરીને તો હજારો જાણુ ઇંદ્રિયો વશ્ય રાખી શકે, પરંતુ અતિ મનોહર એવી હવેલીઓમાં ચિત્તહર સ્ત્રીજનની સમીપે રહીને ઇંદ્રિયો ઉપર નિગ્રહ રાખનાર તો શકરાજપુત્ર સ્થૂળીભદ્ર એકજ છે ! કે અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યા છતાં જે દાઝ્યો નથી, ખડ્ગના અગ્ર ભાગને પામ્યા છતાં પણ હેદાયો નહીં; કાળા સર્પના દર સમીપે રહ્યો છતાં ડંશ પામ્યો નહિ, અને કાજળની કોટડીમાં રહ્યાં છતાં પણ જોને ડાઁ સરખો પે લાગ્યો નહિ. સદા રાગવતી અને કામને અનુ-



સરનારી એવી વેશ્યાનો સંગ છતાં; છ રસ યુક્ત ભોજન મળતાં છતાં, ઉત્તમ સ્થળ, મનોહર શરીર તથા નવપૌવનાનો સમાગમ છતાં અને ચોમાસાનો કામોત્પાદકકાળ છતાં, આ પ્રમાણે સધળું વિરહ છતાં પણ જે મહાપુરુષે કામદેવ ઉપર જીવ મેળવી, તે સ્ત્રીને પ્રભોધ પમાડવામાં કુશળ એવા સ્થૂળીભદ્રને નમસ્કાર થ.ઓ." (શ્લોક પમેા પૂર્ણ થયે.)

નિંદા કૃતા પરજનસ્ય જિનેશ્વરે ।

કિંતુ કૃતં ન ચ કદા કિલ કીર્તનં તે ॥

ત્યક્તૌ તથા ન ભવવર્ધકરાગરોષૌ ।

મદ્રં કથં કથય નાથ ! ભવેન્મમાઽન્ત્ર ॥ ૬ ॥

અર્થ—હે જીનેશ્વર પ્રભુ મેં પરજનોની નિંદા કરી છે, પણ કોઇ વખતે ખરા ભાવપૂર્વક તમારું કીર્તન કર્યું નથી. તથા ભવરાશીને વધારનારા રાગદ્વેષ પણ તબ્યા નહિ. તો હે કૃપાળુ નાથ ! આ મનુષ્ય-લોકમાં મારું કલ્યાણ શી રીતે થાય ! અર્થાત્ આવાં કૃત્યોથી તો કદી કલ્યાણ થતું નથી. ૬

ભાવાર્થ— નારકી, વિર્યાચ, મનુષ્ય, દેવ એ ચતુર્ગતિરૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં ધણા કાળે પ્રાપ્ત થયેલા આ જ્ઞાન, દર્શન, ચાત્રિરૂપ ત્રણ અમુલ્ય રત્નોને સંસારમાં મુગ્ધ બનેલા એવા મારા જીવાત્મા-એ આઠ પ્રકારના મદ, પાંચ પ્રકારના વિષય, ચાર કપાય, પાંચ પ્રકારની નિંદા તથા ચાર પ્રકારની વિકથાએ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદને વશ પડી જવાથી મહામહેનતે મળેલા રત્નત્રયને મેં નિષ્કળ કર્યું. એટલે પાંચ પ્રમાદને વશ પડી ત્રણ રત્નને ખોઇ નાંખ્યાં. ખરેખર ખેદપૂર્વક કહું છું કે હે ભગવાન મારી મોહવિટ'બના કેવા વિચિત્ર પ્રકારની છે ? આ મહા-મહેનતે મળેલા મનુષ્યજન્મને મેં પશુ સમાન કરી નાંખ્યું, કારણકે રાગ-દ્વેષ એ બે મોટા બંધન છે. દરેક મનુષ્યનો પ્રાપ્ત કરી એવો સ્વભાવ છે કે જેની પ્રીતિ હોય છે તેમાં હજારો દોષો-અવગુણો હોય, તો પણ તેનામાં રાગને લીધે ગુણુજ ગુણુવે છે. અને જેના ઉપર અભાવ અપ્રીતિ છે, તેમાં ગમે તેટલા ગુણુ હોય, તો પણ તેમાં દ્વેષદષ્ટિથી અવગુણુજ ગુણુવે છે. આખી દુનિયા જે કાર્યને પ્રતિકુલ ગણી નિંદવી હોયતો પણ રાગીમનુષ્ય તેને કદી વજતો નથી, તેમ અવગુણુની દષ્ટિથી જોતો પણ

નથી. દાખલા તરીકે જેમ કોઈ વિષયલંપટપુરુષ વેશ્યાગમન કરતો હોય, અથવા અન્ય કોઈ સ્વરૂપસુંદરી ઉપર આસક્ત બની તેની સાથે દુરારથી વર્તતો હોય, તેને કોઈ વિચક્ષણ પુરુષ હિતોપદેશથી સમજાવે કે, હે બંધુ આ કુપંથ તું તજ દે, આ માર્ગમાં પડેલા પ્રાણીઓ મહાભારે વિપમ મતિમાં આપી પડેલા છે, મહાદુઃખના ભંડારરૂપ આ કુમાર્ગ છે. દુર્ગતિમાં ઉતારનાર છે, અપહીર્તિને વધારનાર છે. કહ્યું છે કે:—

**સ્મૃતા ભવાતિ પાપાય । દ્રષ્ટા ચોન્માદકારિણી ॥**

**સ્પૃષ્ટાભવાતિ મોહાય । સા નામ દયિતા કથમ્ ॥ ૧ ॥**

**અર્થાત્—**તેનું સ્મરણ કરતાં પાપને ઉત્પન્ન કરે છે, તેને વિષયવિકારની દૃષ્ટિથી જોતાં ઉન્માદિની એટલે મનને વિદ્વળ કરનારી છે. તેનો સ્પર્શ કરવાથી મોહને ઉત્પન્ન કરનારી છે, માટે તે દયિતા નહિ પણ દુર્ગતિની દીવી છે એમ સમજો. આ પ્રમાણે વિવિધ વચનોથી સમજાવવામાં આવે, તો પણ તેને તે સ્ત્રીપર રાગ હોવાથી તેનો દોષ નહિ લહેતાં તેના ગુણજ ગાશે, તેમ તેનો સંગ પણ વળશે નહિ. દાખલા તરીકે યોગીશ્વર રાજેન્દ્ર ભટ્ટહરિને પીંગલા વગેરે ત્રણસો રાણીઓ હતી. પણ પીંગલા પ્રત્યે અત્યંત રાગ હોવાને લીધે પોતાના નિર્દોષ ભાઈ વિક્રમાદિત્યને પીંગલાના વચનથી ભરમાઈ દેશવટો દીધો તે વખતે હૃદયમાં તે સંબંધી જરા વિચાર પણ ન કર્યો, અને પીંગલાની કપટક્રિયા અને સ્ત્રીચરિત્ર પણ ન ઓળખી શક્યો. આખરે પીંગલાનું પાપ પ્રકટ થયું. હયપાલમાં મોહિત થતી વખતે કામલતા નામની દાસીએ ધાતું સમજાવ્યું હતું કે, હે સુભાગી બાઈ ! આપ માલવદેશના છત્રપતિ એવા નરેન્દ્ર ભટ્ટહરિને તજ દઈ એક નીચ જાતિના અશ્વપાળ પ્રત્યે પ્રીતિ જોડોછો એ તદ્દન અધર્મીવ છે, મહારાજ આ વાત જાણશે, તો આનું કેનું વિષમ પરિણામ આવશે, તે વખતે પસ્તાવાનો પાર નહિ રહે વગેરે ધાતુંધાતું કહ્યું. પણ તે સર્વ રાખમાં ધી હોમવા જેવું નિરર્થક થયું અને આખરે તેનું દુઃખમય મારું પરિણામ પણ આવ્યુંજ. મતલબ કે, જ્યાં અત્યંત રાગદશા હોય છે ત્યાં દોષ જોવામાં આવતો નથી, તેમ તેનું આગળ શું પરિણામ આવશે, તે પણ બિલકુલ લક્ષમાં આવતું નથી. કહ્યું છે કે:—

‘રાગી અવગુણ ના મહે, એહી જગતકો ખ્યાલ,  
કેઓ શ્રીકૃષ્ણ શામકું, લોક કહત હે લાલ ! (૧)

‘રાગદ્વેષ’ કર્મબંધનની ફાંસી અને વિચિત્રમાયાબળ છે. ૩૫

તો સંસારમાં સન્માર્ગ બતાવનાર હે પ્રભુ ! રાગ અને દ્વેષ એ બે જો મોટા બંધન છે, એ બંધનના પાસમાં સપડાઇ અનેક પ્રકારનાં પાપ-કર્મોમાં હું પચી રહેલો છું. રાગદ્વેષને લીધે માસવારા અને અહમમમાં પડી મહા અધમ કર્મ કરેલાં છે, રાગદ્વેષ એ બે સંસારનાં મૂલ બીજ છે. આ બેને લીધેજ સંસારમાં જન્મમરણનું ચક્ર ફર્યા કરે છે. કહ્યું છે કે:—

રાગદ્વેષ દા બીજ હે, કર્મબંધ ફળ દેત;

ઉનકી ફાંસીએ ફર્યો, છુટ્ટ કબ અચેત ॥ ૧ ॥

મતલબકે, રાગદ્વેષથી વેરવિરોધ વધે છે, અને વેરભાવને લીધે અહિંસા કાર્ય કરવા લોકો ચુકતા નથી. પોતાના ઉપર રાગ ને પારકા ઉપર દ્વેષ અને એક બીજાની નિંદા કુચલી કરી આ આત્માને મલિન કરી દીધો છે. કેટલાંએક પ્રાણીઓ તો એક બીજાનું સુખ નહિ સહન થઇ શકવાથી તે સુખથી તેને બ્રષ્ટ કરવા અનેક છળભેદ ને પ્રપંચી ઉપાયો યોજે છે. જવાસાની જેમ પરમુખે તેનું મન સદા બળ્યા કરે છે, તે બીજા પર દ્વેષ લાવી પ્રાણુષાતકી કામો કરવા પણ ચુકતો નથી. વળી પોતાનો ગુન્હો છુપાવવા માટે એવી તો વિચિત્ર માયાબળ પાથરે છે કે, આ દુંકી જાંઘીમાં અનંતો સંસાર વધારી દેછે. આવા નીચ મનુષ્યોના હૃદયમાં દયાનો અંકુર જરા પણ રહેવા પામતો નથી. નિર્દય મનુષ્યો આ જગતમાં શું નથી કરતાં ? નિર્દય મનુષ્યો પોતાના વહાલા પુત્ર મિત્ર કલત્રાદિને પણ મારવા ચુકતા નથી, પોતાના સગાઓને પણ મરવા તત્પર થાય છે. જેમ એક સ્ત્રીએ દ્વેષભાવને લીધે પોતાના એરમાન-પુત્રને વિના કારણે મારી નાંખ્યો. ખરેખર એરમાન માતાઓમાં બા-એજ પ્રીતિભાવ હોય છે. તે તો આગલી સ્ત્રીનાં સંતાનોને શત્રુ તુલ્ય માને છે. અહોનિશ તેના પ્રત્યે ખાર-અદેખાઇ રાખ્યા કરે છે. તેને પીડા દારક ફૂર વચનો સંભળાવે છે, કનડેછે-હેરાન કરે છે, અને વખતે મારી પણ નાંખે છે. કહ્યું છે કે:—

મનહર છંદ.

જલદનું જલ જોઇ જવાસો પ્રજાળી જાય,  
લાનુનો આભાસ લાળી ઘુડ ગલરાય છે;  
સિંહનાં સંતાન દેખી હરણ હબક ખાય,  
તારણ પ્રતાપ દેખી સાપ સંકોચાય છે;  
ચડેલો ચક્રાર મિત્ર દાખે દલપતરામ,

ચોરને ખચિત ચિત ચટપટી થાય છે;  
શોક્યનાં સંતાન દેખી શોક્યનું સુકાય તન,  
સુકવિની કવિતાથી કુકવિ સુકાય છે. ૧

હવે તેના ઉપર (૫) નાગકેતુનું દષ્ટાંત કહે છે.

ચંદ્રકાંતા નામની નગરીમાં વિન્યસેન નામે રાજા હતો, ત્યાં એક શ્રીકાંત નામે વેપારી રહેતો હતો; તેને શ્રીસખી નામે સ્ત્રી હતી; તેણીને ધણી માનતા બાધા આપીથી અંતે એક પુત્ર થયો ! હવે પાપુપિણ્યપર્વ નળદીક આવતાં કુટુંબે કરેલી અઠમની વાતને સાંભળીને તે બાલકને ભતિસ્મરણજ્ઞાન થયું. તેથી ધાવણો હોવા છતાં પણ તેણે અઠમનો તપ કર્યો, અને તેથી નહિ ધાવતા એવા તે બાલકને, કરમોઈ ગયેલા માલવીના પુષ્પ સરખો મ્હાન થયેલો જોઈને, માળાપે અનેક ઉપાયો કર્યા. પછી અતુક્રમે તે બાળકને મુર્છા આવી, તેથી તેને મૃત્યુ પામેલો જાણીને, સગાંઓએ તેને જમીનમાં દાટ્યો. પછી તેના દુઃખથી તેના બાપ પણ મૃત્યુ પામ્યો. હવે ત્યાંના વિન્યસેનરાજાએ બાપદેહકરા બન્નેને મૃત્યુ પામેલા જાણીને, તેનું ધન લેવા માટે પોતાના મુખોને તેને ઘેર મોકલ્યા. હવે એટલામાં તે બાળકના અઠમતપના પ્રભાવથી કંપેલું છે આસન જેનું એવા ધરણેન્દ્રે એ સઘળું વૃત્તાંત જાણ્યું; ત્યારે ભૂમિમાં રહેલા તે બાળકને અમૃત છાંટીને, પોતે બ્રાહ્મણનું રૂપ કરી, તેને ઘેર આવી, ધન લેવા આવેલા રાજાના માણસોને અટકાવ્યા. તે જાણી રાજા પણ ત્યાં તુરંત આવ્યો, અને કહેવા લાગ્યો કે, હે બ્રાહ્મણ ! પરંપરાથી ચાલતી રીત પ્રમાણે, અમારા અપુત્રીઆના ધનચલણને તું શા માટે અટકાવે છે ? ત્યારે ધરણેન્દ્રે કહ્યું કે, હે રાજા ! આનો પુત્ર હજી જન્મે છે. ત્યારે રાજા વગેરેએ પૂછ્યું કે, તે કેવી રીતે અને ક્યાં છે ? ત્યારે તેણે તે બાળકને ભૂમિમાંથી જીવતા કહાડીને નિધાનની પેઠે દેખાડ્યો. ત્યારે સઘળાઓએ આશ્ચર્યચકિત થઈ પૂછ્યું કે:-હે સ્વામી તમે કોણ છો ? અને આ બાળક કોણ છે ? ત્યારે ઇન્દ્રે કહ્યું કે, હું નાગોનો રાજા ધરણેન્દ્ર છું; અઠમનો તપ કરનાર આ બાળકની હું મદદે આવેલો છું. ત્યારે રાજાદિક પૂછ્યું કે, હે સ્વામી ! આ બાલકે, જન્મતાંજ કેવી રીતે અઠમતપ કર્યો ? ત્યારે ઇન્દ્રે કહ્યું કે, હે રાજા આ પૂર્વભવમાં કોઈ વણિકનો પુત્ર હતો; બાલ્યાવસ્થામાં તેની માતા મરણ પામી હતી, તેની સાવકીમાતા તેને અત્યંત દુઃખ દેતી હતી; ત્યારે તેણે તે પોતાનું દુઃખ પેતાના એક મિત્રને કહી

મંમળાવ્યું. ત્યારે તે મિત્રે તેને કહ્યું કે:—તેં પૂર્વજન્મમાં તપ નથી કર્યો; તેથી તારે આવી રીતે પરાભવ પામવો પડે છે. તેથી તેણે યથાશક્તિ તપ કરવા માંજો, તથા એક દહાડો તેણે વિચાર્યું કે, હું આવતા પચુપણુપર્વમાં અહમતો તપ અવશ્ય કરીશ; એમ વિચારી તે એક ધાસની ઝુંપડીમાં સૂતો, ત્યારે તેની સાવકીમાએ અવસર મળવાથી લાગ સાધી નળદાકમાં સળગતા અગ્નિમાંથી એક તાળુમાં લેઈ તે ઝુંપડીમાં નાંખ્યો, અને તેથી તે ઝુંપડી સળગી ઉડવાથી તે મૃત્યુ પામ્યો, અને અહમતના ધ્યાનથી તે આ શ્રીકાંતશેઠનો પુત્ર થયો. પૂર્વભવમાં ચિંતવેલો અહમતો તપ તેણે હમણાં કર્યો, અને તેથી આ મહાપુરૂષ લલુકર્મી છે, તેમ આજ ભવમાં મોક્ષગામી છે, માટે તમારે તેને યત્નપૂર્વક પાળવો; વળી તે તમોને પણ મોટો ઉપકાર કરનારો થશે.” એમ કહી નાગરાજ પોતાનો હાર તેના કંઠમાં નાખી પોતાને સ્થાનકે ગયો. પછી તેના સગાંઓએ શ્રીકાંતનું મૃતકાર્ય કરીને તે બાલકનું નાગકેતુ નામ પાડ્યું. પછી અનુક્રમે તે બાળપણથીજ નિતેન્દ્રિય થઈને બિહૃદો શ્રાવક થયો. હવે એક દહાડો વિનયસેનરાજ્યએ એક માણસને ચોર નહીં છતાં પણ, તેના પર ચોરીનું બોલું કલ્પક મેલીમારી નાંખવાથી તે વ્યંતર થયો, તે વ્યંતરે સઘળા નગરના નાશ માટે એક શિક્ષા રચી; તથા રાજ્યને લાત મારી, લોહી વમતો કરીને સિંહાસનથી પૃથ્વીપર પાડી નાંખ્યો. ત્યારે નાગકેતુએ વિચાર્યું કે હું જીવતાં છતાં, આવી રીતના સંઘના અને શહેરના નાશને કેમ જોઈ શકું? એમ વિચારી તેણે પ્રાસાદના શિખરપર ચઢીને તે શિક્ષાને હાથવતી ધારી રાખી. ત્યારે તે વ્યંતરે તેની તપશક્તિને સદન નહિ કરી સકાયાથી શિક્ષાને ખેંચી લીધી, અને તેને (નાગકેતુને) નમસ્કાર કર્યો, તથા તેના કહેવાથી રાજ્યને પણ તેણે ઉપદ્રવરહિત કર્યો. ઉત્તમ પુરૂષો સદા પરાપકારીજ હોય છે.

**કવિત—**સહત સંતાપ આપ, પરકો મીટાવે તાપ,  
કરુણાકો દ્રુમ સુખછાયા સુખકારી હે;  
શૂરવીર ક્ષમાવાન કોટીપતિ માન નહિ,  
જ્ઞાનકો નિધાન જાણ, ગંભીર ગુણધારી હે.  
દોષ દિલ નહિ લેવે, શરણ આવે સુખ દેવે,  
પરમાર્થવૃત્તિ જાકુ સદા પ્રાણુખ્યારી હે;  
કહત હે કવિગંગ સુનો મેરે દિલીપતિ,

વિશ્વમે વિરલ નર સજ્જનકી બલિહારી હે. ૧.

આ દષ્ટાંતની મતલબ એવી છે કે, સ્વાર્થાંજનો પોતાના સ્વાર્થને સારૂ મનુષ્યોને રંજીડી તેમના હિતનો નાશ કરે છે, ત્યારે નાગ-કેતુ જેવા પરાપકારી પુરુષોત્તમ ગમે તેવા કષ્ટે પણ સદા સામાનું હિત જ કર્યા કરે છે. કહ્યું છે કે:—

ઈદ્રવિજય છંદ.

ધર્મધુરંધર જે ધરણી પર પાપપંથે પગલું નથી દેતા,  
પારકી નારી અને ધન પારકું તે લલચ્યાઈ કદિ નથી લેતા;  
કર્કક દીકા કળિકાળ વિષે પણ કોણ ગણે કૃત દ્વાપર ત્રેતા,  
સત્ય સદૈવ ધરી દલપત પ્રભુ ભણ પ્રૌઢ બન્યા પ્રહ્લવેતા. ૧

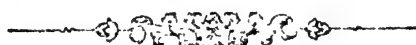


વક્ત્રં સદોષમશ્ચિલ્લ પરાપવાદા ।

નેત્રં હાપિ હવરદોષનિરીક્ષણ ત્વાત્ ॥

ચિત્તં નિતાન્ત મપરાઽશ્રુય ચિત્તનન્વાદ્ ।

મદ્રં કથં કથય નાથ મવેન્મમાઽત્ર ॥ ૭ ॥



અર્થ—વળી હે કૃપાળુ પ્રભુ ! પારકાના અપવાદો મોલવાથી આ માંડ મુખ સદા દોષવાળું છે, નેત્ર પણ કેવળ સામાના દોષોનું નિરીક્ષણ કરવાથી અથવા નહિ જેવાલાયક પદાર્થો નેત્રવાથી અપવિત્ર—અર્થાત્ દોષિન બતાવેલ છે. તથા અહોનિશ સામાનુ શું ચિતવવાથી માંડ ચિત્ત તો ધણુંજ અપવિત્ર બનેલું છે. તો હે કૃપાનાથ ! અત્ર માંડ કયાણુ શી રીતે થાય ? (૭)

ભાવાર્થ—હે અગ્નિહોત્ર, કૃપાળુ પ્રભુ ! પારકા અવર્ણુવાદ મોલવાથી માંડ મુખ સર્વદા દોષવાળું છે, તથા અહોનિશ પારકા દોષોને જેવાનો સ્વભાવ હોવાથી નેત્રશુભ પણ સદા દોષવાળું છે, વળી પારકા જીવેતું અહોનિશ અશુભ ચિતવવાથી ચિત્ત પણ ધણું દોષવાળું છે. વધારે તો શું કહું ? પાપમાંજ રતિ પામનાર એવું માંડ આપું શરીર પણ દોષવાળું છે. તેથી હે નાથ ! તમેજ કહો કે માંડ ઉભય-દોષમાં કયાણુ કેવી રીતે થાય ? આવા દોષવાળા પ્રાણી કદિ

પણ મોક્ષગામી નથી થતા. શરીરનાં પ્રત્યેક અવયવોને સન્માર્ગે દેરવાને બદલે ઉન્માર્ગે દેરવા અને મુખે રામરામ કર્યા કરવું, તથા તપ જાપાદિક શુષ્ક ક્રિયાઓ કરવી તેથી શું લાભ થાય? વૈદ્યની દવા ધણી રામબાણ હોય પણ તેના ઉપર પરહેણ પાળવામાં આવે તોજ રોગ નાશ થાય છે, પણ પરહેણ પાળવામાં ન આવે તો રોગનો વિનાશ કેમ થાય? ઉલટો રોગ જવાને બદલે પ્રાણ ચાડ્યા જાય છે. એવા ઘણા દાખલા વર્તમાન સમયમાં બને છે. તેમ શ્લોકમાં કહેલી બાબતો દુર કર્યા સિવાય ગમે તેટલી દુષ્કર ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તો પણ તે સર્વ ક્રિયાઓ કર્મબુક્ત થવાને બદલે કર્મબંધનરૂપ નિવડે છે. પારકા અવર્ણવાદ બોલવાથી મુખ અપવિત્ર થાયછે. ઘણા મનુષ્યોની એવી પ્રકૃતિ હોયછે કે, પોતાની જામને જરા પણ નવરાસ આપે નહિ, જામથી અહોનિશ જેની તેની નિંદા કુથલી કર્યાજ કરે. અથવા કર્કશ કઠોર, પરને પીડાકારી અગ્રિય અને દુઃખદ અપશબ્દો બોલી નકામા અનેક કુકર્મોનો સંચય કર્યા કરે છે. જામને કાનુમાં રાખવી તે કંઠજામાં કંઠજા કામ છે, આખા દિવસમાં આપણાથી એટલી તો નકામી બાધા બોલાય છે—લવરી કરાય છે કે, તેનું કાંઈ સાર્થકજ ન મળે! પોતાનું કાંઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થતું નહોય, તો પણ વગર કારણે કંઈક જતા બોલી ત્રિવિધ બાધા બોલ્યા કરે છે. કશું છે કે:—

**છાપો—**વશ રાખજે તારી જામડી, અન્યથા દ'ડે,

કામ ન સીજે આપણું, તું શિદને મ'ડે;

જેથી લાગે લેપ, તેથી અળગો રહેજે,

ધર્મધ્યાનની વાતમાં, તું વળગ્યો રહેજે;

પોતાનું પળતું નથી, પારકાનું તું ક્યાં લહે,

પ્રકાસિંદ્ર વાણી વહે, કે તારાં કર્યા જીવતું સહે. ૧

માટે વિવેકીપુરુષે વચનો વિચારીને બોલવાં, નહિ તો તેમાં અનેક પ્રકારનાં અણુધાર્યાં તોફાનો થાય છે. પણ આ વિવેક વિરલ નરોમાંજ વસેલો હોય છે. બાકીનો સર્વ ભાગ જ્યાંત્યાં અનર્થ કાર્ય-પ્રસંગોમાં પોતાની જામને હલાવી કર્મસંચય કર્યાજ કરે છે. માટે જે જીવું બોલતો હોય, પ્રભુ સાધુ કે કોઈ ગુણીજનોની નિંદા કરતો હોય, અથવા ગરીબ દિન દુઃખી અનાથજનોને કવચનો સંભળાવી સતાવતો હોય, તથા મજકરીમાં પણ દુર્વચનો બોલી હૃદયને ભેદતો હોય, પરજનોને અહિતકારી-નુકસાનકર્તા જીવી સાક્ષીઓ. પુરી તથા પોતાનો

માલ ખપાવવાને ગ્રાહકના હૃદયમાં ઠસાવવા વિવિધ પ્રપંચી વચ્ચળ પાથરતો હોય; વગેરે સ્વાર્થી તથા બિનસ્વાર્થી અનર્થકારી ભાષા બોલનારની જીભ સદા અપવિત્ર છે.

તથા જે ચક્ષુઓ પણ ખરાબ ખોરાક ખાવામાંજ સદા તત્પર હોય છે, તે એવી રીતે કે કેટલાક મનુષ્યો ન્યાંત્યાં અયોગ્ય સ્થળમાં પોતાનો ચક્ષુપાત કરે છે. કોઇ સ્ત્રીનુંરૂપ જોઈ અનેક વિચિત્ર કલ્પના કરે છે, રસ્તે જતાં કોઈ સુન્દરીને જોઈ દુષ્ટ મનુષ્યો વિવિધ વિકળ કલ્પનાઓ કરી પોતાની સમાન પ્રકૃતિવાલા મિત્ર પ્રત્યે બડબડે છે કે:-વાહ! કેવું સુંદર રૂપ છે, આ કોણ છે, ક્યાં જાય છે, કોની સ્ત્રી છે, વિધાતાએ પણ હીક નવરાશે ઘડી છે! આપણાં ક્યાંથી ભાગ્ય હોય કે, આ સુંદર રૂપાળું સ્ત્રીરત્ન આપણે આધીન થાય? આ અને આવી અન્ય અનેક ભુરી કલ્પના કરે છે. પોતાનો સ્વાર્થ તો કાંઈ પણ ન સરે પણ કુદૃષ્ટિથી પાપકર્મના કિલ્લો મજબુત કરે છે. ખરેખર આ જે ચક્ષુઓ ચંડાળ છે, તેને હલકો ખોરાક ખાવાનું બહુ પસંદ પડે છે. કાગડો જેમ હલકા પદાર્થોમાં વિશેષ ચંચુપાત કરે છે, તેમ આ જે ચંડાલ ચક્ષુઓ નહિ જેવા લાયક પદાર્થોમાં દૃષ્ટિપાત કરી તેને સદા દોષિત બનાવે છે. દુષ્ટ ચક્ષુઓને દેવદર્શન સાધુસન્તમહાત્માઓનો સમાગમ તથા સંસારસ્થ છતાં સાધુદશાને પ્રાપ્ત થયેલા ગુણી ગંભીર સજ્જન પુરૂષોનો મેલાપ કરી તેમનાં પવિત્ર દર્શન કરવાં તથા તેમના મુખની પવિત્ર ધર્મકથા સાંભળવી; વગેરે ઉત્તમ બાબતો તો કડવી ઝેર જેવી લાગે છે. પણ ભાંડભવાયાની રમતો જેવી હોય નાટકચેટકના ખેલો જેવા હોય, કોઈનું યુદ્ધ જેવું હોય, ન્યાં ગાનતાન ને રાગરંગ મચી રહેલાં હોય વગેરે મનમોહક ચિત્તાકર્ષક પદાર્થો ન્યાં હોય, તેવાંજ સ્થાનોમાં આ જે ચક્ષુઓ ઉમંગભેર દોડે છે. ખાંતે કરી ખેલ જીએ, ખોટી થાય, ખુવાર બને, આખી રાતનો ઉજાગરો પણ વેડે અને ખર્ચ પણ બહુ થાય, તો પણ તે સધળું હરખભેર દેહાવી લે છે; તેમાં અપૂર્વ મજા આવે છે આનંદ થાય છે. પણ સંતદર્શનમાં તથા તેમની ધર્મકથા સાંભળવામાં જોઈએ તેવી મજા ન પડે, રંગ ન જામે, એટલે ધર્મકથાદેવીની વિરોધી માયાદેવીની બહેન આલસ્યદેવી ત્યાં હાજર થાય અને આળસદેવી હાજર થઈ એટલે તેની બહેન નિદ્રાદેવી તો આત્મા વિના છૂટકોજ નહિ! નિદ્રાદેવીએ આવી ધર્મકથાદેવીનું અપમાન કરી પોતાને આધિન કરી દીધા. પછી સંતમહા-



તરંગી અને સર્વશક્ત મન તારેછે અને મારે પણ છે ! ૪૧

તમા ધર્મકથારૂપ હાલરડાં ગાય, અને શ્રોતાજનો નિદ્રાદેવીના પારણા-  
માં પહોંદે. પછી ધર્મકથા કરનારને કેવી મજાક આવે તે મજામાં તો  
કાંઈ મળ્યાજ નહિ ! વાહ વાહ ! તે મનનું તો કહેવુંજ શું ? પ્રિય  
વાચક તે મન જે અનુભવતો હોય, તેનેજ જાણવા દે—જતાં તારે  
જાણવાની પ્રબળ આકાંક્ષા હોય, તો તે મન અનુભવનારને પૂછી  
ખાતરી કરજે, હાલ તો આપણા પ્રસ્તુત વિષયના પ્રસંગમાં દાખલ થા.  
મતલબ કે આ બે ચંડાલ ચક્ષુઓને અજ્ઞાનનું જાળ આવરણ હો-  
વાથી તેને પાપકારી પ્રસંગોમાં વિશેષ પ્રેમ થઈ આવે છે, માટે સદૈવ  
સામાના દોષોનું નિરીક્ષણ કરવાથી આ ચક્ષુઓ સદા દોષીત બનેલી  
છે. તેમજ આ ચિત્ત તો પરનું અશુભ ચિંતવવાથી ઘણુંજ દોષીત થયેલું  
છે, તે એવી રીતે કે મનથી જેવાં આકરાં કર્મો બંધાય છે, તેવાં  
બીજા કશાથી ભાગ્યેજ બંધાય છે. કહ્યું છે કે—**મન एव मनुष्या-  
णां कारणं बंध मोक्षयोः॥** અર્થાત્ બંધ અને મોક્ષનું કારણ એક  
મનજ છે. મનના અનેક તરંગો છે, તેમાંના કેટલાએક તરંગો તો  
હવામાં કિશ્કા બાંધવા જેવા તદ્દન નકામાજ છે. પ્રાચે કરી કેટલાએક  
મનુષ્યોની એવી પ્રવૃત્તિ હોય છે કે મનથી અનેક પ્રકારના ઘાટો ઘડ્યાં  
કરે છે. તેટલા માટે સુન્દરદાસ કવિએ મનને વિવિધ ઉપમાઓ  
આપી છે.

### ઇંદ્રવિજય છંદ.

ધ્યાન કહું કે શીયાળ કહું કે બીડાલ કહું મનકી મતિ તે શી ?  
ઢેડ કહું કિઘાં ડુમ કહું કિઘાં, ભાંડ કહું કીઘાં જાંડાં જૈસી;  
ચોર કહું વાટપાડ કહું ડગઝાર કહું ઉપમા કહું કૈસી,  
સુન્દર ઔર કહાં કહિયે અબ યા મનકી ગતિ દીસત ઐસી. ૧

મન અનેક પ્રકારનું છે, મન સામાનું 'પુરં ચિંતવન' પણ કર્યા  
કરે છે, કોઈવાર તો દ્રવ્યના સંબંધમાં અનેક માહી કલ્પનાઓ પણ  
કરે છે. અમુક માણસ મારો બાયાવ છે, તે મરી જાય તો સાઈ' તેનો  
સર્વ વારસો મને મળે, તેને માટે મનમાં અનેક ઘાટો ઘડ્યાં કરે છે.

**દુહો—**મનના તરંગો મસ બની, મન મધે સમી જાય;  
સાગર લહેરો લક્ષ થક, સાગરમાંહી સમાય. (૧)

મનમાં અવળા ઘાટો ઘડનારા ધાતકીજનો ખાટકી કરવાં પણ  
વિશેષ કનિષ્ઠ છે. ખાટકી તો એક સ્થિતિમાં મણ્યાગાંઠ્યા છે, મને મારે

છે, પણ હૃદયનો ધાતકી પાતકી ખાટકી માણસ પોતાના મનથી આ-  
આ દિવસમાં કેટલીયે ધાતો ચીતવે છે. કહ્યું છે કે:-

હુહો—ધાતકી ઘાટ ઘડે ઘણા, ખાટકી કરતાં છેક;  
તેમાં નહિ ડર કે દયા, પાપી પ્રાણીને એક. (૧)

પોતાના સ્વાર્થ માટે પારકી ધાત ચિંતવે છે, તે વખતે તેના મનમાં જરા પણ પરબવનો ડર કે દયા આવતી નથી. એ તો નક્કી છે કે, જેવાં મનથી ચિકણાં કર્મો બંધાય છે, તેવાં વચનથી કે કા-ચાથી ભાગ્યેજ બંધાઈ શકે છે; કારણ કે મનનો વેગ અથાગ છે. તે એક ક્ષણવારમાં આખા ભૂમંડલની મુસાફરી કરી આવે છે. કેટલાંક માણસો તો વિના કારણે પણ મનમાં માફા વિચારો કર્યાજ કરે છે. જેમ કે કોઈ માણસને ફાંસી ચડાવવા લાઇ જતો જોઈ બોલે કે, આ હીક થયું આજ બરાબર લાગમાં આવી ગયો છે આને માટે તો એમજ જોઈએ, આવા માણસો તો દુનિયામાંથી મરતાજ સારા ! એમ અનેક વચનો બોલે છે. કહો ભાઈ ! આવું બોલવામાં તેને કાંઈ લા-ચમાં આવ્યું ? પણ નકામાં કેવાં ચિકણાં કર્મો બંધાણાં. વળી સ્વા-ર્થને માટે પણ અતિ નિર્દય બની દુષ્ટાન ધ્યાતું, એ કાંઈ પોતાના આત્મા માટે હિત કરતો નથી. યોદી જીંદગી માટે અનેક જન્મેષ્વર કરનારી દુષ્ટ નિર્દય કલ્પના કરતી, એ કેવળ આત્માને સાર પ્રતિદિન અવનતિનો માર્ગ ખુલ્લો કરનારી છે. ધણીવાર તો તેનું પરિણામ તે ભવમાંજ પ્રાપ્ત થાય છે. સામાનું જુરું ચિંતવતું તે પોતાનુંજ ભુકું કરવા જેવું છે. દાખલા તરીકે—સંવત્ ૧૮૫૮ ની સાલમાં ભાવનગરમાં મુશ્કળ પ્લેગ ચાલ્યો હતો, માણસોની નાશભાગ અતિશય થઈ હતી. ગિયારો મોટા લક્ષાધિપતિ ગૃહસ્થો પણ પોતાના સુંદર બાગબગીચા-વાળા બંગલાને તજ દઈ વનવાસીની માફક વગડામાં જીંપણ બાંધી વસ્યા હતા. કેટલાકો આસપાસનાં ગામડાંમાં ગયેલા હતા. તોપણ પલંગનું બેઠર કમતી ન હતું. દિવાલીના દિવસોમાં તો સો સો સવાસો કેસ થતા હતા. તે વખતે સોનાપુરપાસે એક મેમળુ લાકડાં વેચતો હતો, તેના ધર્મદાકાર માલ ઉપડતો હોવાથી તેનું મન આનંદ પામતું હતું. જે દાવમે કાષ્ટ થોડાં ખર્ચે તે દિવસે મન કચવાતું હતું. એક વખત તેની મોટી વખાર ખપી ગઈ, ત્યારે બીજાં લાકડાં તુરત મં-ગાવીને, જે વખારે સામટી ભરી દાંધી. પણ કારતકમહિનામાં મરકીનું વંદર નાનું પડકુ, કેસ-થતા ઘણા ઘટી ગયા, શહેરમાં માણસોની

ભરતી થવા લાગી, ત્યારે પોતાનો વેપાર એણે થતો જોઈ પેલા મસાણી મેમણનું મન બહુ ચિંતાતુર રહેવા લાગ્યું. તેણે મનમાં ચિંતવ્યું કે:—“અરે રે ! મારાં લાકડાં બધાં પડ્યાં રહેશે, હજી હમણાંજ એ વખારો ભરી છે, માટે તે સર્વ ખપી જાય તો સારું. પણ હવે તો મુઠ્ઠાં એવાં આવે છે, તેથી મારો માલ ખપશે નહિ.” વગેરે કુટ્પનાઓ કરી અફસોસ કરવા લાગ્યો. મનુષ્યોને પ્રાચે કરી કર્મનો અદ્વૈતો છલકોડે વા પરલોકે અવસ્ય દેવાનો છે. આ મેમણને તો વાનગી તરીકે આલેકમાંજ ધાતકી ચિંતવનનો અદ્વૈતો મળી ચુક્યો. અન્યું એમ કે શહેરમાં સર્વત્ર શાંતિ થવા લાગી, તે દરમ્યાનમાંજ તેના પચીસ વર્ષના એ પુત્રોને ઓચિંતો પ્લેગ થયો, અને એવીશ કલાકમાંજ તે બંને યુવાન પુત્રો મરણ પામી પરલોકના પ્રવાસે કપડી ગયા. અર્થાતે હુખી મેમણના અફસોસનો તો પારજ રહ્યો નહિ ! પોતાની માઠી કષ્ટના માટે પૂર્ણ પસ્તાવા લાગ્યો, પોકેપે કે ઘાણું રોયો. લોકોની સમક્ષ પોતાનો પાપનો પડદો ખુલ્લો કરી બતાવ્યો, રૂદન કરતાં જળાવ્યું કે:—ભાઈઓ મારા હાથનાં કર્યાંજ મને હંમે વગ્યાં છે, મારી ધાતકી કષ્ટનાનુંજ માહું ફલ મને મળી ચૂક્યું છે, મારોમ લ-કાઠી ખપાવવા માટે મેં આખા શહેરનું ‘યુરું ચિતવ્યું. પણ યુરું તો અંતે મારુંજ થયું છે ! મ.દી કરણીનું ફળ તો સદા માહુંજ હોય છે.

દાહુરા—પરનું બગાડતાં અરે, બગાડે આપ જરૂર;

પ્રજાગતાં હુનુમાનજે, પ્રજાજયું લંકાપુર. ૧

વેર પરસ્પર નાતમં, રાએ હલકી જાત;

ધ્યાન જાય જો કાશીયે, નડશે વચમાં નાત. ૨

એવીજ રીતે આજકાલ આપણી મનોવૃત્તિઓ એવી તો ઝેરીલી ખારીલી અને ઈર્ષાળી બની ગઈ છે કે, સામાને વ્યાપારાદિકમાં લાભ થતો જોઈ જવાસાની પેડે મનમાંજ બળે. કાં તો તેના સામી તેવીજ દુકાન માંડી તેને વ્યાપારમાં બલેલ પહોંચાડે, લાગ આવે તો તેને પાયમાલ કરવા પણ ચુકે નહિ, સામાનું ‘યુરું’ તાકે, ખોટી વાતો ચલાવી-સાક્ષીઓ પુરી વ્યાપારમાં અનેક કુટકપટો કાઢે, દુરાચાર અને દુર્ગુણમાં સદા રક્ત રહે, અને મોક્ષસુખ મેળવવા માટે ધર્મધ્યાન પણ કરે, માળાઓ ગણે, ઉપવાસો કરે, નાના પ્રકારની તપશ્ચર્યાઓ પણ કરે; પણ મનનાં અનેક મલીનતાની ધમાલ ચાલતી હોય, અભિચાર આદિ દુષ્ટકર્મો કરતાં પણ કદી દિલમાં ડરતો ન જાય, અને

તિના પંથમાં પડી જીંદગીને કાળી કરતો હોય, શરીરનાં અવયવોને સન્માર્ગમાં જોડવાને બદલે ઉન્માર્ગમાં જોડતો હોય, અને ધર્મધ્યાનના ઢોંગ અને આડંબર પણ કરતો હોય, તો તેનું કલ્યાણ શી રીતે થાય ? અર્થાત્ ન જ થાય. કહ્યું છે કે:-

**હસ્તૌ દાન વિવર્જિતૌ શ્રુતિપટૌ સારસ્વતં દ્રોહિણૌ ।**

**નેત્રેસાધુવિલોકનેન રહિતૌ પાદૌ ન તીર્થ ગતૌ ॥**

**અન્યાયાદ્ ગ્રહિતં ધનં ચ સતતં, તુંગેણ ગર્વે શિરો ।**

**રેરે જંબુક ! મુંચ મુંચ સહસા નીચસ્ય નિંદ્યંવપુઃ ॥ ૧ ॥**

અર્થાત્—નદી કાંઠે પડેલા કોઈ એક નીચ માણસના મુઠ્ઠાને દેખી એક શીયાળ તેને ખાવા જાય છે. તે વખતે ત્યાં આવેલા કોઈ એક વિદ્વાને તે મુઠ્ઠાને જોળખી શીયાળ પ્રત્યે કહ્યું કે:-હે શીયાળ ! આ શરીર નીચ અને નિંદ છે, તારે માટે ખાવાલાયક નથી. તેણે પોતની આખી જીંદગીમાં કદી પણ હાથે કરીને કોઈને દાન દીધું નથી, તેથી તેના હાથ અપવિત્ર છે, વળી તેના એ કાન શાસ્ત્રશ્રવણમાં સદા દ્રોહ કરનારા હતા, તેથી તે પણ અપવિત્ર છે. વળી તેનાં નેત્રો સાધુસંત વગેરે ઉત્તમ પુરૂષોના દર્શનથી રહિત છે, તેથી તે પણ અભક્ષ્ય છે. તેના એ પગ ઉત્તમ પુરૂષોના દર્શનાર્થે તીર્થાટન કર્યા વિનાના હોવાથી તે પણ અપવિત્ર છે, વળી તેણે આખી જીંદગીમાં અન્યાય અને અધર્મથીજ અનેકને રોવરાવી ગરીબોના નિસાસા લઈ દ્રવ્ય મેળવ્યું છે, તથા મસ્તક પણ ગર્વથી ભરપૂર છે તેથી તે પણ અખાદ્ય છે. જનલગ્ન કે, તેના શરીરનો એક પણ ભાગ એવો નથી કે તેણે તેભાગથી કાંઈપણ સુકૃત્ય કર્યું હોય. તેથી હે જંબુક ! તેનું આખું શરીર અપવિત્ર હોવાથી અભક્ષ્ય છે !! મતલબ એ છે કે, આખી જીંદગી અવળાં કૃત્યો કરી સુખ મેળવવાની આશા રાખવી, એ કેવળ ઘેલછા છે. ગમે તેટલું ધર્મધ્યાન કરે કષ્ટક્રિયાઓ કરે, પણ જ્યાં સુધી મનોવ્રતિના વ્યાપારો દુષ્ટતામાં અનીતિમાર્ગમાંજ પ્રવર્તે છે, ત્યાં સુધી કલ્યાણ કેમ થાય ? અર્થાત્ ન જ થાય. હવે તે ઉપર એક સાધુ જોગીનું દષ્ટાંત કહે છે.

**(૬) મોહવશ તુત ને જીક કરનારા જોગીની કુર્મકથા.**

યમુના નદીના વટપર એક મહાત્મા હમેશાં ધ્યાન ધરીને સમાધીમાં મેસતા હતા, પંચધુણીની તિવ્ર વપશ્ર્ચર્યાથી દેહને અતિ કષ્ટ આપતા હતા, તે મહાત્માનો આ તિવ્ર વપ જોઈ કેટલાએક તે ગા-

મના લોકો તેમની સારી ભક્તિ કરતા અને જોઈએ તે દરેક ચીજ પુરી પાડતા હતા. આવા વપોધન મહાત્માની ઈર્ષિ એક વખત સાંના રાજાને કાને પડી, તેથી તે પણ મહાત્માનાં દર્શન કરવા આવ્યો. તેનો વિષય તપ જોઈ રાજાએ ઘણા ખુશી થઈ હાથ જોડી બહુ સ્તુતિ કર્યા બાદ કહ્યું કે:-હે કૃપાળુ વપોધન મહાત્માન ! કૃપા કરકે આ આપકા દાસકા ગૃહ પવિત્ર કરના, કલ પ્રસાદ લેનેકુ મેરે ઘરે કૃપા કરના, એસી એ દાસકી વિનવિ હૈ. મહાત્માએ કહ્યું:-હીક હૈ બન જાયગે, તેરી ઇચ્છા હોઈગી તો કલ તેરે ઘેર આઈગે. પછી બીજે દિવસે રાજાના આગ્રહથી તેને ઘેર મહાત્મા જમવા ગયા. રાજાએ આજના દિવસ બહુ આણંદનો માન્યો. માનપૂર્વક મહાત્માને જમાડવા માટે પોતે ભક્તિ કરવા લાગ્યો. રૂપાનો બાજેક પાથરી તે ઉપર મહાત્માને બેસાર્યા પછી રાજાને એક ખોટની કુંવરી હતી તેને હુકમ કર્યો, એટલે કુંવરીએ સોનાના થાળમાં રસોઈ પીરસી બહાર લાવી મહાત્માની પાસે થાળ મૂક્યો. મહાત્માશ્રી તો આ કુંવરીને જોઈ અંબાઈગયા, જાણે એકદમ વીજળીના ઝબકારે કેમ થયો હોય ? એમ તેની તેજસ્વીતાને રૂપ લાવણ્યતા જોઈ છકજ થઈ ગયા ! અહાહા ! આ તે કોણ ? આ તે નાગકન્યા હશે કે આ તે દેવકન્યા કે કિન્નરી હશે ? કહ્યું છે કે:-

किं रोहीणी किं सुरसुंदरीयं ।

किमिंदिरा किं मदनांगना वा ॥

विद्याधरी किं किमु नागनारी ।

कुतुहलात्ક્રીडाति काननेऽस्मिन् ॥ ૧ ॥

અર્થાત—“શું આતે રોહિણી છે કે આતે સુરસુંદરી છે ? શું આને ઇન્દિરા છે કે રતિદેવી છે ? આ તે વિદ્યાધરી છે કે નાગકન્યા છે ? અહાહા ! કુતુહળથી કેવી ક્રીડા કરી રહેલી છે. ” એ વખતે મોહવશીભૂત જોગીરાજાનું ચિત્ત ક્ષયું. દુષ્ટ કામવિકારે સર્વ જ્ઞાનધ્યાન ભુલાવી દીધું. એ તો ખરું જ છે કે, ન્યારે હૃદયમાં વિષયવાસના ખડી થાય છે, ત્યારે કર્તવ્યાર્થવ્યનું ભાન જરા પણ રહેતું જ નથી.

આપણા દષ્ટાંતમાંના જોગી મહાત્માના સંબંધમાં પણ એમજ થયું. વિચારે બહલાયા, હૃદયમાં દુષ્ટ કામરાક્ષસ પેશે, ખાવાનું તો તે ભુલી જ ગયા. ગમે તેમ થાય તો પણ આ રાજકન્યા તો મારે મેળવવી, પણ કડોડે ધામારવો છે તેથી કાંઈ યુક્તિ રચવી પડશે, મારે મેળવવા પાથરી કપટકળાથી રાજાને સમજાવું; એવા એવા વિચારોમાં ચિત્ત

પરેવાયું હોવાથી ખાધું ન ખાધું કે ચળુ કરી મહારાજ સાથે દિવાન-ખાનામાં દાખલ થયા. રાજ્યે એક મખમલના બિંજાનાપર જોગીને બેસાડયા, પંખાથી પવન નાંખતાં પુછ્યું કે:-કૃપાળુ ગુરૂ ! આપે કાંઈ મારે આંગણે પધારી પુરો પ્રસાદપણ લીધો નહિ, તેનું શું કારણ ? આપનું હૃદય કાંઈ ચિંતાતુર હોય એમ જણાય છે; કાંઈ શારીરીક રોગ હોય તો કૃપા કરી દ્રમવાવશે કે જેની દવા કરીએ. આ સાંભળી મહાત્માએ મનમાં વિચાર્યું કે:-આ લાગ સારો છે, અત્યારે આપણી ફેલાવેલી ક્ષદ્રજ્જળ કાવશે ખરી ! પછી ગંભીર વદને બોલ્યા કે:-રાજાજી ! હુસ-રા તો કુછ નહીં હે. હમ ફકડકુ કયા લેનાદેના હે, હમ તો પરોપકાર કરનેકે વાસ્તે ભૂલોકમે ફિરવાહે. આપકી આજીજીસે આપકે આંગણમે આ ગયે, જીરકા લુણ ખાવે તિરકા કુછ ભલા ખી કરના ચઢએ. તો રામજી અપના ખી ભલા કરેંગા. તેરા ભલાકે ખાસ્તે એક મેરે દિલમે મહા દિલગીરી કિપત્ર હુછ હે, પણ કહેનેમે કુછ સાર નહિ હે. તોખા તોખા ! તુમેરા જેસા ધર્માત્મા રાજાકુ અહાહા ! બડા દુઃખ ? કયા કીરતારકી દિતાય હે ? રાજાને આ વાક્યોથી બહુજ વહેમ પડયો, તેણે હાથ જોડી નમ્રપણે પુછ્યું, મહાત્મા એવું તે શું છે ? આપ કૃપા કરી કહો. ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા તેરા દીલકી મરજી હોય તો કહું, તેરા ભલા કે ખાસ્તે કેતા હું, મેરે કુછ લેનાદેના નહિ હે. રાજા કહે કૃપા કરી દ્રમાવો. જોગી કહે:-“બચ્ચા ! એ તેરે ધરમે કુમારિકાહે, ઇસકી રેખા ખરાબહે, થોડે અખતમે તેરા રાજ્યકી મહાખુવારી હોયગી. શત્રુરાજા આપકે તુ-મરા જનમાલ સખ હુંટ લેછેજે જહાંતક કુમારી ધરમે રહગી, તહાં તક તુમેરી બડી કમખખતી હોઇગી, એસા નકી સમજના. એ ખાત ફક્ત ઉપકાર કે ખાસ્તે, -તેરા ભલા કે ખાસ્તે કહતા હું, કુછ મેરે સ્વા-ર્થ નહિ હે, તેરા રામજી ભલા કરે, એસી હમ તો હુવાઇ દેતે હે.” આ સાંભળી રાજા તો ચકિતજ થઈ ગયો, ને પોતાની કન્યા ઉપર પૂર્ણ રોષ આવ્યો. રાજ્ય જવાની ખીકે તેનો સત્યાનાશ વાળવા મન ઉશ્કેરાયું. ખરેખર રાજાએને પ્રાયે કરી કાન હોય છે, પણ સાન હોતી નથી. પછી મહાત્માને કહ્યું, ગુરૂજી આપકા કહેના સચ હે, અખ મે કયા કહું, મેરે રાજા કેસે રહેવે ? ચળકતી તલવાર લે કર ઇસ્કા શિર કાટ ડાલું; અગર ઝેર દેકર માર ડાલું, કયા કહું ? મહાત્માએ વિચાર્યું કે, વંત મારી નાંખશે તો ભોગ મળ્યા, મનના મનોરથ મનમાંજ રહેવાના ! માટે તે કન્યા મને મળી શકે એવી યુક્તિ બતાવું. પછી બોલ્યા કે નહિ નહિ રાજાજી એસી બાબદલા મલ કરના. પણ ઇસ્કે એક લાકડેકી

કર્મની ગડન ગતિ ! કુંવરીનું રક્ષણ ને જોગીનું ભક્ષણ !! ૪૭

મજાનુત મજાસમે પુર કર, એ જમનામૈયેમે મુક દેના, ધરકા ભાગ્ય હોવેગા તહાં દૂર દૂર ચલી નાંધી. રાજને આ યુક્તિ ઠીક જણાઈ, તેથી તેજ પ્રમાણે પોતાને વહાલી પણ અત્યારે શત્રુ તુલ્ય જણાતી કન્યાને પેટીમાં પુરી માણસો પાસે જમના નદીમાં વહેતી મુકાવી દીધી. પછી મહાત્માએ મનમાં હરખાતાં વિચાર્યું કે:-હં ! અગ તો ઠીક હુવા, અગ મે મેરી મઢી પર પહોંચ્ય જાઉં. પછી રાજને કાંઈ દેહચિતાનું બાનુ બતાવી ત્યાંથી ઉપડીને, પોતાની મઢીએ ગયા. મઢી એ એક કોશ દૂર જમનાનદીના કાંઠા ઉપરજ હતી, ત્યાં પોતાના શિષ્યમંડળ સાથે તે રહેતા, અને તપ કરવા ગામમાં આવતા હતા, તેથી મહાત્મા એ-કદમ મઢીએ ગયા. અને પોતાના શિષ્યોને બોલાવીને કહ્યું કે:-દેખો ! એ ગઈ રાતમે મેરેકુ એક બંદે સુપન આવેથે, સુપનમે મેને એસા દેખા કે એક બડી નિધાનકી પેટી એ જમનામૈયામે આતી દેખી. ઈસે લી-એ આજ કુલ ફલ મીલના ચઢએ. માટે તુમ જમનામૈયાકા તટપર જાઓ. કુલ પેટીમેટી નિધાનકી મિલે તો લેકર આના. આ પ્રમાણે કહેવાથી શિષ્યોને વિશ્વાસ આવ્યો. નિધાનની આશાએ સર્વજણ મ-મુનાતટ ઉપર જઈ પેટીની વાટ જોઈ બેઠા. હવે અહીં પેટીમાં પુરેલી રાજ કન્યાનું શું થયું ? તે સાંભળો.

બિચારી કુંવારી રાજકન્યાને રોતી ને કળકળતી પેટીમાં પુરી તાળુ દધ નદીમાં તરતી મુકી હતી, તે તણાતીતણાતી નદીમાં ચાલી ગઈ. કુંવરીના સારા ભાગ્યે તે પેટીને ગાઉક ઉપર આવેલ ને રાજના એક નાના ખંડીયા રાજના નદી કાંઠાના મહેલપર જ્યાં તે કાકોર બેઠો હતો તેણે જોઈ. આ પેટી ક્યાંથી ? એમ આશ્ચર્ય થવાથી પોતાના માણસો દારા નદીમાંથી પેટી મંગાવી. તાળું તોડીક્યાકતાં મોઢે રૂપાળી રાજકુંવરીને જોઈ, બહુ આશ્ચર્ય પામી પુછ્યું:-એટા તું આમાં ક્યાંથી ? પછી કુંવરી બોલી કે, એક જોગીના કહેવાથી રાજજીએ આ કામ કર્યું છે. પછી તે ચતુર હોવાથી સમજી ગયો કે આમાં કાંઈ કારસ્થાન જરૂર હોતું જોઈએ. પછી કુંવરીને બહાર કાઢી ત્યાં રાખી, અને તેજ વેળા-એ એક માણસ પાસે વગડામાંથી એક જામરૂં રીંછ પકડી મંગારી તેને પેટીમાં પુરી તાળું દધ પાછી નદીમાં તરતી મુકી દીધી. અને એક માણસને ઢુકમ કર્યો કે જાઓ, આ પેટી કોણુ લે છે અને તેનું શું થાય છે, તેની બરાબર વપાસ રાખજો.

પછી તે પેટી તણાતીતણાતી પેલા જોગીના શિષ્યો વાટ જોઈને બેઠા છે ત્યાં આવી, તે જોઈ સેવદાસીયો બોલ્યો, દેખ તાપીદાસ એ

રજકા અચનકલ ! નિધાન આયા, અળ ચલો પદ્મનેકે ખારતે: પછી  
 હંદર પડી પેટી પકડી લઈ બહાર આવ્યા: પેટીનું વળન બહુ જોધને  
 રદાસે કહ્યું:-અયે ગોવિંદદાસ ! નિધાન તો બહોત બકા હે, દેખો  
 વના વળન હે: અપને ગુરજી બંડે ભાગ્યવાન હે. એમ વાતો કરતા  
 િ ઉચકી મદીએ લઈ ગયા. ગુરજી તો પેટી જોધ હર્ષધેલાજ બની  
 ગયા. હં ! અળ મનકામના પૂર્ણ હોઈગી. પછી શિષ્યોને કહ્યું:-,એ  
 પેટીકુ ત્રીજે ઓરોમે અપના ગુપ્ત ભંડારમે લે જાઓ. એ લક્ષ્મીમાતા  
 હે ઇરિકા પૂજન કરના પડેગા. વહાં તુંમારા કિસિકા બી કંજ નહિ હે;  
 ખારતે મે અંદર પુજન કરનેકું જતા હું ઓર તુમ સળ બહારસે કમાડ  
 દે કર બાજીત્ર બળના, કરતાલ, નગારા, શંખ એ સળ ખુખ જોર-  
 સે બળના. (આમાં દુષ્ટ જોગીનો આશય એવો હતો કે પેટી ઉધા-  
 ડ્યા પછી કુંવરી ઉપર બળાત્કાર ચલાવતાં રહે તે ખુમ પાડે ! માટે આ  
 શોક ન સંભળે તેને માટે વાજન વગાડવાનું કહ્યું.) પછી મે જોલનેકું  
 કહું તોજ કમાડકું જોલના.” સઘળા શિષ્યોએ આ સર્વ આજ્ઞા વધાવી  
 લીધી. તે જોગીજી અંદર ઓરડામાં પેલા, એટલે શિષ્યોએ કમાડ બંધ  
 કરી ખુખ વગાડવા માંડ્યું.

પછી હર્ષપૂર્વક જોગીએ પેટી ઉધાડી તો તેમાંથી ઘણા વખત-  
 થી ભુખ્યો થયેલો રીંછ નીકળ્યો. તે એકદમ થાપો મારી ગુરજીને  
 કેળીઓજ કરી ગયો. ખરેખર દુષ્ટને દુષ્ટતાનું ફળ મળ્યુંજ ! અરે મનુષ્યો  
 કાંઈક ચિંતવે છે ! અંતે દેવ કાંઈક જુદુંજ દર્શન દે છે-કરી દેખાડે છે.

**મનસા ચિંતયેદન્યં । દૈવમન્યત્ર ચિંતયેત્ ॥**

**રાજ્યકન્યા પ્રસંગેન । જટિલો વ્યાગ્રભક્ષિતઃ ॥ ૧ ॥**

પછી રીંછ ધરાઈને કમાડની ઓડે બેરો. ચેલાઓ વગાડીને થાકી  
 ગયા પણ ગુરજીએ દ્વાર ઉધાડવાનું કહ્યું નહિ. ધણીવાર વાટ જોધ,  
 છંવટે કમાડ ઉતારી ઉધાડ્યું, એટલે તુરતજ પેલું રીંછ નીકળી રસતે  
 પડ્યું. શિષ્યો અચંબો પામ્યા એ કયા ? નિધાન કહાં ગયે ? અરે રે !  
 ગુરજીકું તો એ રિંછે મારડાલા એ કયા હુવા ? તોળા તોળા કીરવાર-  
 કું ! પછી ગુરનાં રહેલાં હાડકાં ચામડાંને ઠેકાણે પાડ્યાં. પેલા પછરાડે  
 આવેલા વપાસ કરનાર માણસે આ સર્વ જોયું. તેણે જઈ પોતાના  
 રાજાને અનેલી સર્વ વાત કહી સંભળાવી. તે રાજાએ પોતાના મોટા રાજાને  
 કુંવરી સોંપી, સર્વ હકીકત સંભળાવી અને છેવટે કહ્યું કે:-આવા દુષ્ટ  
 ધર્મધૂતા મૂર્ખાનો વિશ્વાસ કદિ કરવો ન જોઈએ; અને વગર વિ-



આથે તેનાં વચનોને પ્રમાણ માની આપણી લાડીલી નિર્દોષ બાળકીને જોખમમાં ન નાખવી જોઈએ.

દાહરો—બુરે બુરાધ નીપજે, લલે લલાધ લજ,  
કુંવરી તો રાજા ગ્રહી, જોગી મકડખજ. ૧

શ્રીવીતરાગ ! વિતનોતું સદા સુબોધં ।  
બોધં વિના ન ચ કદા કિલ મુક્તિપદ્મમ્ ॥  
મુક્તિં વિના ન ગમનાગમનપ્રણાશો ।  
નાશં વિના ન ચ કદાચિદનંતસૌખ્યમ્ ॥ ૮ ॥

અર્થ—હે શ્રીવિતરાગ પ્રભુ ! મને હમેશાં ઉત્તમ પ્ર-  
કારનું જ્ઞાન આપો. કારણ કે જ્ઞાન વિના ખરેખર કદી  
મુક્તિરૂપ પદ્મ મળતું નથી. અને મુક્તિ વિના ગમનાગમન  
રૂપ લક્ષ્યચોરાશીનો વિનાશ થતો નથી. અને ગમનાગમન  
( જન્મમરણરૂપ સંસૃતિચક્ર ) નાશ થયા વિના કદી પણ  
મુક્તિમાં રહેલાં અનંત સુખો પ્રાપ્ત થતાં નથી. (૮)

ભાવાર્થ—જેના મનમાંથી રાગ ને દ્વેષ એવા બે દોષો મૂલથી  
વિનષ્ટ થયેલા છે એવા, તથા કેવળશ્રીની જેને પ્રાપ્તિ થઈ છે એવા, હે  
વીતરાગ ! મને તો ઉત્તમ પ્રકારનું જ્ઞાન એટલે કેવળજ્ઞાન આપો. કાર-  
ણ કે તે જ્ઞાન વિના કદી પણ મનુષ્ય કાળત્રયમાં મુક્તિ પદ્મ મેળવી ન  
શકે. અને તે મેળવે નહિ ત્યાં સુધી ચાર ગતિ, ચોરાશી લક્ષ જીવ-  
્યોની અને ચોવીશ દંડકરૂપ સંસારમાં ગમનાગમન એટલે પરિભ્રમણનો  
પ્રણાશ થતો નથી. તથા જ્યાં સુધી સંસારનું પરિભ્રમણ વિનાશ ન  
પામે, ત્યાં સુધી કાલત્રયમાં પણ જે સુખનો વિનાશ થતો નથી, એવું  
અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીનું સુખ આ આત્માને પ્રાપ્ત થતું નથી. માટે હે નાથ !  
ઉત્તમ પ્રકારનું જ્ઞાન આપો—એમ હું ઇચ્છું છું. કારણ કે જ્ઞાન એ સર્વો-  
ત્કૃષ્ટ પદાર્થ છે. માટે શ્રીવીતરાગ પ્રભુની પ્રાર્થના કરનાર મુમુક્ષુજન  
અન્ય કોઈપણ પૌદ્ગલિક પદાર્થની ઇચ્છા નહિ જણાવતાં ફક્ત જ્ઞા-  
નનીજ અપેક્ષા પ્રદર્શિત કરે છે, કેમકે એક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે  
સર્વ ઇષ્ટ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થઈ સમજવી. જ્ઞાન એ દુઃખનો દિવાસો

છે, અજ્ઞાનમાં અથડાતા આત્માને આધારસ્થૂત છે. જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તેને દુનિયાના શુભાશુભ પ્રસંગોમાં આશ્ચર્ય અને વિષાદ થતા નથી. અષ્ટાવક્રગીતામાં મુનિ અષ્ટાવક્રે જનકરાજ પ્રત્યે કહ્યું છે કે:—

ભાવાભાવા વિકારશ્ચ । સ્વભાવાદિતિ નિશ્ચયી ॥

નિર્વિકારો ગતક્લેશઃ । સુખેનૈવોપશમ્યતિ ॥ ૧ ॥

આપદઃ સંપદઃ કાલે । દૈવાદેવેતિ નિશ્ચયી ॥

તૃપ્તઃ સ્વસ્થેન્દ્રિયો નિત્યં । ન વાંઙ્ગતિ ન શોચતિ ॥ ૨ ॥

ચિંતયા જાયતે દુઃખં । નાન્યથેહેતિ નિશ્ચયી ।

તયાહીનઃ સુખી શાંતઃ । સર્વત્ર ગલિતસ્પૃહઃ ॥ ૩ ॥

અર્થાત્—કોઈ પ્રકારના ભાવ અભાવ આદિ પદાર્થોના વિકારો સ્વભાવથી અર્થાત્ પૂર્વ સંસ્કારથી થયા કરે છે, તથા આપત્તિ અને અંપત્તિ કાળે કરીને પોતપોતાનાં કર્મસંજ્ઞેએ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ કોઈ તેને દેતું નથી; એવો જેને નિશ્ચય થયેલો છે, તે કલેશ વગરનો નિર્વિકારી, જ્ઞાનવાન પુરૂષ સુખપૂર્વક શાંતભાવે રહે છે. દરેક દુઃખ ચિંતાથી હિત્તમ થાય છે. માટે ચિંતાને દૂર કરી કોઈ પણ સ્પૃહા વિનાનો થઈ સર્વ પ્રકારે શાંત સ્વભાવી એવા જ્ઞાની પુરૂષ સદા સુખપૂર્વક રહે છે, કોઈ પ્રકારની વાંચ્છના તથા ચિંતા કરતો નથી માટે જ્ઞાન એ અપૂર્વ વસ્તુ છે. જેઓ ઝેર અને સાકરને ઓળખે છે, તેઓ ઝેરને તજ દે છે. જીવ અને અજીવને ઓળખનારો જીવને જાણી દયા પાળે છે, અને અજીવ ઉપરથી મમત્વ ભાવ ધરાડે છે. પણ જે તેનું જ્ઞાન ન હોય તો વળતું શું ને ભળતું શું? માટેજ કહ્યું છે કે:—“પદમં નાણં તઓ દયા” અર્થાત્ પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા. જેમ આખા શરીરમાં બે ચક્ષુ ઉત્તમ છે, તેમ મોક્ષ પ્રાપ્તિનાં સર્વ સાધનોમાં જ્ઞાન એ પ્રાથમિક ઉપાર્જનીય છે. જ્ઞાનથી પુણ્યપાપને સ્વર્ગનરક વગેરે ઓળખાય છે. માટે દરેક મુમુક્ષુએ જ્ઞાનધન ઉપાર્જન કરવું. આજકાલ ધણા ભેદો વિદ્યા મેળવે છે, પણ તે વિદ્યાને જ્ઞાનસ્વરૂપ બનાવ્યા વિના આત્માને રુખકર થતી નથી. વિદ્યા અને જ્ઞાનમાં ધણો તફાવત છે, અવિવેકી જનોના હૃદયમાં તે બન્ને એકમેક ગણાતું હશે, તોપણ વિવેકી મહાજનોએ તેને ભિન્નભિન્ન સ્વભાવમાં પ્રથકકરણ કરી મૂક્યાં છે. શ્રી ભૃગુદેવિ મહારાજએ પોતાના અવર વૈરાગ્યશતકમાંના એક શ્લોકમાં

અન્નેને ભિન્ન ગણ્યાં છે. જેમ કે “યેષાં ન વિદ્યા ન વપો ન દાનં જ્ઞાનં ન શીલં ન ગુણો ન ધર્મઃ ॥” મતલબ કે, જેનામાં વિદ્યા, વપ દાન, જ્ઞાન, શીલ, સદ્ગુણ અને ધર્મ એ સાત વાનાં નથી; તે પૃથ્વીને ભારભૂત થઈ પશુવત જીવન ગુજારે છે. આમાં વિદ્યા અને જ્ઞાન જુદાં પાડ્યાં છે. વિદ્યા વિવાદને વધારનાર અને અભિમાનને કરાવનારી છે, એક જાંઘડીમાંજ સુખદાયી છે. આજકાલ જેમજેમ વિવિધ વિદ્યાનો પ્રચાર થતો ગયો, તેમતેમ જુઠું, ચોરી, જારી, નિર્દયતા, દાં-ભિકપાણું, છળપ્રપંચ, લુચ્યાઈ, દાંચીઆપણું અને સ્વાર્થપરાયણતા વગેરે દુર્ગુણો વૃદ્ધિ પામે છે. માટે વિદ્યા એ સંસારતાણી નથી; પણ એક જાતની સ્વાર્થ સાધવાની કલા છે, પેટનાં પાપલાં છે, એમ સમજવું. વિવિધ વિદ્યાકલા એ સર્વ સંસાર હેતુ છે, પણ મોક્ષ હેતુ નથી. માટે બેદનેદાંત પુરાણ ન્યાય સિદ્ધાંત વ્યાકરણ શાસ્ત્ર વગેરે સર્વ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી ભણે ધુરંધર વિદ્વાન બન્યો, પણ તે સર્વ શાસ્ત્રો ભણવાથી શું થયું ? જ્યાં સુધી આત્માને જાણ્યો નહિ, અને ઉપલા દુર્ગતિ-દાયક દુર્ગુણોને તબ્યા નહિ, સદાચારપૂર્વક સદ્ભાવથી પ્રભુ ભજ્યા નથી, અને નિરાભિમાની બની સદ્ગુણ રૂપી શણગાર સંજ્યા નહિ; તો તે સર્વ ભણતર ભારરૂપજ છે-દુર્ગતિમાં ઉતારનાર છે. તે સર્વ પ્રપંચમાં ખપાવી અપકીર્તિને વધારનાર છે. વિદ્વાન કોણ ? તેના સંબંધમાં કહ્યું છે કે:—

સત્યં તપોજ્ઞાનમર્હિસતા ચ ।

વિદ્વત્પ્રણામં ચ સુશીલતા ચ ॥

ષ્ટાનિ યો ધારયતિ સ વિદ્વાન્ ।

ન કેવલં યઃ પઠતે સ વિદ્વાન્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—શાસ્ત્ર ભણી સત્યતાએ ચાલે, તપ, કરે, જ્ઞાનના આનંદમાં આત્માને રાખે, હિંસાનો ત્યાગ કરી સર્વ જીવો પ્રત્યે આત્મ ભાવ ધારી તે સર્વ ઉપર દયાભાવ રાખે, નિરાભિમાની બની ગુણીજનોને પ્રણામ કરે, પણ અભિમાનમાં અથડાઈ મરડાઈ જઈ સુશીલતાનો ત્યાગ કરે નહિ; તેનુંજ નામ વિદ્વાન ગણાય છે. પણ કેવળ શાસ્ત્રના પાઠ ભણી વાચાળપણુ પ્રાપ્ત કરવાથી વિદ્વાનપણું કે પંડિતાર્થ ગણાતાં નથી. દુનિયામાં શાસ્ત્ર ભણનારા તો સેંકડો હેય છે, પણ તેનાં વતવને ભણનારા તો કોઈ વિરલાજ છે. વળી વતવને જાણી દુર્ગુણ અને દુરાચાર

પર શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૮ માં.

રતો ત્યાગ કરનારો તો વળી ધણુજ થોડા-અવિરલ છે. કહ્યું છે કે:-

પઠંતિ વેદ શાસ્ત્રાણિ । દુર્લભો ભાવબોધકઃ ॥

શિરો વહંતિ પુષ્પાણિ । ગંધં જાનાતિ નાસિકા ॥૧॥

અર્થાત્.—વેદ અને શાસ્ત્રોને ભણનારો ખડુ છે. પણ તેના ભાવબોધક એટલે વત્તને ભણનારો તો ધણુજ દુર્લભ છે. દાખલા તરીકે જેમ સર્વ સુગંધીદાર સુંદર પુષ્પોને મસ્તક ઉપાડે છે, પણ તેની ખરી સુગંધને ભણનાર તો નાસિકાજ છે. મસ્તક ઉપર ગમે તેટલાં પુષ્પો મુકવામાં આવે, પણ તેને કાંઈ સુગંધની ખબર પડતી નથી. વળી કેટલાક જનો વટે છે કે, ભાઈઓ ! “આત્માને ઓળખો. આત્માને ઓળખો ! આત્માને ઓળખ્યા વિના સર્વ ફાકટ છે.” આયું કહે છે, પણ તે વિવેકયુક્ત નથી, કારણ કે કેવળ આત્માને ઓળખવાથી શું થાય ? ઓળખીને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર વગેરે દુર્ગુણોથી આત્માને બચાવીને સન્માર્ગમાં જોડે, તોજ આત્માને ઓળખ્યો વ્યાજખી ગણાય. દવા ભણવાથી રોગનો વિનાશ થતો નથી, પણ તેનું પરહેજ પૂર્વક સેવન કરવાથી રોગનો નાશ થાય છે. વળી ભોજનને ભણવાથી કાંઈ ભૂખ ભાગતી નથી, પણ વિવેક-પૂર્વક આહાર કરવાથી ભૂખ ભાગે છે. માટે શાસ્ત્રો ભણી આત્માને ઓળખી ઉન્માર્ગે જતો અટકાવીને સન્માર્ગમાં જોડવો, એજ શ્રેયસ્કર છે. નાના પ્રકારનાં શાસ્ત્રો ભણી પડિતરાજ બન્યા આત્માને ઓળખ્યો, પણ દુરાચારમાં પડી અનેક પ્રકારનાં પાપાચરણ સેવતો હોય, ત્રાણીઓને પીડતો હોય, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સરથી ભરપૂર હોય, કુશિયળ સેવતો હોય, જુદા, જરી, ચોરી વગેરે પાપોમાં વત્તપર રહેતો હોય, સ્વાર્થ સાધવામાં અંધ બની દયાનો દાટ વાળતો હોય, રાગદ્વેષના પાશમાં પડી અનેક પ્રકારનાં તોફાનો કરતો હોય, તૃષ્ણા-તરંગમાં તણાઈને માયા કપટની ચોપટ ખેલતો હોય, તો તે સર્વ વિધાને કલકરખજ છે. ખરું જોતાં તે ભણતર પણ બડકારપ છે ! આત્મોદ્ધારક નથી, પણ બોજાકરખજ છે. કહ્યું છે કે:—

દોહરા.

બ્રહ્માસ્મિ મુખથીજ કહે છે, માયાને કહે ખોટી;

કાયા છૂટે માયા ન છૂટે, છૂટી જાય લંગાટી. ॥ ૧ ॥

તારૂં આવે શીશ નમાવે, ગાવે ચરણ પલોટી;

મસ્તરામ મહારાજ કહે, માયા સહુથી મોટી ॥ ૨ ॥

## ચોપાદ.

સાધે સંયમ આપે ઢાંગી, શોધે વૈદ શરીરે રોગી;  
ઉપર સાધુ મનમાં લોગી, મસ્તરામ તો હરદમ ભોગી.૩  
ભગવાં પહેરે રાતાંચોળ, ત્યાગ વૈરાગ્ય દેખાડે ડોળ;  
મન ગાવે માયાનાં ઘોળ, મસ્તરામ માયા લાગે મીઠો ગોળ.  
પડિત બેસી પુરાણ ભેતા, નારી નેણબાણમાં મહોતા;  
ભવસાગરમાં ખાવે ગોથાં. મસ્તરામ મગન ભર પહોત્યા.૫

ઉપર કહેલા નિસ્પૃહી મહાત્મા શ્રીમસ્તરામના દરેક શબ્દો મુમુક્ષુ જનને સચોટ અસર કરનારા છે, મતલબ કે હજી જ્ઞાનની ખામી હોવાથીજ આ સર્વ મોહવિટંબના ખડી થાય છે. માટે હે મુમુક્ષુ બધુઓ અને સુશીલા બહેનો! બલે બણે બણાય તેટલું બણે, જ્ઞાન ખળનો હુંટાય તેટલો હુંટો, બધ્યા વિના કદી સત્યાસત્યનું બાન થશે નહિ. હેયોપાદ્યનો પંથ ઓળખાશે નહિ. પણ બણુ-બર બણી આત્માને સદ્ગુણી બનાવજો, દુરાચારથી દૂર રહેજો, દરેક પ્રાણી ઉપર પરોપકારી વૃત્તિ રાખજો, સુશ્લિલતાનો શણગાર સજોજો, વામસી ગુણને વળજો, વિનય વિવેક ને વિચારથી વિચરજો, સુશીળ-વાંથી વર્તજો, હઠીલાઇ હઠાવજો, મોહ મમત્વ મટાડજો, કુપ્પુદ્ધિને કા-દજો, સુપ્પુદ્ધિ જગાડજો, કુટિલતા કાપજો, સત્યમાં સુરતી સ્થાપજો, દરેક આત્માને આનંદ આપજો, આત્માને અજ્ઞાનમાં પડતાં અટકાવજો, બલાઈના ભંડાર ભરજો, ધુરાઈને પરિહરજો, માનને મારજો, માયાને વિદારજો, ઉન્માર્ગને છોડજો, સન્માર્ગમાં મતિ બેડજો, વંતને તોડ-જો, સદાચારમાં ચિત્ત ચેડજો, તૃષ્ણામાં તણાશે નહિ, લોભમાં લપ-ટાશે નહિ, દુર્વૃક્તિમાં દોરાશે નહિ, અનીતિમાં અથડાશે નહિ, વિપયકષાયમાં રંગાશે નહિ, ગર્વજનેન્દ્ર, ઉપર ચઢી ડોલશે નહિ, આ-ત્માને નમ્ર બનાવજો, માન્ય પુરૂષને માન આપજો, દુઃખીનાં દુઃખ ટાળજો, ગરીબોનાં હૃદય નહિ બાળવા, ધર્મની ટેક પ્રિવથી પાળજો, સદા સર્વવત નથી સર્વથા ચાલજો, પવિત્રતાથી આત્માને અજવાળજો, નિજ સ્વરૂપ નિહાળજો, પાપ પખાળજો, દુર્જનની સંગત ટાળજો, દુષ્ટતાને નિકાલજો, અને સદ્ગુરનાં ચરણ સેવજો; એજ બણવાનો સાર છે, બણવરનાં એજ સર્વ ભૂષણ છે, આત્માને ઉન્નતિમાં આ-ણનારા છે. એટલા માટે જ્ઞાન ગુણીને માટે સર્વોત્તમ છે, અજ્ઞાની અને મુર્ખજનોને જ્ઞાનના અપૂર્વ મહિમાની માહિતી હોવીજનથી.

પંચ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક ૮ માં.

હુહો.-જ્ઞાની જ્ઞાન જાણે ખરો, સમજે અંતર ભેદ;

સુરખને નહિ પારખુ, ઉલટો કરશે ખેદ. ૧

માટે જ્ઞાનીજ જ્ઞાનની કદર જાણે છે. સૂર્યનો મહિમા ધ્રુવડ શું જાણે ? સાકરનો સ્વાદ શુકર ને ખર શું જાણે ? નાગરવેલનાં પાનની કદર મહિષીસુત (પાડો) શું જાણે ? તેમ અજ્ઞાની જ્ઞાનના ગુણને શું જાણે ? જ્ઞાનનો પ્રકાશ એ તો સૂર્ય સમાન છે. સૂર્યનો ઉદય થવાથી જંગમ અંધકારનો નાશ થાય છે, તેમ જ્ઞાનપ્રકાશ થતાંજ અજ્ઞાનરૂપ અંધકારનો નાશ થાય છે. કહ્યું છે કે:—

સવૈયા.

જ્ઞાન ઉદે જનકે ઘટ અંતર, જ્યોતિ જગી મતિ હોતી ન મેલી,  
આહિર દ્રષ્ટી મીટી જનકે હીય, આતમજ્ઞાન કલા વિધી ફેલી;  
જે જડચેતન લિપ્ત લખે, સુવિવેક લીએ પરખે ગુન થેલી,  
તે જગમે પરમારથ જાની, ગહે રૂચી માની અધ્યાત્મ સૈલી. ૧

હુહો.

જ્ઞાની જ્ઞાન મગન રહે, રાગાદિક મલ ખોલ;

ચિત્ત ઉદાસ કરની કરે, કરમ બંધ નહિ હોય. ૧

મોહ મહાતમ મલ હરે, ધરે સુમતિ પ્રકાશ;

મુગતિ પંથ પૂરગટ કરે, દિપક જ્ઞાન વિલાસ. ૨

મતલબ કે, જ્ઞાન એ અનેક ગુણનો ભંડાર છે. આ આત્મા અજ્ઞાનથીજ સંસાર અટવીમાં અથડાયો છે, કુમતિથી કટાયો છે, મોહમાં મરાયો છે, અને માયાના અંધારામાં અથડાયો છે. માટે હે રાગદ્વેષને જીતનારા પ્રભુ મને જ્ઞાન આપો, મને ખીજ કોઇ પદાર્થની અભિલાષા નથી. કારણ કે, જ્ઞાન વિના કદી જીવની મુક્તિ થતી નથી. અને મુક્તિ વિના અખંડ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. માટે જ્ઞાનધન એ સર્વ ધન કરતાં પ્રધાન અને શ્રેષ્ઠ છે. અભણ હોવાથી માણસને કેટલાં તુકસાન થાય છે. તે નીચેના દૃષ્ટાંત ઉપરથી સાદ્ જણાશે.

(૭) અક્ષરશત્રુ-અભણ શેઠપુત્રની હૈયાહોળીની કથા.

કોઇ એક સ્ત્રીનો પતિ કમાવાને પરદેશ ગયો હશે, તેનો ખારે વર્ષે કુશળતાનો-સુખશાતાનો તે સ્ત્રી ઉપર શુભપત્ર આવ્યો, સ્ત્રી પત્ર જોઈ ધણીજ ખુશી થઈ. અને પોતે ભણેલી નહિ હોવાથી પત્ર હાંથમાં લઈ કોઈની ઠાસે વંચાવવા ચાલી. રસ્તે જતાં એક દુકાન ઉપર પચીસ

વરસનો એક હીરાચંદ નામનો યુવાન પુરૂષ બેઠેલો જોયો, તે શેકેરમાં પ્રખ્યાત નવલખા શેઠ નવલખા નાનજીનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર હતો. તે ઘરમાં અતિ સુખને લીધે લાડકોડમાં ઉછરેલો હતો, તેથી લઘુ વયમાં તે કાંઈ પણ ભણ્યો ન હતો, તેના મનમાં એવું ગુમાન હતું કે, ભણવાની મજતની માથાકુટ શામાટે કરવી જોઈએ ? આપણે ઘેર શી કમીના છે ? પારકી નોકરી કરી ગુલામગીરી કરવા ક્યાં જવું છે ? ઘરમાં પુખ્ત પૈસો છે તેથી બીજી બધી ગરજ સરે છે. ભણવું એ તો ગરીબ લોકોનું કામ છે. આ પ્રકારના મિથ્યાભિમાનના દુઝર વળે દખાઈ, તે કાંઈ પણ ભણ્યો નહિ, પ્રાચે કરી લક્ષ્મીવાનના પુત્રો ભણ્યા હોય છે ભારે મીઠાં ! કારણ કે વિદ્યા કટસાધ્ય છે, મગજભારી શ્રમ અને દુઃખ વગર મળતી નથી. કહ્યું છે કે:—

સુસ્વાર્થી વા ત્યજેદ્ વિદ્યા । વિદ્યાર્થી વા ત્યજેત્સુખમ્ ॥

સુસ્વાર્થિનઃ કુતો વિદ્યા । વિદ્યાર્થિનઃ કુતઃ સુખમ્ ॥૧॥

અર્થાત—જે સુખ ઇચ્છે તે વિદ્યાને તજે, અને વિદ્યાર્થી હોય તે સુખને તજે. કારણ કે જ્યાં સુખ હોય ત્યાં વિદ્યા ન હોય અને વિદ્યા હોય ત્યાં સુખ ન હોય. મતદબ કે વિદ્યા મેળવવામાં કટ પડે છે તેથી સુખાર્થી વિદ્યા તજ દે છે. તેમજ હીરાચંદનાઈએ પણ સુખાર્થી થઈ વિદ્યાને પુરી ધિક્કારેલી હતી. જે વખતે પેલી બાઈ પત્ર વંચાવા આવી, તે વખતે દુકાને એકજો તેજ બેઠેલો હતો. જેણે શરીરે સુશોભિત વસ્ત્રાલંકારો પહેરેલાં હતાં. સુખમાં પાનપટી ને હાથમાં સોટી હતી, ગાદીતકીઆ ઉપર ઓઢીંગણુ દઈ બેઠેલો હતો. આ મોટા માણસ જણેલા હશે એમ ધારી બાઈએ તેના હાથમાં પત્ર મૂક્યો, અને કહ્યું કે બાઈ વીરા ! આ પત્ર પરદેશથી મારા પતિનો ધણે વરસે આવેલો છે, તેમાં શું લખે છે તે મહેરબાની કરી વાંચી સંમળાવશો. હીરાચંદ પત્ર હાથમાં લઈ ઉંડા વિચારમાં પડી ગયો, મને વાંચતાં નથી આવડતું, એ કહેવું તેને બહુ ભારે પડતું લાગ્યું. કાંઈક લાજ જાય તો ? એમ તો કેમ કહેવાય કે હું ભણ્યો નથી. તેથી હાથમાં પત્ર લઈ બીડો ફાડ્યો, અને માંહેલો કાગળ કાઢી ગંભીર ચહેરે તેને જોવા લાગ્યો. કાગળમાં નજર કરી વાંચવાનો ડોળ દેખાડ્યો. પણ બાઈશ્રી ભણેલા ભારે મીઠું હોવાથી શું વાંચે ? પણ તે સમયે તેને ન ભણવા માટે પુરો પરવાનો થવા લાગ્યો, તે ઉંડા વિચારમાં પડ્યો કે અરેરે હું કેવો મૂર્ખ ! હું કાંઈ પણ ભણ્યો નહિ. આખો જીંદગી

મેજશોખમાંજ એજે ગુમાની, ધિકાર છે મને કે, મેં મૂર્ખશિરોમણિએ વિદાદેવીની કદર જાણી નહિ. આ વખતે મારે શો જવાબ દેવો ? પત્રમાંથી શું વાંચી દેવું ? એવા વિચારમાંનેવિચારમાં તેની ચક્ષુમાંથી ખેદપૂર્વક આંસુ પડવા માંડ્યાં. આંસુ પડતાં જોઈ બાઈને તો એકદમ મોટી ફાળ ખડી, હાથ હાથ ! પત્રમાં કાંઈ અકુશળ માહા ખબર હશે, તેથી શેઠ પણ રોષ પડ્યા હશે. પછી ગદગદ કંઠે બાઈએ પુછ્યું કે :— બાઈ ! તેમાં શું લખ્યું છે ? તે મને જણાવી દે. ત્યારે તેણે કહ્યું કે :—બાઈ ! કાંઈ કહેવાય તેવું નથી, તેથી બાઈએ રોવોરાવો પત્ર લઈ ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યું, રસ્તામાં માથું કુટતી મોટેથી બોલતી જાય છે કે :—થઈ રહ્યું ! મારાં નસીબ કુટ્યાં, હું અભાગણી પતિને મેળાપ પણ કરવા ન પામી, હવે હું દુઃખિણી થઈ, મારા સૌભાગ્ય રૂપ ચાંડલો ચુડલો અને ચોટલો, એ સર્વ આજથી ઉતર્યા, પછી ઘેર આવી ચુડી ભાંગી આડોશીપાડોશી, સગાંસંબંધીને ખબર આપી, કાંણુ માંડી. લોકોએ પણ વાત સત્ય માની સર્વ ક્રિયા કરી. પછી સર્વે પત્ર લઈ નદીએ નાહાવા ચાલ્યા. નદી કાંઈ ખેસી વહેવારની રીતી પ્રમાણે ત્યાં પત્ર કાઢી વાંચવા માંડ્યો. તો પોતે આરંભેલા કાર્ય કરતાં તેમાં તો વદન વિરહ લખાણ જોવામાં આવ્યું. તેમાં લખ્યું હતું કે :—વહાલી પ્રાણપ્રિયા ! હું ખુશીમાં છું મારી કાંઈ ફિકર ચિંતા કરશે નહિ. હું થોડા વખતમાં તમારી તરફ અમૂલ્ય વસ્ત્રાભરણો લઈને આવવાનો છું. તમે નિશ્ચિત રહેજો, સર્વને કુશળ સમાચાર કહેજો. જોઈતું કરતું મંગાવજો. સર્વને જોલાવજો. એજ.—આ પ્રકારના સુખ સમાચાર વાંચી આશ્ચર્ય પામી સર્વે પાછા વળી ઘરભણી ચાલ્યા. ઘેર તો રડાકુટ ચાલી રહી હતી. સ્ત્રી તો અસહ્ય દુઃખથી અફાટ રૂદન કરતી છાતી માથું કુટી રહી હતી. અને દુઃખ ભરેલા દયાજનક શબ્દો ઉચારતી હતી. પછી સર્વ જણાએ તે સ્ત્રીને શાન્ત પાડીને પૂછ્યું કે :— બાઈ ! આ પત્ર કોને વંચાવ્યો હતો ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે :—પેલા નવ-લશા નાનજના ચીરંજીવી હીરાચંદ્રભાઈને વંચાવ્યો હતો. બિચારા વાંચી અંદરની બિના જાણતાંજ ગળગળા થઈ ગયા હતા. તેને પણ આંખમાંથી આંસુધારા પડવા લાગી હતી. ત્યારે તે પુરૂષોમાંથી જાણીતા એકે કહ્યું કે :—અરે ! એ તો અભણ છે, તેને તો કાંઈ પણ વાંચતાંજ આવડતું નથી. જુઓ ! પત્રમાં તો ખારસા ખુશીના ખબર લખે છે. પછી પત્રની સઘળી બીના વંચાવી, ત્યારે તો સર્વને હસવું ને હાણુ ઉત્પન્ન થયું. ઉતારેલા સૌભાગ્યલંકાર પાછા ધારણ કર્યા. પછી સર્વ



સ્ત્રીપુરુષો હસતાંહસતાં પોતાને સ્થાને ગયાં. રસ્તે જતાં દુકાને બેઠેલા હીરાચંદને પુછ્યું:—ભાઈ ! પેલી બાઈનો પત્ર તમે વાંચ્યો અને વાંચતાં શેતું આવ્યું ? ત્યારે તે બાઈએ કે, તે પત્ર વાંચ્યોછેજ કાણે ? હું તો મારા દુઃખનેજ શેતો હતો. અભણ રહ્યાનું દુઃખ ઉભરાઈ આવ્યું, તેથી આંસુ આવી ગયાં. પછી સર્વે મનમાં બળડતા ચાલ્યા ગયા. આ દૃષ્ટાંતનો સાર એ છે કે દુનિયામાં અજ્ઞાની અને અભણ રહેવાથી કેવું પરિણામ આવે છે ? જેમ ધરમાં અંધાર હોય ત્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ જોવામાં આવે નહિ, તેમ જ્ઞાનવિના હેય જ્ઞેય ઉપાદેય એટલે જાણવા જોગ આદરવા જોગ ને છાંડવા જોગ પદાર્થોનું જ્ઞાન થતું નથી. માટે સર્વ સુખના મુખ્ય કારણરૂપ જ્ઞાન એજ સર્વોત્તમ છે. જ્ઞાનવાનની દશા કોઈ બાર તરેહનીજ હોય છે. કહ્યું છે કે:—

### ઈન્દ્રવિજય છંદ.

કાજ અકાજ ભલો ન ખૂરો; કછુ ઉતમ અધમ દૃષ્ટી ન આવે,  
કાયિક વાચિક માનસ કર્મ શું આપ વિષે ન તિહુ ઠહરાવે;  
હું કરી હું ન કીયો ન કરૂં અબ યું ઈન્દ્રિનકુ વરતાવે,  
દિસત હે વ્યવહાર વિષે નિત્ય સુંદર જ્ઞાનકી કોઉક પાવે ૧

માટે હે પરમ પવિત્ર પ્રભુ આપ જેવું પરમ જ્ઞાન પામ્યા છો, તેવાજ જ્ઞાનની મને પણ બક્ષીસ કરો. કે જેથી સકળ કર્મને ક્ષયકારી અજરામરત્યને પામી શકાય. એજ આ સેવકની પરમ પ્રાર્થના છે.



त्रिदितुर्याऽक्षरौघश्च, । बहुभो जैनयोगिनाम् ॥

द्वितुर्यौघः स्त्रिणां यस्य समेऽस्तु शरणं सदा ॥ ९ ॥



અર્થ—જે પુરૂષના નામનો ત્રીજો બીજો અને ચોથો એ ત્રણ અક્ષરોનું એકીકરણ કરતાં થતો શબ્દ જૈનના મુનિવરોને વહ્નલ છે. તથા બીજો અને ચોથો એ બે અક્ષરોનું એકીકરણ કરતાં જે શબ્દ થયો તે ત્રિયોને, વૃદ્ધલ છે, એવો જે પુરૂષ હોય તે મોડું સર્વજ્ઞ શરણ હોએ. (૯)

**ભાવાર્થ**—આ શ્લોકમાં સમસ્યા કહેવામાં આવી છે. તેનો ઉત્તર મહાવીર નામ નીકળે છે. તે શબ્દનો ત્રીજો બીજો અને ચોથો અક્ષર મેળવતાં ‘ ત્રિહાર ’ શબ્દ બને છે, તે શબ્દ જૈનધર્મમાં વિશેષ પ્રચલિત છે, તેનો અર્થ દેશપરદેશમાં ફરવું થાય છે. જૈનમુનિયોને શારીરિક કારણ સિવાય મોજશોખ નિમિત્તે એકત્ર સ્થળે કાયમ રહેવાની મનાઈ છે. કારણ કે એકત્ર સ્થળે કાયમ રહેવાથી ઘણાં નુકશાન થાય છે, પ્રથમ તો કાયમ રહેવાથી લોકોમાં પ્રીતિનો ઘટાડો થાય છે. ધર્મ-પ્રેમની આસ્તા કાંઈક નરમ પડે છે. રાગબંધન વધે છે. વગેરે અનેક સાધુત્વને હાનિકારક દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ એક સ્થળમાં પાણી ધણો વખત પડ્યું રહે છે, તો તેમાં પણ કેટલાક દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. જેવાં કે નિલકુલ જામી જાય છે, ગંદુ બની જાય છે, તેમાં જીવ-જંતુની વિશેષ ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. પછી લોકોને તે પાણી દીઠું પણ ગમતું નથી ! તો તેને પ્રેમપૂર્વક વાપરે તો આંથીજ ? તેમજ સાધુને માટે પણ સમજવું. કહ્યું છે કે:—

**દાહુરા**—સ્ત્રી પીયર નર સાસરે, સંજમીયો થીર વાસ;  
એ ત્રણે હોય અળખામણાં, જે રહે ઘણું સ્થીરવાસ ॥૧॥  
બહેતાં પાણી નીરમળાં, સ્થિર પડ્યાં ગંદાં હોય;  
સાધુજન ફરતા ભલા, ડાઘ ન લાગે કોય. ॥ ૨ ॥  
સ્થિર પડ્યાં પાણી નીરમળાં, જે કદી ઉંડાં હોય;  
સાધુજન તો સ્થિર ભલા, જે કારણ ખડું હોય. ॥૩॥

મતલબ કે સ્ત્રી પીયરમાં બહુ રહેવાથી અળખામણી થાય છે. ગમે તેવું સુખદુઃખ હોય તોપણ તે સાસરવાસે શોભે છે. લોકમાં પણ કહે છે કે:—“ સાસરાની શણી સારી, પણ પીયરની પાલખી નહિ સારી ” દીકરી સાસરે કાં તો મસાણમાં શોભે, પણ પીયરમાં બહુ રહેવાથી તો અવસ્થા અળખામણી થાય, અને અનેક પ્રકારનાં મેણાં-ટોણાં સાંભળવાં પડે છે, ભલી પુરી વાતો થવા માંડે છે; વગેરે અનેક દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. માટે સ્ત્રી પીયરમાં જાણુ રહેવાથી શોભતી નથી. વળી પુરૂષ સાસરામાં જાણું રહે, તો તે પણ અળખામણો થાય છે. દૂર દેશથી ઘણે વરસે જે આવેલો હોય, તો જમાઈરાજ જમાઈરાજ થઈ જાય છે, તેનું માન જળવાય છે અને ઘણું સન્માન થાય છે.

“ પરદેશ જમાઈ તે માણેકમુલ્ય, દેશ જમાઈ તે સોવનતુલ્ય;  
જામ જમાઈ તે વ્રાહ્મણતુલ્ય, અને ઘરજમાઈ તે રાંકણતુલ્ય.”

અર્થાત્—પરદેશથી આવેલો જમાઈ હીરામાણેકની જેમ મોંઘી કીંમતે પંકાય છે, સ્વદેશથી આવેલો જમાઈ સુવર્ણની કીંમતે પંકાય છે, ગામમાં રહેનાર જમાઈ હમેશાં ઘેર લોટ માગવા આવનાર બ્રાહ્મણની કીંમતે ગણાય છે. અને ધરજમાઈ તે કાંકણને તુલ્ય ગણાય છે, એટલે નોકર તુલ્ય ગણી હમેશાં લઘુકાર્યો પણ કરાવવામાં આવે છે. સ્વસુરગૃહમાં રહી સાસરાને નામે જમાઈ પંકાતો હોય, તો તેને નીતિ-શાસ્ત્રકારોએ અધમાધમ ગણેલો છે. કહ્યું છે કે:-

ઉત્તમા આત્મના રૂયાતાઃ પિતુઃરૂયાતાશ્ચ મધ્યમાઃ ॥

અધમા માતુલારૂયાતાઃ શ્વશુરાશ્ચાધમાધમાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—પોતાના ગુણે પ્રખ્યાત થનારા નરો ઉત્તમ છે, પિતાના ગુણે પ્રખ્યાતિ મેળવનારા નરો મધ્યમ છે; મામાને નામે પ્રખ્યાત થનારા નરો અધમ છે; અને સાસરાને નામે પ્રખ્યાત થનારા નરો તો અધમમાં પણ અધમ છે—એમ નક્કી સમજવું. માટે અગ્નિવ સમજવું કે સાસરામાં બહુ રહેનારો પુરુષ પણ અળખામણો થઈ જાય છે.

એટલું તો અવશ્ય યાદ રાખવું કે જેટલી થોડામાં મળહ ને પ્રીતિ છે તેટલી બહુમાં નથી. વળી થોડાની કીંમત પણ બહુ સારી અંકાય છે. તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત કહે છે.

(૮) થોડા સો મીઠા-સાહેબને શકરીયાં ભાવ્યા વિષેની કથા.

આજથી શુમારે ૧૫-૨૦ વર્ષ ઉપર ભાવનગર શહેરમાં કોઈ એક મોટા સાહેબ આવ્યો હતો. તેને ભાવનગરનરેશે મોટા હાડમાક સાથે ગામમાં પધરાવી લીલમળાગ પાસે આવેલી પાનવાડીમાં ઉતારો આવ્યો. તે બાગમાં એક માળી રહેતો હતો, તેની સાથે પેલા સાહેબને બોલવાચાલવાનો પરિચય થયો. તેથી માળી હિંમતપૂર્વક કાંઈ બોલવું હોય તો તે સાહેબ સામે બોલી શકતો. એમ કરતાં શિવરાત્રિનો લેહવાર આવ્યો. ઘેરેઘેર શકરીયાંનું ભોજન થવા લાગ્યું. તે દિવસે શકરીયાંનું માન બહુ હોય છે. માળીને પણ વિચાર થયો કે, સાહેબને આ ચીજ આપું તો જરૂર મારા ઉપર ધણાજ ખુશી થશે. પણ એમને-એમ તો ન આપવું. પછી તેને બાપી તેનો છુદ્દા કરી તેમાં દુધસાકર ભેળવી સ્વાદીષ્ટ બનાવ્યું, અને એક કટોરામાં ભરી તેને રકાબીમાં સુકી બંગલામાં ગયો; અને સાહેબને સલામ ભરી ટેબલ ઉપર મુક્યો. સાહેબે પુછ્યું, અલ્યા માળી ' એ મ્મા લાયા ?

માળાએ કહ્યું:—સાહેબ ! એ અમારા દેશનો મેવો છે. આજે અમારા હિંદુલોકોમાં તેનું ફરાળ થાય છે. આપને યોગ્ય લાગે તો વા-પરશો. હં એસા ? કહી પછી સાહેબે તેની ખાતરી માટે તેમાંથી અમચી વતી થોડું લાઇ પોતાની કુતરીને નાંખ્યું. કુતરી સત્વર ખાઇ ગઈ, તેથી વિશ્વાસ લાવી, તેણે પણ થોડું ખાધું, તો ધણુંજ સ્વાદીષ્ટ લાગ્યું, અહાહા !! બહોત અચ્છા ! બહોત અચ્છા ! એ માલીભાઈ ! હો રૂપીઆ ! દુસરા લાઓ. એમ કહી ખીસામાંથી એક રૂપીઆ કાઢી આપ્યો. માળા હરખાતો હરખાતો શાકપીઠમાં ગયો અને એક રૂપીઆની મણુ મણુની એ ગાંસડી વેચાતી લાઇ મળુરને માથે ઉપડાવી સાહેબ પાસે લાવ્યો. સાહેબે પુછ્યું એ ક્યા ? માળાએ કહ્યું:—એ આપે ખાધું તે. હં એસી સસ્તી ચીજ હે ! ફેંક દો ફેંક દો કચરા-પટીમે, હમને જના કે એસા મેવા તો બહુવ કીમતી હોયગા. એમ કાઢી સાહેબે પછી સર્વ ફેંકી દેવરાળ્યું.

મતલબ એ છે કે, થોડામાં જેવી મળહ-કીમત-કદર અને મી-ઠાસ રહેલી છે, તેવી બહુમાં નથી. કવીશ્વર દલપતરામે કહ્યું છે કે:—

### મનહર.

પરોણા થઈ પરધેર, પરાધીન પેટ ભરે,  
માનજો તે માનવીનું, માન ઘટી જાય છે;  
જ્યાં સુધી રહેવું યોગ્ય, અધિક રહે અયોગ્ય,  
હોય પ્રીતિ પરમ તે, નરમ થઈ જાય છે;  
જુઓ હિતકારી નહિ, જગમાં જનેતા જેવી,  
તેણે પણ દશ માસ ઉદર રખાય છે;  
અધિક રહે જો કાળ, દાખે દલપતરામ,  
વેરભાવ વદી દિલે, દીલગીરી થાય છે. ૧

મતલબ કે સહુ સહુની યોગ્યતા મુજબ સહુ શોમે છે; એમ નક્કી જાણવું.

તેમજ એકત્ર સ્થળમાં કાયમ પડી રહેનાર સાધુ પણ લોકોની દૃષ્ટિએ અભાવવાળા થઈ જાય છે. એટલું તો ખરુંજ છે કે—દુનિયામાં સર્વ લોકો નવાનવા ગુણના રાગી હોય છે, એકજ વસ્તુ હમેશાં જોવામાં આવતી હોય, તો તેના ઉપર જોધએ તેવો પ્રીતિભાવ રહેતો નથી. રૂંડેલાં આપણા દેશમાં ત્રાંબાપીતળનાં વાસણો બહુ વપરાતાં હતાં, પણ કોપરચાસનાં નવાં વાસણુ ધ્યાં, એટલે ઉપલી ધાતુનું માન

ધટયું, અને નવાં વાસણોની વિશેષ ખપત થઈ. પછી જર્મન સિલ્વર નામની ધાતુનાં વાસણો આવ્યાં ત્યારે તેની ખપતી વધવા લાગી. વળી એલ્યુમીનીયમ નામની નવી ધાતુ નીકળી તેનાં વાસણો ધણુંજ સુંદર વજનમાં હલકાં તથા ચળકાટવાળાં હોવાથી ઉપલી ધાતુ કરતાં તેનો ઉપાડ વધ્યો. એવી રીતે જેમજેમ નવુંનવું જોવામાં આવતું ગયું તેમ તેમ જુનું અણગમતું થતું ગયું. તેમ સાધુ મહાત્મા પણ કરતા કરતા દરેક ગામમાં જતા હોય, તો તેમના ઉપર લોકોનો પૂર્ણ પ્રેમ જામે છે. નવા સાધુનું નામ સાંભળી હૃદયમાં અત્યંત હર્ષ થાય છે, ઉમંગભર તેમનાં દર્શન કરવા દોડે છે, પ્રેમપૂર્વક તેમનો ઓથ સાંભળે છે. અર્થાત્ નવાનવા સાધુસંતના સમાગમથી અપૂર્વ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. જુઓ કે બીજાનો ચંદ્રમા એક માસે દેખાવ આપે છે, તોપણ તેનાં દર્શન કરવા ઉમંગભર લોકો દોડે છે. પણ પૂતમના ચંદ્રનાં કોઈ દર્શન કરતું નથી. કહ્યું છે કે:—

**માલિનીવૃત.**

**પ્રથમદિવસચંદ્રઃ સર્વલોકૈકવંચઃ ।**

**સ ચ સકલ કલાભિઃ પૂર્ણચંદ્રો ન વંચઃ ॥**

**અતિ પરિચય દોષાત્ કસ્ય નો માનહાનિઃ ।**

**નવનવ ગુણરાગી પ્રાયશઃ સર્વ લોકઃ ॥ ૧ ॥**

અર્થાત્—શુકલ પક્ષના બીજાના ચંદ્રને સર્વ લોકો વંદન કરે છે, પણ સર્વ કળાથી સંપૂર્ણ છતાં પુતેમના ચંદ્રને કોઈ પણ વંદન કરતું નથી, કારણ કે પંદર દિવસ સુધી હમેશાં દૃષ્ટિમાં આવતો હોવાથી, તેના પ્રત્યે પૂજ્યભાવ ઠટી રહેતો નથી. પણ કૃષ્ણ પક્ષમાં પંદર દિવસનું અંતર પાડીને ઉગેલો હોવાથી બીજાનો ચંદ્ર સર્વને વંદ્ય થાય છે. કેમકે અતિ પરિચય થવાથી કોની માનહાનિ થતી નથી ? અર્થાત્ સર્વની થાય છે. કારણ પ્રાયે કરી દુનિયાના સર્વ લોકો પણ નવાનવા ગુણમાં પ્રીતિવાળા હોય છે. તેમ સાધુપુરો પણ એક ગામમાં નવા નવા આવતાજતા હોય, તો લોકોનો ભાવ સારો રહે છે, તેટલો એક સ્થળે પડી રહેનાર સાધુ પ્રત્યે રહેતો નથી, અને વિદેશમાં વિચર્યા વિના એક સ્થળે પડ્યા રહેવાથી સારા સારા લાભોને મેળવી પણ શકાતા નથી. કહ્યું છે કે:—

**દુહો.**

**વિદેશમાં વિચર્યા વિના, મળે ન માન અપારજ;**

**ચુરોપીઅન અહીં આવતાં, અન્યા રાજસરદાર. ॥૧॥**

## ૬૨ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત 'વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ' શ્લોક ૬ મો.

આજકાલના વિદેશી રાજકર્તાઓ પણ પ્રથમ વેપારી લાઇનમાં પડી દિંદમાં પ્રવેશ કરી કમે કરી રાજ્યાધિકારી બનેલા છે. કહેવત છે કે:- 'કરે તે ચરે, અને ઊરે તે મરે.' માટે સાધુઓને ફરવું એજ ઉત્તમ છે. એકજ સ્થળે રહેવાથી અનેક તોફાનો જાગે છે, રાગદ્વેષ વધે છે. વખતે પ્રીતિના બંધનમાં પડી બ્રહ્મ થવાનો વખત પણ આવી જાય છે. આજ ન્યાયને લાઇને આજકાલ વિદેશી રાજકર્તાઓની સત્તા તો રહેલા દરેક ક્ષેત્રે મામલતદાર ન્યાયાધિશ તથા પોલીસ ખાતાના દરેક અમલદાર સિપાઇઓ વગેરે સર્વે નાના મોટા રાજસેવકોની અવારનવાર અદલાબદલી થયાંજ કરે છે. એક સિપાઇની છ મહિનામાં બાગ્યેજ બદલી થયા વિના રહેતી હશે? મોટા કલકત્તાના લાઇટ તથા મુંબઈના ગવર્નર વગેરેની પણ અમુક વર્ષે બદલી થાય છે. આ પ્રમાણે છે, તેજ રાજ્યનું બંધારણ સારા પાયા ઉપર ચાલે છે. નહિ તો અનેક તોફાનો ચાલે તથા બખેરા જાગે અને રાજ્યની ખુવારી થાય-આવાજ હેતુથી જૈનના દરેક મહાત્માને અવસ્થના કારણ સિવાય એકજ સ્થળે કાયમ નહિ રહેતાં, શાસ્ત્રકારે ફરવાનું ફરમાન કર્યું છે. સર્વજ પ્રભુની આ સોનેરી કલમને તોડી આજકાલ કેટલાક સાધુઓ એકજ સ્થળે પડ્યાપાથર્યા રહે છે, તો તેનું પરિણામ કેવું નીવડે છે? શ્લોકોની દૃષ્ટિએ ચડી કેટલું અપમાનને પાત્ર થવું પડે છે? જો કે વિહાર એ અતિ કષ્ટકર છે, તોપણ પ્રવર મુનિવરો તેને સ્વપરના અનેક લાભનો ભંડાર બનાવી હિતકર માની સદા વિહાર કરે છેજ. કેટલાક જૈનતર સાધુઓ મઠ બાંધી કાયમ એકજ ગામમાં પડ્યા રહે છે. પણ તેથી સ્વપરને શો લાભ? ભિક્ષા માગી પેટ ભરવું એમાં કાંઈ વિશેષતા ન કહેવાય. માટે વિહાર કરી વિદેશમાં વિચરવું એજ સર્વોત્તમ છે, અને તે જૈન-મુનિને વિશેષ કષ્ટ છે. પૂર્વે મહા વિનયવંત પંથકજી નામના સાધુના ગુરુ શ્રીશેલંગરાજ ઋષિ સાવાસિલિયા બની એકજ સ્થળે રહેવાથી કેવા બ્રહ્મવાને પાત્ર થયા? એ તો ધન્ય છે પંથકજી શિષ્યજીને! કે જેણે અનેક કષ્ટ વેડી અત્યંત કંઠાર વચનમાં પણ સહનશીલ બની સમતાવડે ગુરુને ટેકાણે આપ્યા, નહિ તો તે ઋષિરાજ તો પહેલે પગ-થીએજ પંડ્યાંથી ગયેલા હતા. માટે સર્વ સાધુજનોએ વિચરતા રહેવું એ અનેક લાભનો હેતુ છે, એમ શ્રીસર્વજનું કથન છે. અપવાદ તરીકે ગેઆદિકના કારણે રહેવું પડે તો છૂટ પણ તેજ પ્રભુએ આપી છે. માટે લાલીર શબ્દનો ત્રીજો બીજો ને ત્રીજો અક્ષર મેળવતાં વિહાર શબ્દ થાય છે, અને તે વિશેષ કરીને જૈનમુનિઓને કષ્ટ છે.

પસ્ત્રોપકારી શ્રીમહાવીરપ્રભુજ સાચા સહાયક છે. ૬૩

વળી તે મહાવીર શબ્દનો ખીજે ને ચોથો અક્ષર મેળવતાં હાર અપ છે, અને તે વિશેષે કરી સ્ત્રીઓને વજ્રલ હોય છે. તે મહાવીર શબ્દ માંથી એવા ઉલટપાલટ અક્ષરોની મેળવણી કરવાથી ધણુ શબ્દ નિકળે છે; એવા શ્રી મહાવીર પ્રભુ ! મારું સદા શરણુ હો. કારણ કે તે પ્રભુ જગતના ત્રાતા છે. ભવ્ય છવોને દુઃખસાગરમાંથી ખચાવી અમૃત્ય અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મી આપે છે માટે તે પ્રભુ સદા પત્રોપકારી છે. કથું છે કે:—

### સૂઝધરાવૃત.

માતા બ્રાતા પિતા તું જગત જયકરા, નાથ માંગલ્યકારી,  
ત્રાતા ખચ્ચતા કૃપાળુ વિનતી ઉર ધરી, વિધન નાંખો વિદારી;  
સારા ધારા તમારા પરમ સુખકરા, ભવ્ય સંતાપ પાપો,  
એવા ખ્યારા હમારા શ્રીવીર જીનક્ષરા, સર્વદા કષ્ટ કાપો. ૧  
શાતાદાતા તમારાં ચરણ શુભકરા, પાપ મારાં અમાપો,  
ધારા ભાસી વધારી, ઉદય અમતણો ઉર ઉત્સાહ આપો;  
વિશ્વાધારા અમોહી, અજર અઘડસ યુષ્ણ તારા અમાપો,  
એવા ખ્યારા અમારા, સુખદ જીનવરાવર્ય આનંદ આપો. ૨

મતલબ કે, જગતના ભવ્ય છવોને શરણુભૂત એવા શ્રીવીર વર્ધમાનસ્વામી અમારું સદા કષ્ટ કાપી કસ્યાણુ કરે, કારણ કે હે પ્રભુ ! તમેજ આ દુનિયામાં સાચા દેવ છો. તમારે શરણુ આવેલાં સર્વ કષ્ટ પ્રાણી પરમશાંતિ પદને પામે છે. (૯).



સેવાઽમોઘકલાઽમલા ગુરુ જ્ઞાનો સાધિતા કર્હિચિન્ ।

નાનવૈભવભોગસક્તમનસ્ય ધર્મે ન દત્તાદરઃ ॥

દત્તે નો શુભદાનમઞ્ચ સુખદં ધત્તં ન શીલ તથા ।

દુઃખાપ્યં કિન્ન માનુષ્યે વરમિદં હાહ્ય મુધા હારિતમ્ ! ॥૧૦૮



અર્થ—કોઈ વખત પ્રેમપૂર્વક સદ્ગુરુનો સમાગમ કરી તેમની અમોઘ કૃપાને આપનારી સેવા કદી કરી નહિ, તથા નાનાપ્રકારના સાંસારિક વૈભવભોગ ભોગ્યવ્યવસ્થામાં મન

ની અત્યંત આસક્તિ હોવાથી શુદ્ધ ધર્મને વિષે આદર આપ્યો નહિ, તેમ સુખને આપનાર સુપાત્રે દાન પણ દીધું નહિ, તથા શીલ અને તપ આદિ ઉત્તમ સદ્ગુણો પણ ધારણ કર્યા નહિ; તો અરેરે મહા દુર્લભ એવું આ ઉત્તમ મનુષ્યત્વ કેવળ નકામું-એળે શુભાન્ધુ, (૧૦)

**ભાવાર્થ**—આ મનુષ્યલોકમાં આવી નાના પ્રકારના વૈભવના જે ભોગો તેમાં અત્યંત આસક્તિવાળું છે મન જેતું, એવા આ આત્માએ નિર્ભળ એવી તથા અમોઘ એટલે સત્ય છે ફક્ત જેતું એવી ગુરૂનોની સેવા પણ મેળવી નહિ. તથા ધર્મને વિષે જોઈએ તેવો પ્રેમપૂર્વક નિખાલસ હૃદયથી આદર પણ આપ્યો નહિ, તથા દાન શીયલ ને તપનો લાભ પણ પવિત્ર ભાવનાથી મેળવ્યો નહિ, ખરેખર આ પાપમાં પચી રહેલો આત્મા મહા સંકટોથી સંગ્રામ થયેલો મનુષ્ય-જન્મ વૃથા હારી ગયો. ખરેખર જેતું જીવન આ દુનિયામાં પરોપકારી બન્યું નથી, તેતું જીવવું વફન વૃથા છે. રાજર્ષિપ્રવર શ્રીભટ્ટહરિએ કહ્યું છે કે:—

પ્રાપ્તાઃ શ્રિયઃ સકલ કામદુષા સ્તતઃ કિં ? ।

દત્તં પદં શિરસિ વિદ્વિષતાં તતઃ કિમ્ ? ॥

સંમાનિતાઃ પ્રણયિનો વિભવૈસ્તતઃ કિં ? ।

કલ્પસ્થિતં તનુમૃતાં તનુભિસ્તતઃ કિમ્ ? ॥ ૧ ॥

**અર્થાત**—સકલ કામનાઓ પૂરી પાડનાર લક્ષ્મી ધણી મેળવી હોય, તોપણ શુ ? રણાંગણમાં વિજય મેળવી શત્રુઓના શિર ઉપર પગ મુકી દબાવ્યા, તોપણ શુ ? તથા અનેક વૈભવોથી મિત્રાદિકને સન્માન આપી ખુશી કર્યા તોય પણ શુ ? અને કદાચ આ શરીરવડે કલ્પપર્યંત જીવ્યા તોય શુ ? મતલબ કે—આવા વૈભવમાં સુખી જીવન ગાળ્યું, પણ ઉપર બતાવેલું પરભવતું ભાતું—આત્મહિતકારક સુદૃઢ કાર્યો કર્યા નહિ, તો તે સર્વ શા કામનું છે ? પૈસાની પ્રાપ્તિ માટે અનેકની સેવા કરી, પણ પરમ સુખને આપનાર સદ્ગુરૂનો સમાગમ કરવાનો તે વખતજ આવ્યો નહિ. ગુરૂની ભક્તિપૂર્વક કરેલી સેવા અમોઘ ફલને આપનારી છે, પણ કેટલાક મોહમાં મુગ્ધ બનેલા અજ્ઞ જનો તો માની બેઠેલા છે કે:—



પૈસાનેજ પરમેશ્વર માની બેઠેલા મોહાંધનું ચિત્ર ! ૬૫

હુહો—પૈસો મારો પરમેશ્વર, ઘરઘણિઆણી શુર;  
દીકરાદીકરી ચેલાચેલી, રેવા કોની કર ? (૧)

અહાહા ! કેવો મોહમહિમા ! કેવું મૂઢપાતું ? પૈસો મળ્યો એ-  
ટલે પ્રભુ મળ્યા જેવું માને છે. પૈસામાં ચિત્ત જેવું હોય છે તેવું  
પ્રભુમાં નથી હોતું. કદાચ કુલપરંપરાથી ધર્મસ્થાનમાં આવ્યો, પ્ર-  
ભુનું ખાનું લાઇ બેઠો, પણ ચિત્તની રમણતામાં તો પૈસોજ રમતો  
હોય ! બે ઘડી પણ શાન્તિપૂર્વક પ્રભુભક્તિમાં ચિત્ત ચોટ નહિ. એજ  
અજ્ઞાનતાની નિશાની છે. દાખલા તરીકે, કોઈ એક શ્રાવક હમેશના  
નિયમ પ્રમાણે ચાર ઘડીનું સામાયક્રમ લઇ ધર્મસ્થાનકમાં બેઠો હતો.  
પ્રાતઃકાળ હોવાથી પાટ ઉપર બિરાજેલા સાધુજી ધર્મોપદેશનું વ્યા-  
ખ્યાન સંભળાવતા હતા, તેને પેલો શ્રાવક હોંકારો દઇ વ્યાખ્યાન  
સાંભળતો હતો. તેવામાં એવું બન્યું કે રસ્તામાં પોતાનો બાઇ કોઈની  
પાસે રૂપીઆની ઉઘરાણી કરતો હતો, ધણી વખતથી તે માણસ લેણું  
ચુકવતો ન હોવાથી તેને ઉભો રાખી તેના બાઇએ કઠોર વચનોની  
વૃદ્ધિપૂર્વક સખ્તાઈ અને તાકીદ કરવા માંડી. પેલો માણસ પણ નિ-  
ડર બની સામે થયો, અને પરસ્પર બેને કજીઓ જામ્યો. દાઝે બ-  
ગેલો પેલો માણસ બોલી ગયો કે:-જા ! નથી આપતા, તારાથી થાય  
તે કરી લેજે ! આ તકરાર સાંભળી વ્યાખ્યાનમાં બેઠેલા તેના બાઇને  
ધ્રુન ચડી, તેનાથી શાંત બેસી રહેવાયું નહિ તેથી એકદમ વખાણુ  
વચ્ચેથી ઉઠી તરત બહાર આવી પોતે પણ તે લોક સાથે જોરપૂર્વક  
બટવા લાગ્યો, કર્કશવાક્યોનો વૃદ્ધિ વરસાવવા લાગ્યો, તે બોલ્યો કે:-  
તારા બાપના રૂપીઆ છે તે રાખજે ! જોઇએ કેમ રખાય છે !! બા-  
પાનો માલ મફત નથી આવ્યો કે, તું હોઠમાં કરી પચાવી જાય !  
યાદ રાખજે કે કોઈમાં જઈ જિભા જિભા નાણું કઢાવું છું કે નહિ !  
અત્યારે તો હું સામાયકમાં છું, પણ પછી તારી વાત છે. જા તું  
હારે હમણું ! જોઇએ કે કેવો નથી આપતો નાણું ? ! વગેરે ધણું વચનો  
બોલ્યો. વાહ વાહ ! તે વખતનો દેખાવ કેવો મગ્નનો હશે ? મોઢે  
મુહપતિ, હાથમાં શુરજો, અને જીભમાં કઠોર વાણી-સરસ્વતી, આ  
સર્વે જોઈ રસ્તાના લોકો હાંસી કરવા લાગ્યા. અરસપરસ બોલ્યા કે:-  
જુઓ બાઇઓ ! શેઠે સામાયક કરી છે ? મોઢે મોમતીનીએ શરમ છે ?  
લડતુંજ હતું તો થોડીવાર પછી ક્યાં નહોતું લડાતું ? કે ધર્મને લગ-  
વ્યો ! એમ કહી હાંસી કરતા લોકો ચાલતા થયા. આ વાતની મત-  
લબ એવી છે કે, કર્મની વિશાળતા વિચિત્ર પ્રકારની છે, કે ધર્મ

શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૧૦ મો.

સ્થાનમાં પણ મનને નિશ્ચિત મેળવવાનો વખત આવે નહિ ! જાણે  
પૈસો મળ્યો એટલે સર્વસ્વ મળ્યું ! ધરમાં સ્ત્રી એજ ગુણ ! કદાચ  
ગુરૂની આજ્ઞા લોપાય, પણ શુદ્ધિશીની તો નજ લોપાય ! એટલી બધી  
મોહદશા આ જીવની રહેલી છે કે, ખોટામાં સાચું માની બેઠો છે !  
કહ્યું છે કે :—

કવિત.

એસોહી અજ્ઞાન કોઈ, આયકે પ્રગટ લયો,  
દિવ્ય દષ્ટિ દુર ગઈ, દેખે આમદષ્ટિકુ;  
જેસે એક આરસી સદાય હાથમાંહી રહે,  
સન્મુખ ન દેખે ફેરફેર દેખે પ્રસિકુ;  
જેસે એક ઓમ પુનિ બાદલસે છાંંઈ રહ્યો,  
ઓમ નહિ દેખત, દેખત બાહ્ય દષ્ટિકુ;  
તેસે એક અહાહિ બીરાજમાન સુંદર હે,  
અહાહુ ન દેખે ચોર દેખે સખ સુષ્ટિકુ. ॥ ૧ ॥

મતલબ કે—એવું અજ્ઞાન પ્રકટ થયું છે કે, તે જીવનનું જ્ઞાન  
જ ભુલાવી દે છે ! તથા ભવજ્ઞમણમાં પ્રાણીને ભટકાવે છે અને અ-  
કર્તવ્યના ઉંઘા ખાટામાં ઉતારી મુકે છે.

માટે હે ભવ્ય પ્રાણી ! જરા ચર્ચચક્ષુ વિંક્ષી હૃદયચક્ષુ ખોલી  
વિચાર ! કે આ ઉત્તમ મનુષ્યજન્મ મેળવી શું સાધ્યું ? કેવળ ક્ષ-  
ણિક પદાર્થોમાંજ મોહ પ્રાપ્તી તું અંધ બનેલો છે ? કદા પણ ગરીબોને  
દયા દષ્ટિથી સુપાત્રે દાન પણ દીધાં નહિ; તથા સંતોની સેવા કરી  
તેમના જાંઠા જીવનમાંથી નીકળેલો આશીર્વાદરૂપી મીઠો મેવો—પ્રસાદ પણ  
પામ્યો નહિ, દીન દુઃખી અનાથ જનોની પરોપકાર કરી દુવા પણ  
લીધી નહિ, કોઈ પ્રકારનો તપ પણ કર્યો નહિ; તેમ વિપયમુખમાં  
અંધ બની પરદારાગમન ચોક્કસ જાણી જુઠ આદિ અનેક કુકર્મો કર-  
વામાં લેશ પણ લજ્જા રાખી નહિ, કદી સદાચારે ચાલી શિયલ  
પણ પાળ્યું નહિ, કેવળ ગરીબોનાં હૃદય બાળી અનાથ પ્રાણીઓનું  
મર્દન કરી ખીંટ પોર્યો છે. શુદ્ધાત્મ કેવડો મચકુંદ બાઈ જુઠઈ કેયાર  
કસ્તુરી ચંદન અત્તર વગેરે સુગંધી પદાર્થોથી શરીરને મધમધાયમાન  
રાખવામાંજ સાર્થક માન્યું ! ચિત્તહર મનમોહક ચતુરાઓ—સુંદરીઓને આનંદ  
આપવો, તેઓને દરેક પદાર્થોની અભિલાષા ગમે તેટલા પરિશ્રમે પૂર્ણ

કરવી, તેઓને રાજી રાખવી; તેમાંજ હવનસાર્થક માન્યું. ખાચરી છોકરાં તથા નિજ દેહને સારાંસારાં અન્નદાન મેવામીકાઈ અને પકવાન વગેરે લાવતાં ભોજનો જમાડવામાંજ પરોપકાર માન્યો ! સેંટ આત્મ છાંટેલાં ઇસ્ત્રીટાટ સુંદર વસ્ત્રો પરિધાન કરી હાથમાં નાગુક ને ફેન્સી સોટી રૂબાલ તથા છત્રી ધારણ કરી સુગંધી તેલ નાંખી ઓળેલા સુંદર અકચકિત કાળા કેશોવાળા મસ્તક ઉપર વાંકી ચીનઈ ટોપી અથવા જામકાદાર રંગભેરંથી ફટકો પહેરી ચટકમટકથી યથેચ્છ મોજમગ્નમાં ફરવુંહરવું તેમાંજ સ્વર્ગસુખ માન્યું છે ! નાટકચેટક વગેરે રંગરાગ અને વિલાસમાં હળરો રૂપીઆ પ્રેમપૂર્વક ખરચવા તેજ બેની મહાન ઉદારતા છે !

આ પ્રમાણે જોણે આખી હંદગી ગુળરેલી છે. તેની તેજ રાત્રી ને તેજ દિવસો અવારનવાર વહાળ કરે છે ! છતાં પ્રતિદિન નવી આશાના પાશળંધનથી નવાંનવાં સુખોને નિત્ય પ્રાપ્ત કરવાને હવ અનેક કાંકાં મારે છે ! પણ તેથી જરાએ લજવાલા કે સંકેચાતા નથી !

**રાત્રીસૈવણુનઃ સ એવ દિવસો મત્વાડબુધાજંતવો ।**

**ધાવંત્યુચ્ચમિનસ્તથૈવ નિમૃતઃ પ્રારબ્ધ તત્તક્રિયા ॥**

**વ્યાપારૈણુનરુક્તમુક્ત ક્ષિપૈરેવં વિધેનાડમુના ।**

**સંસારેણ કદાર્થિતાઃ કથમહો મોહાન્નલજ્ઞામહે ॥ ૧ ॥**

અર્થાત્—ઉધમાં ઉધતા અને મોહ માયામાં મસ્ત અનેલા અજ્ઞાનીઓ તેજ રાત્રિ અને તેજ દિવસોને દિવાગ વિના વ્યર્થ ગુમાવાને જુદી જુદી ક્રિયાઓ કરે છે, અને વારંવાર અનેક વ્યાપારો અને ઉધામા કરીને મોહથી સંસારમાં વલણાં મારે છે. અરેરે ! એવા સંસારથી દુઃખી થયેલા પામરો હજી કેમ લજવા નથી ? આખા જન્મારામાં ચેતવાતો વખત આવ્યોજ નહિ, અને આવા નાશવંત એલિક સુખમાંજ નિમગ્ન અન્યો ! વળી પામર પ્રાણીઓ કેવાં કેવાં દુષ્કૃત્યો કરી આખી હંદગીને એળે ગુમાવે છે ? તે વિષે કહ્યું છે કે—

**ગજલ કવાલી.**

પ્રભુની પ્રીત ના પાળી, કુષ્ણુદ્ધિ અન્યને આલી;

કાયા કમોં કરી કાળી. ગુમાવી હંદગી ખાલી ! ૧

ગરવમાં હંદગી ગાળી, અઘટ ઘાટે મતિ ધાલી,

પ્રપંચે ચોંપથી ચાલી, ગુમાવી હંદગી ખાલી ! ૨

ખન્યો આ જીવ જંજળી, રહ્યો જડભાવને ઝાલી,  
ધરમની ટેકને ટાળી, ગુમાવી જીંદગી ખાલી ! ૩  
ઠગાયો ઠાઠમાં ઠાલી, ન શોધી પુણ્યની ઝાલી,  
સ્વદોષો અન્યને ઢાલી, ગુમાવી જીંદગી ખાલી ! ૪  
તજી શુભ હેમની થાલી, ભરી ધનધામમાં ફાલી,  
ગરીબોનાં હૃદય ખાળી, ગુમાવી જીંદગી ખાલી ! ૫  
કરમની રીત ના ભાળી, મમતમાં હું રહ્યો મા'લી,  
મતી મુજ થઈ ન માયાળી, ગુમાવી જીંદગી ખાલી ! ૬  
ન ટાળી ટેવ ઇર્ષ્યાળી, ન જોયું હિત નિહાળી,  
અવિદ્યાને કરી વા'લી, ગુમાવી જીંદગી ખાલી ! ૭  
રમા રામાતણી લાલી, હૃદયમાં રંગની તાળી,  
વિનયમુનિ સુપથ ટાળી, ગુમાવી જીંદગી ખાલી ! ૮

માટે હે વિવેકી સુજનો ! વિચારો વિચારો ! જીંદગીને સુધારો !  
જીંદગીનો છેલ્લો ભાગ સુધરશે, તોપણ ધણો લાભ થશે. છેવટે પણ  
જાણ્યો મોહ મમતને તજી પ્રભુભક્તિ કરતા નથી, તેઓની જીંદગી  
ફાટીને માસના માવઠાની વૃષ્ટિની પેઠે વૃથા છે. અને સંસારસાગરમાં  
ડુબે છે, તેને તરવાનો વખત ભાગ્યેજ આવે છે ! તેના ઉપર દયાંત.

(૯) એક વહાણુવટી સફરી ને સહેલાણી શેઠની કથા.

કામ્ર એક શેઠ વહાણમાં બેસી મુસાફરી કરવા પરદેશ જતો  
હતો. પોતે યુવાન ફાંકડા-છેલખટાક હોવાથી કેટલીક ચાલુ જમાનાની-  
ફેન્સી ચીજો પાસે રાખેલી હતી. પોતે એક સુંદર ખુરશી ઉપર બેઠેલો  
હતો, તેની આગળનાં કાચ અને આરામખુરશી મુકેલાં હતાં. પોતા-  
ની સન્મુખ એક સુંદર કોરણીવાળું નકશીદાર નાળુક ટેબલ રાખેલું  
હતું, તેના ઉપર સુગંધી પુષ્પનું કુંડું રહેલું હતું. એક બાજુપર સાં-  
જવર્તમાન, મુંબઈસમાચાર, પ્રજામિત્ર. ગુજરાતી વગેરે કેટલાંક છાપાં પડેલાં  
હતાં, બીજી તરફ સુંદર ફેન્સી રોડકગોલ્ડ વાંચ-ધડીઆળ મુકેલું  
હતું. એક વખતે સોનાની ફેન્સી ફ્રેમના પેંચલના ચરમા ચક્ષુ ઉપર  
ચઢાવી શેઠ આરામખુરશી ઉપર આડે પડખે પડી ન્યુસપેપર વાંચતા  
હતા, વાંચવામાં તકીન થઈ ગયા હતા. વચ્ચે ઉપર સેન્ટ અત્તર વગેરે  
સુગંધી તેલ છાંટેલું હોવાથી આસપાસનો ભાગ પણ ખેંકી રહ્યો હતો;  
હારીર પણ મધમધી રહ્યું હતું. તે વખતે તે વહાણુનો એક ખલાસી

ધનમદથી છડેલો કહે છે—‘તારી અડધી જીંદગી વૃથા ગઈ !’ ૬૯

ધડીઆળમાં કેટલા વાગ્યા છે તે પૂછવા માટે શેઠની પાસે આવ્યો.

તેણે નમ્રતાપૂર્વક ધીમે સાદેથી પૂછ્યું શેઠજી ! ધડીઆળમાં કેટલા વાગ્યા છે ? શેઠજી તો ન્યુસપેપર વાંચવામાં તકીન થયા હતા, તેથી જવાબ મળ્યો નહિ, ત્યારે બીજી વાર પૂછ્યું, તોપણ જવાબ આવ્યો નહિ. વળી ખલાસીએ નમ્રતાપૂર્વક ત્રીજી વાર પૂછ્યું. ત્યારે શેઠજી ચીડવાઈને ક્રોધપૂર્વક બોલ્યા કે:—બેસ બેસ ! ગડબડ નહિ કર ! આવો જડસા જેવો કેમ રહ્યો ? મૂઠ ! જેઠ લે તારી મેળે તો ખબર પડશે કે ધડીઆળમાં કેટલા વાગ્યા છે ? ત્યારે બાપડો ખલાસી નરમાસથી બોલ્યો, શેઠજી ! મને જેવાં નથી આવડતું, માટે તો મેં આપને પૂછ્યું ! ત્યારે શેઠ સખેદાશ્ચર્ય થઈ બોલ્યા કે:—જસ ધડીઆળ જેવાં પણ નથી આવડતું ? ! ત્યારે તો તારા જેવો નાદાન કોણ ? આટલી જીંદગાનીમાં ધડીઆળ જેવાં પણ ન આવડ્યું ! માટે જ તારી પા જીંદગી નકામી ગઈ ! ! દીક કાંઈ ભણ્યોગણ્યો છે ? ખલાસી બોલ્યો:—ના શેઠ સાહેબ ! અમારા જેવા ગરીબ માણસો ક્યાંથી ભણી શકે ? મારા પેટનું પણ પુરું થતું નથી, તો હું ભણું ક્યાંથી ? ત્યારે શેઠજી બોલ્યા, ખસ ! કાંઈ ભણ્યો પણ નહિ, અરે કમળાવ તારા જેવો મૂર્ખશેખર કોણ હોય ? અરે નિર્ભાગી પશુ ! તું ગુરુનાં ગુરુ: એવી વિદ્યાદેવીના પણ અણુમાનીતો બન્યો ! માટે ખરેખર

**વિદ્યા વિહીન: પશુ:** એ ન્યાયે તું પશુ છે, વસંત ઋતુની કદર કાગડો શું જાણે ? રત્નની કીંમત ધરેધર દુકંડા માગી ખાનારો રંક શું જાણે ? વિદ્યારત્ન એ અમુલ્ય રત્ન છે. સાંભળ તેના ગુણ !

**માતેવ રક્ષતિ પિતેવ દિતે નિયુક્તે ।**

**માયેવ જામિ રમયત્ય દેનીય રેદમ્ ॥**

**કીર્તિ ચ દિશુ વિમલાં વિતનોતિ 'લક્ષ્મી' ।**

**કિં કિં ન સાધયતિ કલ્પલતેવ વિદ્યા ॥૧॥**

**અર્થાત—**વિદ્યા માતાની પેઠે રક્ષણ કરે છે, પિતાની પેઠે હિતમાં જોડે છે, બાપાની પેઠે ખેદ મટાડીને આનંદ આપે છે, અને નિર્ભય કીર્તિને દિશાઓમાં વધારે છે, લક્ષ્મીને વિસ્તારે છે, માટે કદાચ લક્ષ્મી જે વિદ્યા તે શું શું સિદ્ધ નથી કરી આપતી ?

આવી અમુલ્ય વિદ્યા પણ તેં મેળવી નહિ, માટે તારી અડધી જીંદગી નકામી. પા જીંદગી ધડીઆળ જેવાં ન આવડ્યું તેને, અને પા જીંદગી કાંઈ ભણ્યો નહિ તેની એમ અડધી જીંદગી તારી નકામી

૭૦ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત "વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ" પ્રલોક ૧૦ મો.

ગઈ સમજવી !' કીક ત્યારે કાંઈ પરણ્યોપરણ્યો છે કે ? ખલાસી કહે:-  
મારા બાપ પરણ્યા હતા, હું તો હજી પરણ્યો નથી. પુરૂં ખાવાનું  
મળતું નથી તો વળી પરણીએ ક્યાંથી ? રૂપીઆ વિના કાંઈ પરણાય  
છે ? ! તે સાંભળી શેઠજી બોલ્યા:-અરે મૂઠ અધમાધમ ! તારા જેવો  
હિંદુભાગી કોણ સમજવો ? આવડો મોટો ઢાંઢો થયો પણ હજી પર-  
ણ્યોય નહિ ? ! અરે છિટ છિટ ! ! તમે લોકો નીચ છો, તમને શું  
ખબર પડે કે, માર્યા હિંને ગૃહ શૂન્યમ્ ॥ શ્રી વિનાનું ઘર સૂનું  
છે. દુનિયામાં જેણે સ્ત્રીસુખો વિલક્ષ્યાં નથી. તે ખરેખર પશુથી પણ  
નપાટ છે. કહ્યું છે કે:-

સ્મિતં કિંચિદ્ વક્રે સરલ તરલ દૃષ્ટિ વિભવઃ ।

પરિ સ્પંદો વાચા મભિનવં વિલ્પસોક્તિ સરસઃ ॥

મતિ નામારંભઃ કિસલચિત પાર કરઃ ।

સ્પુંસંત્યાસ્તા રુપ્યં કિમિહનર્હિ રમ્યં મૃગદશઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—મંદમંદ હારચવાળી સરલ અને તરલ ચક્ષુ દૃષ્ટિ-  
વાળી, નવીન શૃંગારમય, મધુર ભાષણોર્થો સુંદર વાણીની રચનાવાળી,  
અને નવાંકુર જેવી લીલાના સમુદવાળી, ગમનના આરંભ અને સુંદર  
ગતિવાળી, એ સધળા કુસુમાંનીના સદ્ગુણો કોને મનોહર ન લાગે ?  
અર્થાત્ સર્વને મનોહર અને પ્રિય છે. વળી કોકિલકંઠ સમાન અગ-  
ણિત લીલાએ કરી નીજ સ્વામીને પ્રસન્ન કરનારી, વિનોદસ્સથી ભર-  
પુર, શણગાર સજવામાં બહુજ રાગવાળી, વળી ખીલાંસમાન સુંદર  
સ્તનવાળી, કોમળ અને ગૌર અંગવાળી, મુખના સુગંધવાળી, એવી  
જે નારી જેણે આ જગતમાં મેળવી નથી; તેનો જન્મ વૃથા સમજવો.  
કદાચ કે આ સંસારમાં વિપયસુખ ભોગવવાં એજ આ જ્ઞાની જીવંતીની  
સદ્ગતિ છે ! માટે હે ખલાસી ! આવી અનેક સુખસાગરી નારી પણ  
પરણ્યો નહિ, તો અપુત્રસ્ય મતિર્નાસ્તિ । એ ન્યાયે તારી સ ગતિ  
જવાનીજ નહિ; માટે તારી પોણી જીવંતી નકામી ગઈ. પા ધ્રુડીઆળ  
જોતાં ન આવડવાની, પા અભણ રહેવાની, અને પા નહિ પરણ્યાની;  
એમ તારી પોણી જીવંતી તદન નકામી ગઈ ! એમ એકસ સમજજો.

આ પ્રમાણે ખલાસી પ્રત્યે શેઠ દમામથી બોલી રહ્યા છે, અને  
ગોતાના પ્રિય વેભવની બચાવ હાંકી રહ્યા છે. તેવામાં વાવડોળ અર્ધ  
ગમનમંડલ વાળ્યાંથી જીવંત ગયું, મેઘની બારે ગર્જનાઓ થવા લાગી,

વિજળીના કડાકા ઉપર કડાકા થવા લાગ્યા, તોફાની વાયુને લીધે વહાણ ચક્રોળે ચડવા માંડ્યું, પવનના અપાટણી શબ્દ તૂટી ગયો, સુકાન ભાગી ગયું, દિશાંશ્લ સર્વ ધ્રુવ ગયું. ઉપરથી મેઘવટ્ટિ પણ ધાધમાર પડવા લાગી; તેથી વહાણ એક ખરાબા સાથે ઓચિંતું અથડાયું. આ બનાવથી ખલાસી એકદમ ગભરાયો, રાડ પાડી સત્તર બેભાકળો થઈ બોલી ઉઠ્યો:—શેઠ, સાહેબ ! તરવાં આવડે છે કે ? : અટ કરે, આજે વહાણ બેખમમાં આવી ગયું છે, હવે બચવાનો એકે ઉપાય રહ્યો નથી. શેઠ તો આ સાંભળી દિગ્મુક્ત બની ગયા ! અને ગભરાઈ જઈ એકદમ બોલ્યા કે:—ભાઈ ! હવે શું કરીશું ? મને તરવાં તો નથી આવડતું ! ત્યારે ખલાસી બોલ્યો:—તમને તરવાં નથી આવડતું, ત્યારે તો થઈ રહ્યું. સાંભળો શેઠ ! ત્યારે મારી તો પોણી જાંઘી નકામી ગઈ ! પણ તમારી તો આખી જાંઘી નકામી—પાણીમાં ગઈ. કારણ કે તમને તરવાં પણ નથી આવડતું, અને અમે તો દરિયાના જીવડા કહેવાઈએ. માટે હું તો ગમે તેમ તરીને પણ કાંડે જાવો પ્રહોંચીશ, પણ શેઠજી તમે તો હવે છટકેવને સંભારો ! આમ વાત કરે છે. એવામાં તો વહાણ ભાગ્યું અને શેઠ વગેરે તેનું સધળું કુટુંબ અગાધ જગ્યામાં ડૂબી ગયું. એકલો ખલાસી તરીને કાંડે આવ્યો, ખલાસી સિવાય સર્વ ડૂબી ગયું.

આ દર્શાવતો સાર એ છે કે:—મનુષ્યો સંસારના વૈભવ મુખ્યત્વે અંધ બની અન્યને ધિક્કારે છે, પણ આખી જાંઘીમાં સંસારસાગર તરવાનો રસ્તો શોધી શકતા નથી, તે આખરે મહા દુઃખી થાય છે. માટે હે ઉત્તમ જનો ! આ ઉત્તમ માનવજીવન નકામું હારી ન જવડા, કાંઈ પણ આત્મહિતકારક કાર્ય કરવું એજ આ મનુષ્ય જાંઘી મેળવવાનું પરમ કર્તવ્ય અને સાર્થક છે. (૧૦)



ભોગા ભોગ ફળા ઇવા તિ ભયદા સદ્ધિઃ સદા નિર્દિતા ।

શ્વાયુર્વાયુ ચલત્તરંગ નિકરા કલ્લોલ લોલં કિલ ॥

વિચં બુદ્ધુદ સંનિયં ભયગૃહં પાપસ્ય મૂલં તથા ।

તસ્માત્તાપનિવારણેઽમિત ગુણે ધર્મે કુરુધ્વં પ્રિયમ્ ॥૧૧॥



અર્થ—સંસારના કામભોગો મોટા ફણીધર સર્પ જેવા અતિશય લયકર અને ઉત્તમ પુરુષોએ નિંદેલા છે. આસુ-

પ્ય વાયુથી ચાક્ષતા જળના તરંગના કલ્લોલના જેવું ખરે-ખર અતિ ચપળ છે, તથા ધન પાણીના પરપોટા જેવું ચંચળ તથા ભયનું મંદિર અને સઘળા પાપોનું મૂલ છે; તે માટે સંકટો નિવારનાર અને માપી ન શકાય તેટલા જેમાં ગુણો છે. એવા શુદ્ધ ધર્મને વિષે બુદ્ધિને સ્થાપો. (૧૧)

**ભાવાર્થ**—આ લોકમાં ભોગો છે, તે ભુજંગફણાની માફક અત્યંત ભયનેજ આપનારા છે, પ્રાકૃત તથા અપ્રાકૃત પડિતાથી અત્યંત નિંદાયલા છે, તથા આયુષ્ય કેવું છે? તો કહે વાયુએ ચલાવેલા જે તરંગ સમુદ્ધો તેના જે કલ્લોલ કહેતાં લોહ તેના સમાન અતિશય ચપળ છે, તથા ધન તો ખરેખર બુદ્ધિ કહેવા પાણીના પરપોટા સરખું, ને વળી ભયનું તો એક મોટું ભવન છે, એટલે અત્યંત ભયવાળું છે; તથા જગતના તમામ પાપોના મૂળરૂપ પણ છે. મનહન કે, જગતના સર્વ પદાર્થો મોહ ઉપજવનારા છે, પણ પરિણામે મહા દુઃખો દેનારા છે, અને ભવસાગરની વૃદ્ધિ કરનારા છે. તથા ક્ષણભંગુર એટલે જોતજોતામાં વિદ્યુતપાતની માફક નાશ થઈ જવાના છે. માટે હે ભવ્ય જનો ! જન્મ જરા અને મરણ, તથા આધિ બુદ્ધિ અને ઉપાધિ એ વગેરે સંસારના નાના પ્રકારના વાપોને નાશ કરાવનારા તથા અમંપ્ય જેમાં ઉત્તમ ગુણો રહેલા છે, એવા ધર્મને વિશે બુદ્ધિને કરો ! એટલે શુદ્ધ ધર્મને વિષે બુદ્ધિને સ્થાપો ! તો જરૂર તમે સુખી થશો. સંસારના લોકો કામભોગમાં સુખ માને છે; પણ તેમાં પરિણામે તો મહા દુઃખજ છે. વળી સંસારના કામભોગોને ઉત્તમ પુરુષોએ સદા ત્યાગ્ય કહી નિંદેલા છે. કારણ કે મોક્ષના દ્વારમાં જતાં એ અર્ગલારૂપ થાય છે. અષ્ટાવક્રગીતામાં જનકરાજએ મોક્ષ પ્રાપ્તિના પ્રશ્નમાં પૂછ્યું છે કે:—

કથં જ્ઞાનમવાપ્નોતિ કથં મુક્તિર્ભવિષ્યતિ ॥

વૈરાગ્યં ચ કથં પ્રાપ્ત મેતદ્ બ્રૂહિ મમ પ્રભો ॥૧॥

**અર્થાત્**—હે કૃપાળુ પ્રભુ ! અનાદિકાળથી હુખી ગયેલા આ આત્માને જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ? તથા વૈરાગ્ય અને મુક્તિ શી રીતે મળે ? હા કૃપા કરીને આપ કહો ! તેના ઉત્તરમાં ઉપકારી કૃપાળુ ગુરુએ કહ્યું કે:—



સ્ત્રીની મોહિની ને કામવશતાથી પુરુષની થતી પાપમાલો. ૭૩

મુક્તિ મિચ્છસિ ચેત્તાત । વિષયાન્ વિષવચ્ચજ ॥

કમાર્જવ દયા તોષ, સત્ય પીયૂષવદ્ ભજ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—હે મુમુક્ષુ ! જો તું મુક્તિને ઇચ્છે છે, તો અવશ્ય વિષયોને વિષની પેઠે તજ દે, તથા ક્ષમા, નમ્રતા, દયા, સંતોષ અને સત્ય આદિ સદ્ગુણોનું અમૃતની પેઠે સેવન કર. કારણ કે તે વિષયો મોહને લીધે મુકાવા નથી. પણ અંતે તે દુર્ગતિમાં લઇ જાય છે. મોહને લીધે જેનું પ્રિયપણું ઘણું મનાય છે, પણ પરિણામે તે અપ્રિય નિવડે છે. મોહનો મોહિમા અપાર છે. કહ્યું છે કે:—

શિખરિણી.

નરો નારી પાસે નટ સમ થઈ નૃત્ય કરતા,  
કુરંગાક્ષી કેસ નયનશરથી ધાયલ થતા;  
વદે ખ્યારીખ્યારી મધુર મુખથી પામી લધીમા,  
થતા વૃદ્ધાવસ્થા નહિ રસ જુઓ મોહ મહિમા ! ૧  
લૂલો નેત્રે કાણો અતિ કૃશ અને તે ખસ લયો,  
પડ્યા કાને કીડા વિષમ અતિ પીડા અનુસર્યો;  
તથાપિ તે શ્વાન પ્રજાળ મદને જાય રતિમાં,  
શૂનિ પુઠે વેગે વિષમય જુઓ મોહ મહિમા ! ૨

મતલબ કે,—કામભોગમાં આસક્તિ પામેલા વિપરીત મનુષ્યો સ્ત્રીઆધિન થઈ કેવા નટ સમાન નારી રહ્યા છે ? જો તેવા ધીરવીર પુરુષો પણ સ્ત્રીના કટાક્ષરથી વિક્ષણ બાણોથી વિંધાઈ ધાયલ થાય છે, અને સદા વશ્ય રહે છે, તેની પ્રેરણાથી ન કરવાનાં કાર્યો પણ કરે છે, અને મનથી એમ માને છે કે, આ સ્ત્રી તો મારીજ છે. પણ મોહને લીધે તેને એટલું પણ જ્ઞાન નથી હોતું કે સ્ત્રી કોઈની થઈ નથી અને ઘરે પણ નહિ. તે તો સ્વાર્થનીજ સગી છે ! તેને વશ્ય પડેલા મોહમુગ્ધ વિપરીત મહાન દુઃખને પામેલા છે. દારાપતિ ભોજસમનો કાંકો મુંજરાળ સ્ત્રીને વશ્ય થઈ કેવો દુઃખી થયો ? ઘરે ઘર દુકડા માગવાનો વખત પણ આવ્યો ! અને અંતે અકાળ મૃત્યુ થયું. પ્રદેશી રાજાને સુરીકાન્તા નામની પટરાણીએ ઝેર દઈ માર્યો, જનરક્ષ અને જનપાળ નામના બે શ્રેષ્ઠી પુત્રોને રચણદેવીએ પાપમાલ કરી મહા દુઃખ દીધું, વગેરે અનેક દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રકારોએ આપણા જેવા અજ્ઞાનોને સદ્બોધ આપવા કાળે બહુ અચ્છી રીતે વંચવેલા

છે. વળી તેને માટે કોઈ કવિએ એક ઘડાને જોઈ ઉત્પ્રેક્ષા કરી છે કે—કોઈ સ્ત્રી કુવાકાંઠે પાણી ભરતી હતી, ઘડાના કાંઠામાં દોરડું નાંખી ઘડા કુવામાં ઉતારી દોરડા વતી પાણીમાં ઘડાને ઉચોનીચો કરતી હતી, અને તે વખતે ઘડામાં પાણી ભરાતાં યુદ્ધયુદ્ધ શબ્દ નીકળતો હતો; તે જોઈ ત્યાં કોઈ કવિએ ઘડા પ્રત્યે કહ્યું કે:—

### શાર્દૂલવિકીરિતવૃત.

રે રે કુંભ ! કુવાવિષે ઉતરીને પોકાર તું શું કરે ?

જો આયુધ્ય હશે તુજતાલું, તો તું અહીં ઉગરે;

જે થાશે નર નારીનાજ વશમાં, તેની દશા આ થશે,

ફાંસો ધાલી ગળાવિષે તુરત તે, ઉંડે કુવે ઉતારશે. ૧

અર્થાત્—ઘડાની પેઠે ગળામાં ફાંસો ધાલી સ્ત્રીઓ વિપત્તિરૂપી કુંડા કુવામાં ઉતારશે. મતલબ કે—આ અન્યોક્તિમાંથી વિવેકથી વિચારતાં આપણને ધણેજ બોધ મળી આવે છે. ખરેખર વિષયો એવા જ છે ! એવાજ હેતુથી સર્વજ્ઞ મહાજનોએ તેને ધિક્કારેલા છે, જો કે સઘળી સ્ત્રીઓ કાંઈ એવી ફસાવનારી બલા હોતી નથી, સ્ત્રીને રત્ન-કુસધારિણી પણ કહેલી છે.

હાહુરો—નારી રત્નની ખાણ છે, પણ વશ તેને થાય;

તો તેનો તે કર અહી, નર્ક મધ્યે લઈ જાય. ૨

અર્થાત્—તેની સાથે અવિશય પરિચયથી વશવાર્તી રહે, તો જરૂર તેનો કર અહી, નારી નર્કરૂપી ઉંડા કુવામાં ઉતારે છે. નહિ તો પૃથ્વી-માં કિતમ નરરત્નોને પ્રકટ કરવાવાળી પણ તેજ છે, તિર્થંકર, ચક્રવર્તી અગદેવ વાસુદેવ તથા મોટા મોટા મંત્રો મહંતો અને મહાત્માઓ પણ તેજ રત્નખાણમાંથી બન્યા છે. દુનિયામાં સર્વ સ્ત્રીઓ તથા પુરૂષો કાંઈ સરખાં હોતાં નથી. કહ્યું છે કે:—

દુહા—સરયે સરખા નર નહિ, સર્વ સરખી નહિ નાર;

કોઈ ભક્ષા કોઈ ભુંગાં, એમ ચાડ્યો જાય સંસાર. ૧

એક એક નારી અહવી, પહોંચી અવિચળ ઠામ;

નિસતારો હોય જીવનો, લેતાં નિત્ય પ્રત્યે નામ. ૨

મોટીમોટી મહા સતી, પાળ્યો શિયળ આચાર;

કદ પડ્યે કાયમ રહી, પામી મોક્ષ દુવાર. ૩

ચંચળ કુખની ધારિણી, કહી જીનેશ્વર નામ;

આગમ અનુસારે કરી, કેટલીનાં કહું નામ. ૪

મતલબ કે—એવી ઉત્તમ સતીઓ થઈ છે, તે.પણ વિષયમાં લ-  
પટાએલી અને સ્વાર્થની સગાઈવાળી સ્ત્રીઓ સ્વાર્થ સર્થે પોતાના  
પ્રિય પતિના પણ વખતે પ્રાણ લેવા સુકતી નથી. માટે વિષયવિકારને  
સદા ધિક્કાર છે. આયુષ્ય જળના વરંગ સમાન અતિ ચંચળ છે, ને  
લક્ષ્મી પણ નાશવાન છે, કોઈના ઘરમાં પણ તે અચળ નિવાસ કરતી  
નથી, અને વળી અનેક પાપને બંધાવનારી છે. કહ્યું છે કે:—  
**અર્થમનર્થ ભાવયનિત્યં** અર્થાત્—અર્થ—ધન તે અનર્થોનું—પાપોનું  
મૂળ છે, વળી વિનાશ થયે આંખમાંથી આંસુ પડાવનાર છે, માટે તેનો  
પણ વિશ્વાસ કરવા જોતું નથી. કુટુંબકર્પીલો વગેરે સર્વ સ્વાર્થનીજ  
સગાઈ છે, સ્વાર્થ સર્થે સર્વે વિખરાઈ જાય છે. ફક્ત ધર્મ એજ  
શ્રેષ્ઠ અને સાચો સંગી છે. એ વિષે ધનદત્ત શેઠની કથા કહે છે:—

(૧૦) સ્ત્રીનું સાહસ, ધનદત્તની ધીરતાને રહસ્ય  
વાર્તાની ગંભીરતા.

પોતનપુર નગરમાં ધનદત્ત નામે કોઈ લક્ષ્મીપતિ શેઠ વસતો  
હતો. તેને સુદતા નામની સ્ત્રી હતી. તે સુશીલા અને પતિભક્તિપરા-  
યણ હતી. કોઈ વાર શેઠને વ્યાપારમાં ભારે ખોટ જવાથી દુકાનો બાંગી  
વ્યવહાર તૂટતાં પડતી દશામાં આવવાથી હળવેહળવે શેઠની લક્ષ્મી  
સર્વ નાશ પામી. ધરખાર તથા સ્ત્રીનાં આભુષણ અલંકાર વગેરે સર્વ  
વેચી નાંખતું પડ્યું. શેઠ વદન ગરીબી હાલતમાં આવી ગયા, તેથી  
અશ્વસોસ કરવા લાગ્યા. અહો લક્ષ્મી કોની થઈ છે? ક્ષણમાં આવે  
છે ને ક્ષણમાં ચાલી જાય છે! ધડીકમાં રાજ કરે ને ધડીકમાં રોવ-  
રાવે છે, શેઠને મુંઝાયેલા જોઈ સ્ત્રીએ એકદા કહ્યું કે:—હવે આપણે  
અત્ર રહેવું તો યોગ્ય નથી, કેમકે જ્યાં અતિશય વૈભવ સુખો ભોગવ્યાં  
ત્યાં દીનદશા ગુજારવી એ આણું લજ્જામણું નથી! માટે હવે સારી વાત તો  
એ છે કે આપણે જનને મારે પીયર જઈએ.

વરં વનં વ્યાઘ્ર ગર્જેદ્ર સેવિતં ।

જલેનહીનં બહુકંટકાટતમ્ ॥

તૃણાન્નિશ્ચયા પરિધાન વલ્કલં ।

ન બંધુ મધ્યે ધનહીન જીવનમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—જળ વગરનું ઠાંટાથી ભરપુર અને વાઘ સિંહ તથા  
ગર્જેદ્રવાળું વન સેવતું તે સારું તથા ધાસની પથારી અને ઝાડની

છાલનાં લુગડાં પહેરવાં તે સારું, પણ ધનહિન થઈ અંધુવર્ગમાં વસવું તે શ્રેષ્ઠ નહિ. એમ વિચારી બંને જણાં થોડી વસ્તુઓ હતી તે એક ટોપલામાં લઈ પ્રાતઃકાલમાં વહેલાં ઉઠી ચાલતાં થયાં. જે ધરવાખરે મેઠા મહેલમાં પણ સમાતો નહોતો, તે એક નાના સરખા ટોપલામાં સમાઈ ગયો. કમની ગતિ ન્યારી છે. ઉદયઅસ્ત સર્વનો સર્વદા થયાજ કરે છે. પણ ધીર પુરો કદાપિ સંકટમાં હિમત હારી જવા નથી.

**દુહા—ચરતી પરતી સર્વની, એ દુનિયાની રીત;**

ચંદ્રકળા સુદમાં વધે, વદમાં ઘટે ખચીત. ૧

એક દિવસના સૂર્યની, ઉભય ગતિ દેખાય;

ઉદય થાય પરભાતમાં, અસ્ત સાંજરે થાય. ૨

મુખને છોડે દુઃખ પડે, દુઃખ છોડે મુખ થાય;

જે સ્થળ છાંયે દેખીએ, ફરી ત્યાં તાપ તપાય. ૩

જ્યાં ભરતી ત્યાં ઓટ છે, જળ ત્યાં સ્થળ નિરધાર;

કાળતણી ગતિ કારમી; હર્ષશોક નવ ધાર. ૪

આવા આવા વિચારો કરતો શેઠ આગળ ચાલ્યો ને શેઠાણી પણ પછવાડે ધીમે ધીમે ચાલ્યાં આવે છે, એમ ચાલતાંચાલતાં બપોર થયો. શેઠાણીએ કહ્યું, સ્વામીનાથ ! તુપા બહુ લાગી છે, મ્યાંધ પાણીની શોધ કરો તો સારું ! ત્યારે શેઠે કહ્યું:—હે સ્ત્રી મારાથી ચાલી શકાતું નથી, તોપણ આગળ ચાલો, આપણે ક્યાંક વપાસ કરીશું. સ્ત્રીએ વિચાર્યું:—અરે રે ! હવે તો આ ઝાડવું હુંડું થઈ ગયું, મારા પતિનું શરીર હવે શોભતું નથી. જેમ રાહથી છવાયેલો ચંદ્ર ને સૂર્ય અશોભતીક લાગે, તેમ આ શેઠનું વદન દારિદ્ર રૂપ રાહથી શામ અને નિસ્તેજ થઈ ગયું છે. હવે તે મને શું મુખ આપવાના ? જેમ જળ વિનાનું સરોવર નકામું છે, તેમ આ નિર્ધન શેઠ પણ હવે તો નકામા છે. એવા દુષ્ટ વિચારો ચિન્તવવા લાગી. તેવામાં રસ્તામાં એક કુવો આવ્યો, તેથી શેઠે કહ્યું કે, લાવ તને પાણી કાઢી આપું. પાસે કાંઈ દેરડું ન હતું. તેથી શેઠે જીર્ણ થયેલું પોતાનું માથે બાંધવાનું હતું તે કાઢી કળશીયો બાંધી કુવામાં નાંખ્યો, પણ તે પહોંચ્યું નહિ, ત્યારે પોતાનો લાથ લાંબો કરી વાંકા વળી જેવા પાણી કાઢવા બન્યું છે, તેવામાં પેલી મુખની રાંગી સ્ત્રીએ આગળથી ચિતવી રાખેલું ધાતકી કામ કર્યું. અત્યારે અનુકૂળતા વાળું સમજી વિચાર્યું કે:—આ લાગ સારો છે, હવે આમાં કાંઈ વળવાનું નથી, આ દરિદ્રીની પાસે રહેવાથી આપણી હોંશો

હવે પુરી પડશે નહિ, અને પીયરમાં પણ મારા પિતાને માથે પડશે ! માટે આને કુવામાં નાંખી હું એકલીજ મારે પીયર ચાલી જઈ, એજ હીક છે. એમ વિચારી પોતાને માટેજ ધણા વાંકા વળી પાળી કાઢતા શેઠને એકદમ ધક્કો મારી કુવામાં નાંખી દીધો; અને પોતે બેધડક પીયર ભણી ચાલી ગઈ. તેનાં માતાપિતાએ એકલી આવેલી જાણી પૂછ્યું, એન એકલી ક્યાંથી આવી ? આમ એકલી કેમ આવી ? આવી સ્થિતિ કેમ છે ? તારા પતિ શેઠ ક્યાં ગયા છે ? તે સર્વના કિસ્સામાં તેણે કશું કે, અમો હાલ વેપારમાં જોટ જવાથી દરિદ્રી બની ગયાં છીએ, તેથી શેઠજી પરદેશમાં રળવા સાડ ગયેલા છે, અને હું તેમની આજ્ઞા લઈ અહીં આવી છું, એમ કહી શેઠાણી બાપને ઘેર સુએ રહ્યાં.

પ્રિય વાચક ! આજો હવે પેલા શેઠનું શું થયું તે જ્ઞેધ્યે ! ને બિચારો ઝાંચિતો કુવામાં પડ્યો. સારા બાગે પાળી થોડું હોવાથી ડૂબી તો ન ગયો. પણ વાગ્યું ધણું ! પછી તે ત્યાં રહ્યો થકો વિચારવા લાગ્યો:—અહો ! સ્ત્રીઓ કેવળ સ્વાર્થનીજ સગાઈ વાળી છે ! તેને મારી માની આત્માર સુધી હું તેના વ્યતીક મોહમાં તણાયો, અનેક કુદર્મો કર્યા પણ આખરે તો તે મારી નજ થઈ. મોટા બળવંતોને પણ બાળા ભસ્મ કરનારી પ્રજાઓને કરિયોએ અજાણા શામાટે કહી હશે ? ! સ્ત્રીઓનાં ચરિત્રો અપાર છે, તેને માટે પાંગળાચરિત્રથી અન્યથી પામેલા રાજર્ષિપ્રવર શ્રીમત્કલિરિયે કહ્યું છે કે:—

આવર્તઃ સંજયનાભવિનયમ્બનં, પત્તનં સાહસાનં ।

દોષાણાં સન્નિધાનં કપટશતમયં, ક્ષેત્રમ્પ્રત્યયાત્મામ્ ॥

સ્વર્ગદ્વારસ્ય વિઘ્નો નરકપુરસ્તુલં, સર્વગાયાકરંડં ।

સ્ત્રીયંત્રં કેન સૃતું વિષમમૃતમયં, પ્રાણિનામેકનતઃ ॥૧॥

અર્થર્થ—સંજયની ધુંસરી, અવિનયનું ભવન, સાધસનું પતન અટલે મોહું નગર, દોષોનો ભંડાર, સેકડો કપટવાળું અવિશ્વાસનું ક્ષેત્ર સ્વર્ગદ્વારનું એક મોહું વિઘ્ન, નર્કપુરીનું મુખ, ને માયાનો કરડિયો, અંદર વિષ અને બહાર અમૃત જણાય અને પ્રાણીઓનું મુખ્ય બંધન છે. એવો સ્ત્રીરૂપી યંત્ર કેણે બનાવ્યો હશે ? વળી તેણે કહ્યું છે કે, સ્ત્રીનાં ચરિત્ર ખરેખર અજાણ્ય છે. તે તો તેમાં પાવસ્ત્રી ને કુશળ હોય છે, પોતાના ચરિત્રથી ગમે તેવા હિમવત્ પુર-એને પણ હઠાવી દે છે. સ્ત્રીનીચ સ્વમાવ વાળી ને અહર્નિશ પરપુરુષનું

ધ્યાન ધરવા વાળી હોઇ પોતાના પુરૂષને પણ મારી નાખવાને ચુકતી નથી. અસત્ય વદવામાં પ્રવીણ અને સહેજ કહેતામાં તો આંખે પાણી લાવવામાં હુશિયાર હોય છે. ગમે તેટલી ડાહી હોય, પણ જ્ઞાની પુરૂષે સ્ત્રીની શિખામણ વગર વિચારે ગ્રહણ કરવી ઉચિત નથી. લાખો ચરિત્રથી ભરેલી, નીચ સાથે પ્રિતિને જોડનારી, કહણ હૃદય વાળી, કુમતિથી ભરેલી, માર્ગ કરવામાં મથાહુર, ગરજ વખતે ગરીબાઇ બતાવનારી, સ્વામી સાથે બાથ ભિડનારી, સહેજ વાતમાં શાપ દેનારી, શિરપર આળ ચડાવતાં પાંચુ વાળી નહિ જોનારી, પોતાની જીવાનીમાં પુરૂષને વસ્ય રાખનારી, રીઝમાં ચરણ ચાંપનારી, ખીજમાં મરણને શરણ કરનારી, ભોળાઈને સર્વસ્વ હરનારી, તેમજ કામવશ થઇ હોય ત્યારે પુરૂષને નિહાલ કરનારી નર્કતું દાર, ક્લેશતું ધર, પાપતું સ્થાન, સ્વર્ગની અર્ગલા, નીચ વૃત્તિનો આગાર, કુથલીનો કોડાર, એવી અનેક દુર્ગુણથી ભરપુર. નિચ સ્ત્રીઓની મોહિનીમાં જે પુરૂષ સપડાય છે તેઓનું જીવતર કોકટ છે. વિપમય અનેક અવગુણની ભરેલી એવી પ્રેમદાઓની પ્રીતમાં જે પડશે, તે મારાથી પણ અધિક દુઃખના દુંગરા તળે ચગદાઇ મરશે. માટે એવી કુલટા સ્ત્રીઓનો તો સર્વથા ત્યાગ કરવો તેજ ઉત્તમ છે. વળી આંખોમાં આંસુ લાવી શેઠ જોડ્યા કે:-અરે હાય ! દુટ્ટ હું તારા કેટલા અવગુણ ગાઉં, તારા કૃત્યનું સ્મરણ થતાં માર ચિત્ત ચીરાય છે, અને મારે રોમેરોમે કોધાનળ ભરાઈ મારી નસેનમ બાળી ભસ્મીભૂત કરે છે. અરે નીચ કુલટા ! આખરે મારા પ્યારા પ્રાણ લેવા પણ તું તૈયાર થઇ ! ધિક્ક છે એ કમજ્જતને ! એમ કહી પોતાના મનમાં અદ્યોષ કરતો થકો ત્યાં રહ્યો છે, તેવામાં યોદ્ધીક વારે એ રસ્તેથી જતા એક વડેમાણને તપા લાગવાથી દોરી વતી કળશ્લેષા બાંધી પાણી કાઢવા તેણે કુવામાં નાંખ્યો, તે વખતે શેઠે અંદરથી શબ્દ કર્યો તેથી તે ચમક્યો પણ પછી દિમત આણી પ્રજ્યુ કે તમે કોણ છો ? ઉત્તરમાં કહ્યું:-માઈ ! હું માણસ છું, કુવામાં પડ્યો છું. અને બહાર કાઢો ! મારાથી ખીદીશો નહિ. પછી ધર્મો. ધર્મો દોરડાને આધારે શેઠને બહાર કાઢ્યા. પછી કાદનાર પુરૂષે સધળી હકીકત પૂછી, તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે, અને વાહતું દરદ છે, તેથી પાણી કાઢતાં ચકરી આવી અને હું પડી ગયો. પણ સ્ત્રીએ મને પાડ્યો છે, તેમ જણાવ્યું નહિ. પેલાએ વિચાર્યું કે:-અહો ! જેને રાષ રાજે, તેને કોણ ચામે ! અર્થાત્-આયુષ્ય બળવાન હતું તો કુવામાંથી પણ બચ્યો. કશું છે કે:-

અરક્ષિતં તિષ્ઠતિ દૈવ રક્ષિતં ।

સુરક્ષિતં દૈવ હતં વિનશ્યતિ ॥

જીવત્યનાથો પિ વને વિસર્જિતઃ ।

કૃતઃ પ્રયત્નોપિ ગૃહે ન જીવતિ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—અત્રોક્તે જે વસ્તુ દેવથી રક્ષાયેલી છે, તેનું મનુષ્યો રક્ષણ ન કરે તો પણ તે અખંડ રહે છે. અને દેવથી હણાયેલી હોય તો મનુષ્યો તેને રક્ષણ કરવા લાખો પ્રયત્ન કરે, તો પણ તે વિનાશ પામે છે. અનાથ હોય અને વનમાં રહેતો હોય તે શ્વે છે, અને ઘરમાં ધણા પ્રયત્નોથી રક્ષણ કરાતો હોય, તો પણ વિનાશ પામે છે. પછી તે બહાર નીકળી અનેક વિચારો કરતો ઉદરપૂર્ણિ પરદેશમાં નીકળી પડ્યો. પરદેશમાં ધણે દૂર દેશ નીકળી ગયા પછી કોઈ ગામમાં એક શેઠને ત્યાં નોકરી રહ્યો. સારા ભાગ્યના ઉદયે તે વરસે દુકાનમાં ધણો લાભ થયો, એટલે શેઠનો પ્રેમ તેના પ્રત્યે વધ્યો, તેણે બીજે વરસે ભાગમાં વ્યાપાર કર્યો, તેમાં પ્રભુ તેને ધણો સારો લાભ મળ્યો. ભાગ્યરેખા ફરી, કર્મ વાદળું ફરી વળ્યું હતું તે ખસી ગયું, કર્મની ગતિ ન્યારી છે. ક્ષણમાં રંક અને ક્ષણમાં રાજ બનાવી દે છે. ક્ષણમાં ગન્દ્ર મ્વારી કરાવે છે, ક્ષણમાં પગપાળે ચલાવી આંખમાંથી આંચુ પડાવે છે. પરદેશમાં શેઠનું નશીબ ખિટ્યું. બાર વર્ષ સુધી ત્યાં રહ્યો, પોતાના ઉપકારી શેઠની મહેરબાની તળે પોતે સ્વતંત્ર વ્યાપાર કરતો, તેથી બાર વરસમાં પાંચ લાખનો આસામી બની ગયો. પછી તેણે સ્વદેશ જવાનો વિચાર કર્યો, શેઠની રજા લઈ આંદધી સર્વ સમૃદ્ધિ ડેરા તંબુ ચાકરનોકર વગેરે ઠાકમાઠ સાથે પોતાના દેશ ભણી જવાને નીકળ્યો. રસ્તામાં પોતાના સસરાનું ગામ આવ્યું, એટલે વિચાર્યું કે, ચાલને સાસરામાં ખર્ચ તો કાઢતો બાકે! જોઈએ શેઠાણીસાહેબ કેવું સુખ માણે છે? એમ વિચારી તે ગામની ભાગોળે તેણે પડાવ નાંખ્યો. તેવામાં થોડી વારે પેલાંજ શેઠાણી પાણી ભરવા માટે તે રસ્તેથી નીકળ્યાં. તેમણે જોયું તો છેવેથી પૂર્ણ તપાસ કરી ધારીને જોતાં તે ખરું જણાયું; અને છેવટે શેઠને ઓળખી પણ કાઢ્યા કે, ખરેખર એજ મારા પ્રાણપતિ લાગે છે. એમ શેઠાણીએ થોડી વાર ત્યાં ઉભાં રહી લાંબી નજરે જોઈ તપાસી નક્કી કર્યું કે ખસ એતો એજ છે. તે વખતે શેઠનું ધ્યાન તે તરફ નહોતું, શેઠજી તો તંબુના બારણા પાસે બેસી કોઈ પુસ્તકનું અવલોકન કરવામાં તકીન થયા હતા; તેથી તેમને તો કાંઈ

ખબર ન પડી. પછી શેઠાણીએ વિચાર્યું કે, મારા પતિ પરદેશમાં જઈ રળી આવ્યા હાગે છે ! પછી એકદમ હરખાતીહરખાતી ઘેર ગઈ ને પોતાનાં માતાપિતાને વધામણી આપી અને કહ્યું કે, તમારા જમાધરાજ લક્ષ્મી કમાઈ પરદેશથી અત્રે આવ્યા છે, અને તે ગામની ભાગોળે પડાવ નાંખી રસોઈ કરાવે છે, તે અવટતું કહેવાય, માટે નવ ! જલદી સામૈયું કરી ગાજતેવાજતે મોટા ઠાકરી ગામમાં તેડી લાવો ! તે સાંભળી સામૈયું કરી સર્વ લોકો શેઠને તેડવા ગયા. શેઠાં થયાં એટલે અન્યોઅન્ય ભેટયાં, મળ્યાં, કુશળ સમાચાર પૂછ્યા, વગેરે હર્ષવિનોદનો વાર્તાલાપ ફાળુ વાર ચલાવી, શેઠને ઘેર લઈ જવા આ-અહ સાથે આમંત્રણ કર્યું. શેઠનો વિચાર તો સાસરે જવાનો નહોતો, કારણ કે સ્ત્રીનું હૃદયદાહક કૃત્ય મનમાંથી હજી ભૂંસાઈ ગયું નહોતું. પણ અતિશય આગ્રહ ભાગવાથી સમયજ વિગેટી શેઠે જવાનો નિશ્ચય કર્યો. પછી શેઠ વાહનમાં બેઠા, એટલે વાજતેગાજતે સર્વ મંડળ ઘર ભળી ચાલ્યું, તે વખતે શેઠાણી પણ શેઠની શોભા જોવા સુંદર વસ્ત્રાલંકાર સજ્જ ધરની અગાશી ઉપર ઉભેલાં છે, ત્યાં આગળ શેઠની ગાડી આવી એટલે શેઠાણીએ શેઠને જોયા, શેઠની પણ સ્વાભાવિક નજર ઉપર ગઈ, ત્યારે શેઠાણીએ શેઠ સામું જોઈ સમસ્યા કરી, એટલે સમસ્યા રૂપે એક કુલ શેઠના ઉપર નાંખ્યું. તેથી એમ સૂચવ્યું કે, મારી ભૂલ-ભૂર્ખાટથી થએલી કુવાની વાત તમે એકલાજ જાણો છો કે જાહેર કરી છે ? નહિતર મારે મરવાનો વખત આવશે. ત્યારે શેઠે પુછ લઈ આશ્ચર્ય થઈ ઉચ્ચ જોયું, અને સમસ્યાનો ભાવ મમજી ગયો. તે પણ મહાયતુર શિરોમણિ અને વિચક્ષણ વાણીઓ હતો તેથી તેણે સમસ્યામાં એક આંગળી ઉંચી કરીને જણાવ્યું કે, કુવાની જાણત હું એકલોજ જાણું છું માટે નિશ્ચિન્ત રહે ! એટલે તે પણ સગજ ગઈ. તેને હવે નિરાંત થઈ પછી ત્યાં શેઠ ઉતર્યા, પાંચ સાત દિવસ ત્યાં આનંદમાં રહ્યા, સસરાએ ઘણું માનસન્માન જાળવ્યું. અહો ! લક્ષ્મીનો મહિમા અપાર છે ! બધી સગાઈ લક્ષ્મીનીજ છે. પાસે ધન હોય તો બધાં પોતાનાં થાય છે. કહ્યું છે કે:—

ત્યજંતિ મિત્રાણિ ધનૈર્વિહીનં । પુત્રાશ્ચ દારાશ્ચ સુહૃદ્ગણાશ્ચ ।

તમર્થ વતં પુનરાશ્ચરંતિ । અર્થોદ્ધી લોકે પુરુષસ્ય બંધુઃ ॥૧॥

વયોવૃદ્ધા તપોવૃદ્ધા જ્ઞાનવૃદ્ધાશ્ચયે જનાઃ ।

તે વૃદ્ધા ધન વૃદ્ધાનાં દ્વારિ તિષ્ઠતિ સર્વદા ॥ ૧ ॥



કર્મવિપાક અટલ ને હૃદયશદ્ય હોવાથી સચેત રહે ! ૮૧

અર્થાત્—ધનથી રહીવ થયેલાને સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, બ્રાતૃવર્ગ વગેરે તથા દે છે, વળી પુરૂષ ધનવાળો થાય છે, ત્યારે પાછાં સર્વ સંબંધીવર્ગ તેનો આશ્રય લે છે, તેનો હુકમ માથે હોય છે, તેથી અર્થ—પૈસો છે તેજ પુરૂષનો ખરો બાંધવ છે. કહેવત છે કે:—“અર્થ વિનાનો ગાંગલો, અર્થે ગાંગા શેઠ.” વળી વયથી વૃદ્ધ થયેલા પુરૂષો તથા વપથી વૃદ્ધ થયેલા પુરૂષો તથા જ્ઞાનથી વૃદ્ધ થયેલા પુરૂષો તે સર્વ વૃદ્ધ પુરૂષો ધનથી વૃદ્ધ થયેલા પુરૂષોના બારણા આગળ ખરા થાય છે—હિભા રહે છે. અર્થાત્ ધનવાન પુરૂષોની કિપર કહેલા સર્વ વૃદ્ધ પુરૂષો દ્રવ્ય મેળવવા સાર આશા રાખે છે.

પછી શેઠે સદની રજા માગી કુવા બાળવના સર્વ દોષ પ્રમળ બાવિનેજ સોંપી શેઠાણીને સાથે લીધાં, શેઠાણીને પણ સાથે જવાનો પૂરો આગ્રહ હતો, તેથી તે સાથે ગયાં. રસ્તામાં સ્ત્રીએ પોતાની બૂલ માટે પૂર્ણ પરવાનો કરી પોતાના અપરાધની દીનપણે સવિનય માફી માંગી. પણ શેઠે મીઠાશથી મર્મ વચનમાં કહી દીધું કે:—મારા વરકથી તો મરી છે, પણ પ્રભુ પાસે માફી માગજો ! કર્મનો બદલો અવશ્ય દેવો પડે છે. એવો કર્મદેવનો અચળ કાયદો છે. કદાચ અહીં ભાગ્ય-યોગે પોતાનાં પ્રપંચી કુટીલ કર્મમાં ભડે કાતી જવાય ! પણ પરમ-વમાં કર્મદેવ પાસે ફાવતું મક્કા મુકેલ છે ! વળી અવિચારથી કરેલાં સાહસ કર્મનો વિપાક પ્રાણાંત સુધી પણ બૂલાતો નથી. તેમ તે હૃદયમાંથી બૂસાઈ પણ જતો નથી, માટે વિવેકીએ ખૂબ વિચારીને કામ કરવુંજ ઉચિત છે. કહ્યું છે કે:—

ગુણ વદ ગુણ વદ્વા કુર્વતા કાર્યમાદૌ ।

પરિણતિ અવધાર્યા યત્નતઃ પંડિતે ન ॥

અતિ રમસ કૃતાનાં કર્મણા માવિપત્તે ।

ભવાતિ હૃદયદાહી શલ્યતુલ્યો વિપાકઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—સારું કે નરસું સાહસ કામ કરતાં વિવેકી પુરૂષે પ્રથમ તેનું યત્ન પૂર્વક પરિણામ વિચારવું જોઈએ, કારણ કે અતિવેગ પૂર્વક સાહસકાર્ય કરનારને વિપત્તિ ગયા પછી પણ જન્મ પર્યંત તેને શત્રુ તૂલ્ય હૃદયમાં દાહ કરનારો કર્મવિપાક હૃદયમાંથી બૂલાતો નથી. માટે જે કામ કરવું તે ધણું વિચારીનેજ કરવું જોઈએ. પછી શેઠાણી એ સઘળાં વચનો સાંભળી શરમાઈ નીચું બેઠી રહ્યાં, અને દીનવદને પોતાની

ભૂલ કયુલ કરી અદ્વસોસ કરી ખેદ પૂર્વક માફી માગવા લાગ્યાં. પછી ઇપતીનો અન્યોઅન્ય સ્નેહસંબંધ વધ્યો, કાળે કરીને શેઠને એક દીકરો થયો, તે મોટો થતાં તેને સારે ઘેર પરણાવ્યો. ધરમાં વહુ આવી એટલે શેઠાણી પોતાને ભાગ્યશાળી માનવા લાગ્યાં, અને સુખ તથા અનંદમાં દિવસ ગુજરવા લાગ્યાં.

એક વખત એવું બન્યું કે, શેઠ જન્મવા બેઠા હતા તે વખતે શેઠના શરીર ઉપર એક માંકડ ચાંદરડું પડ્યું, તે જોઈ શેઠાણી પોતાના ઓઢવાના વસ્ત્રના છેડા વતી શેઠના મસ્તક ઉપર છાંયો કરી ઉભાં રહ્યાં. આ બનાવથી શેઠને જરા હસવું આવ્યું, અને મનમાં બોલ્યા કે:-વાહ વાહ ! સ્ત્રીનો શું પ્રેમ છે ? ટાંટિયા ગાલી કુવામાં નાંખનારી પણ આજ સ્ત્રી ! અને અત્યારે છાંયો કરનારી પણ આ સ્ત્રી ! જોને કેવોક હું તડકે ઓગળી જાઉં છું કે મારા ઉપર છાંયો કરી ઉભી છે ! આવા વિચારથી શેઠને જરા હસવું આવ્યું, આ જોઈ શેઠાણી પણ મનમાં હસ્યાં; અને કુવાવાળી વાત ત્યાં યાદ આવી, તેથી નીચું જોઈ શરમાઈ ગયાં. આ સધળો બનાવ રસોડામાં રસોઈ કરતી પુત્રવધુએ જોયો, તેના મનમાં તો વિચાર થયો કે:-મારાં સાસુ-સસરા આજે હસ્યાં કેમ ? કાંઈ પણ કારણ અવસ્યે હોવું જોઈએ ! પણ પૂછાય કેમ ? તે ઘેર આવે ત્યારે વાન; પછી શેઠનો દીકરો મોતીચંદ ઘેર આવ્યો, ત્યારે તેની સ્ત્રીએ એકાંતમાં પૂછ્યું કે:-આજે તમેને એક કામ ચિંધવાનું છે, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ભક્તે સુમેથી પૂછો, કરવા જેવું હશે તો કરીશ. સ્ત્રી બોલી ના કરવુંજ પડશે કરવા જેવુંજ છે, ક્યાં વગર છૂટકો નથી. મોતીચંદે કહ્યું, કહે તો ખરી કે શું છે ? પછી વિચાર્યું. ત્યારે તે સ્ત્રીએ કહ્યું કે, આજે મારાં સાસુસસરા જન્મ-તાંજન્મતાં હસ્યાં, તેનું કારણ શું ? માટે તમારા પિતાને પૂછી પત્તો મેળવી દો. તે સાંભળી આશ્ચર્યચકિત થઈ મોતીચંદે બોલ્યો:-અરે સ્ત્રી ! આવી મોટેરાની વાતમાં આપણે પડવાનું શું કારણ ? એ ગમે તેમ વાતો કરતાં હોય અને હસતાં હોય, તેમાં વચ્ચે આપણાથી કેમ પડાય ? તેથી સ્ત્રી રીસ કરી બોલી કે:-કાંઈ દિવસ અમારું કામ કર્યું છે કે આવરેજે કરે ? અમે તમને કે દી વહાલાં છઈએ, કે અમારું કામ કરે ! અમે તો ઇંટાળાની પંકે ન્યાં ત્યાં અથડાઈએ છીએ ! તમને વિનવિ કરી કહું છું કે:-“તે કેમ હસ્યાં ? ” તેના પત્તો મેળવી આપણે, નહિતો મારે તમારે જરાએ બનશે નહિ ! પછી અદ્વસોસ

• સ્ત્રીહૃદયનું મારું પરિણામ અને ચિંતાથી શરીરનું શોષણ.૮૩

કરતો મોતીચંદ દુકાને ગયો, પણ મર્યાદા તોડી પિતાને પૂછ્યું નહિ. માવપિતા વચ્ચે બનેલું ખાનગી રહસ્ય .મારાથી કેમ પૂછાય ? માટે પૂછવું તો નહિ. રાતે ઘેર આવ્યો, એટલે સ્ત્રીએ ખુલાસો માગ્યો, ત્યારે કાંઈ ખાનું કાઢી વાત ઉઠાવી દીધી. ખીજે દિવસે પણ તેજ પ્ર- માણે કોઈક ખાનું કાઢ્યું. એમ કરતાં છ માસ વિત્યા, પણ સ્ત્રીએ પોતાની હડ છોડી નહિ. જ્યારે ઘેર આવે ત્યારે તે કિધરાણી હમેશાં પહેલીજ થાય ! એક વખત જક્ર લઈ એ સ્ત્રી ઘણી હડે ભાંગ રીસાઈ મોઢું ચડાવી ઘરમાં બેઠી. મોતીચંદ આવ્યો, તેણે આજના દેખાવ કાંઈ જુદોજ જોયો ! મનમાં વિચાર્યું કે, આજે વેશ તો બરાબર બજાવ્યો દેખાય છે ! બરાબર આજે સ્ત્રી રીસમાં છે. તેનું કારણ પોતે જાણતો હતો, છતાંપિ તેને મનાવવા ખાતર પાસે જઈ બોલ્યો:- બધાં રીસાય તે પાલવે, પણ સ્ત્રી રીસાઈ કેમ પાલવે ? મંસારને! મોહ વિચિત્ર પ્રકારનો છે ! પછી મોતીચંદ સ્ત્રીને મનાવવા ખાતર બોલ્યો:-

તોટક છંદ.

મુજ પ્રાણપ્રિયા તું ઉદાસ બની કેમ બેઠી નીરાસ મૃગાનયની,  
દિલ વ્યાકુળ કેમ બન્યું તરૂણી, મુજ વાતકરો તુમ દુઃખતણી;  
ધુધવો નહિ ધૂમરગોટ તમે કરો વાત બરાબર બોલ ગમે,  
તુજ શબ્દ પ્રિયા મુખ સાંભળવા કરું દુઃખનિવારણ શાંતકળા.

આ પ્રકારનું નમ્રતાપૂર્વક મનામણું કરવા છતાંય સ્ત્રીએ તો પો- તાની શેષાકુલ પ્રકૃતિ વશ નહિ. આખરે સ્ત્રીહૃદ દુરાચારી જાણી રા- ત્રીએ ઘેર ચુવાનું માંડી વાળી હમેશાં દુકાને સૂતા માંડ્યું. સ્ત્રી વરદના અપંતોષને લીધે શરીરમાં ચિંતાજ્વર પેડો, શરીર સુકાવા લાગ્યું. ખરે- ખર ચિંતા એવીજ ચીજ છે. કહ્યું છે કે:-

માતા સમં નાસ્તિ શરીરપોષગં ।

ચિંતા સમં નાસ્તિ શરીર શોષગમ્ ॥

માર્યા સમં નાસ્તિ શરીર તોષગં ।

વિદ્યા સમં નાસ્તિ શરીર ભૂષણમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—માતા સમાન શરીરનું કોઈ પોષણ કરનાર નથી,  
ચિંતા સમાન શરીરને કોઈ શોષક નથી, સુમાર્યા—કુલાંગના સમાન

શરીરને કોઈ સંતોષ આપનાર નથી, અને વિદ્યા સમાન શરીરનું કોઈ ભૂખણ નથી. આમ ચિંતાથી શરીર દિવસેદિવસે શુષ્ક થતું ગયું, ચિંતાથી શરીર ગળતું જતું જોઈ એક વખત તેના પિતાએ પુછ્યું:—ભાઈ મોતીચંદ! તું હમણાં દુકાને કેમ સુવે છે, અને તારું શરીર રોજ સુકાતું કેમ જાય છે? તેના ઉત્તરમાં કહ્યું કે:—કાંઈ નહિ પિતાજી! એ તો સ્વાભાવિક હમણાં એમજ રહે છે, અને દુકાને સુવાનું કારણ, તો એજ છે કે હમણાં નામું વધી ગયું છે, તેથી રાતે લખું છું. એમ કરી ઘણા દિવસ કઢ્યા; પણ પછી તો શરીર ઘણુંજ શુષ્ક થતું ગયું, તેથી પિતાજીએ ઘણો આગ્રહ કરી પ્રેમથી પૂછ્યું: ત્યારે મોતીચંદે વિચાર્યું કે, સ્ત્રી રોજ હઠ લે છે, માટે લે ને આજ પૂછું! અત્યારે લાગ સારો છે, અને પિતાનો આગ્રહ પણ ઘણો છે. એમ વિચારી પિતાને કહ્યું કે:—પિતાજી ખીજું તો કાંઈ નથી, પણ અપખલુ આગ્રહ કરી પૂછો છો, તેથી કરીનેજ કહું છું. તે એ કે ઘણા વખતથી ધરમાં હઠ લીધો છે, કે છ માસ પહેલાં આપ મારી માતા સાથે જમતાં જમતાં હસ્યા હતા, તેનું શું કારણ તે કહો? આ સાંભળી શેઠ વિસ્મય પામ્યા, ને કહ્યું કે:—ભાઈ એ વાત તમારે જાણવાની નથી, હતાં તારો અતિ આગ્રહ જોઈ તને કહું, પણ સ્ત્રીને વાત ન કરેતો, નહિ તો તેમાંથી ભારેખરાખી થશે! પછી કહ્યું કે:—“પત્નીશેઠ વર્ષ પહેલાં હું ઘણી ગરીબ હાલતમાં આવી ગયો હતો, તેથી અમે બન્ને જણાં પરદેશ જતાં હતાં, તે વખતે તારી માતાએ મને કુવામાં ધક્કો મારી નાંખી દીધો હતો, અને આજથી છ માસ ઉપર તે દહાડે માંકડ ચાંદરડું મારા શરીર ઉપર પડેલું દેખી જાણે હું વડકામાં ઓગળી ન જતો હોઉં! એમ ધારી તારી માએ મ.રા મરતક ઉપર પોતાના વસ્ત્રનો છાંયો કર્યો તેથી મને સહજ હસતું આવ્યું!! ખીજું કાંઈ નથી.”

ભાઈ મોતીચંદ! તું જરૂર યાદ રાખ કે આ વાત કે.કે.ને કહેવી નહિ. “સાહે, નહિ કહું.” એમ કહી વખત થયે મોતીચંદ ઘેર જમવા આવ્યો, કે તુરંતજ સ્ત્રીએ ઉધરાણી હંમેશના નિયમ પ્રમાણે શરૂ કરી કેમ પૂછ્યું કે કાંઈ ખબર લાગ્યા કે? ઉત્તરમાં હા! પણ તારે જાણના જેવું નથી, એ તો અમથાં હસ્યાં હતાં. ત્યારે સ્ત્રીને વિશેષ વહેમ પડ્યો, તેથી ખરે સ્ત્રીહઠ લાઇ બેઠી, અને સાચું કહો તોજ જાણું! બે આજ ખરી વાત ન કહો તો ખાઉં નહિ, અને ખાવા દઉં પણ નહિ! અવ અપું, તમારી સાથે કોઈ દિવસ પ્રીતિથી વર્તું નહિ!

બેવો જાણે આગ્રહ લાઈ બેઠો. પછી અનિશ્ચય સ્ત્રીહઠ જોઈ મોલી-  
 થઈ બોલ્યો કે:—કહું તો ખરો, પણ તું કોઈને વાત ન કરે તો કહું.  
 સ્ત્રી બોલી:—અહુ સારું નહિ કહું. પણ ઝટ વીત કરો ! પછી પિતાએ  
 કહેલી સધળી હકીકત બાપડીને કહી દીધી કે:—“મારી માતાએ મારા પિતાને  
 એક વખત કુવામાં નાંખી દીધો હતો અને તે દિવસે માકડ ચાંદરડા  
 ઉપર છાંચો કર્યો તેથી અન્યોઅન્ય બન્ને હસ્યાં હતાં.” જો કે આ વાત  
 બંને તો કહી છે, પણ બીજા કોઈને તું કહીશ નહિ. સ્ત્રી બોલી:—“સારું  
 નહિ કહીએ ! પણ તમારી મા પહોળાં થઈને ચાલે છે, અને મને  
 રોજ ભાંડયાં કરે છે; પણ હવે વાત ! લાગ આવે ત્યારે સામું ચોકું !”  
 પતિએ ઘણી યે વારી—ના કહી—સોગન આપ્યા, તો પણ બિલાડીના  
 પેટમાં ખીરની માફક તે પેટમાં વાત ટકાવી શકી નહિ. સવારના પહોર-  
 માંજ વહુ તોરમાંતોરમાં સાવરણી લાઈ વાશીડું કાઢવા મંડી પડી,  
 અને ઓસરી ઉપર દાતણ કરવા બેઠેલી પોતાની સાસુ બણી જાણીને  
 ધુળ ઉડાડવા લાગી. તેથી સાસુએ ધીમે સાદે કહ્યું કે:—વહુ બેટા !  
 જરા જોઈને વાસીડું કાઢાને, ઉડે છે તે ખબર નથી કે ? ત્યારે વહુ  
 રીસ કરી બોલી:—આઘણું બધી ખબર છે, રાખોને હવે ? ‘બાંધી  
 સુડી લાખની ને ઉઘાડી વા ખાય, પોતામાં અવગુણનો પાર  
 નથી, અને બીજાને શેનાં રૂડી શીખામણ દેવા જાઓ છો ? એ તો ઝોળ-  
 ખ્યાં તમને ! ન બોલીએ ત્યાં સુધી. ત્યારે શેઠાણી બોલ્યાં:—વહુ !  
 આટલાં બધાં કેમ ચડી જાઓ છો ? અને અમારામાં આવડું બધું  
 કાળું ધોળું શું બાળ્યું ? કે ક્યારનું લવવાજ માંડ્યું છે ! બાળ્યું હોય  
 તો ઝટ કહી દો. ત્યારે વહુએ દમામમાં કહ્યું:—આ કહીશું ત્યારે આ-  
 વડું મોઢું રહેશે નહિ ! મહતની બડાઈ મારો માં ! તે દિવસે રસ્તામાં  
 જતાં મારા સાસરાને કુવામાં ધક્કો મારી નાખી દીધો હતા એજ કે  
 બીજાં કોઈ ? તમારું એ તો ન બોલીએ ત્યાં સુધી ! આ ટોણા સાં-  
 બળી શેઠાણીને બહુજ માડું લાગ્યું અને એકદમ ઘણું લાગી આવ્યા.  
 થી મનથી વિચાર્યું કે:—ગમ બધ રહ્યું, હવે જીવવામાં સાર નથી. શેઠે  
 વાત કરી હશે, અને બિલાડીના પેટમાં ગયેલી ખીરની પેઠે હવે એના  
 પેટમાં આ વાત ટકવાની નથી.

षट्कर्णो भिद्यते मंत्रश्चतुष्कर्णो न भिद्यते ॥

तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन । षट् कर्णवर्जयेत् सुधीः ॥१॥

અર્થાત્—જ કાને વાત ગઈ તે હવે અવશ્ય ફેલાવાની, અને

હવે આ બધે ફળેત કરશે. ચાટે હવે તો જીવવા કરતાં મરવુંજ શ્રેય-  
સ્કર છે. એમ વિચારી મેડે જઈ ભારોટીએ દોરડું બાંધી ગળે ફાંસો  
ખાઈ આપલાત કરી સાસુ મરી ગઈ. બપોરે શેઠ જમવા ઘેર આવ્યા;  
ત્યારે શેઠાણીને નહિ જોવાથી વહુને પૂછ્યું કે, તમારી સાસુ ક્યાં  
ગયાં છે? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, સવારનાં ઉપર ચડ્યાં છે, કે.ણ જાણે  
ઉપર હજી એ શું કરે છે? એ ક્યારનાં હજી ઉતરી જ નથી! શેઠને  
વહેમ પડવાથી મેડા ઉપર જઈ જુએ છે તો મડકું લટકતું બાળ્યું.  
શેઠ એકદમ ત્રાસ પામ્યા, મનમાં સમજી ગયા કે હાથ ગળ્ય થયો! જરૂર  
એ વાત બહાર આવી, કમખત છોકરાએ પેટમાં નહિ રાખી  
હોય, તેનુંજ આ માઠું પરિણામ છે; બસ થયું હવે મારે જીવવું બચ્ચ  
છે—એમ ધારી સ્ત્રીના ગળાનો ફાંસો કઢી પોતાના ગળામાં નાંખી  
ફુંક સમયમાં શેઠ પણ મરણ પામ્યો. પછી બહુ વાર થતાં છતાં શેઠ  
હજી જમીને ન આવ્યા હોવાથી દુકાન બંધ કરીને મોતીચંદ ઘેર જ-  
મવા આવ્યો. સ્ત્રીને પૂછ્યું કે:—મારા માતાપિતા ક્યાં ગયાં છે? ત્યારે  
સ્ત્રી બોલી કે:—કોણ જાણે શું ખબર? ક્યારનાંએ મેડા ઉપર ચડી  
ખાનગી વાતો કરે છે? તે હજી ઉતરી એ નથી, કોણ જાણે મને  
નોખી કાઢવી હશે, કે કોઈ બીજું દુ:ખ દેવું હશે, કે મારા પર શોકય  
લાવવી હશે? કાંઈ ખબર પડતી નથી! કે ઉપર શું વાતો ખાનગી કરે છે,  
તમે જરા દાદરામાં ડિભા રહી છાનામાના સાંભળો તો ખરા! કાં તો  
આપણુંજ વાટનાં હશે! આ સાંભળી મોતીચંદ બોલ્યો કે:—માવિતર  
ખાનગી વાતમાં બેઠાં હોય ત્યાં આપણે જવાની શું જરૂર? એમ કહી  
જમી લીધું. વખત ઘણો ગયો, તો પણ હજી હેડાં ઉતરી નહિ, અને  
જરા સંચાર પણ થતો નથી, તેથી મોતીચંદને વહેમ આવ્યો. અને  
ખીમે ધીમે દાદરા ઉપર ચડવા માંડ્યું, અને છેક ઉપર ચડી જોયું, તો  
બે મુઠાં જોયાં. આ દેખાવ જોઈ મોતીચંદ અભયબી પામ્યો! અરે  
રે! બહુ ખોટું કયું! જરૂર સ્ત્રીના પેટમાં વાત ટકી નહિ હોય ને  
જરૂર મેળું માર્દુજ હશે! તેનુંજ આ માઠું પરિણામ આવ્યું જણાય છે.  
ધિક્કાર પડે મને કે, મેં મૂર્ખાએ વાત મનમાં ન રાખી! હવે મારે  
પણ જીવીને શું કરવું? એમ કહી પિતાનો ગળાફાંસો પોતે ખાઈ મ-  
રણ પામ્યો. પછી ઘણી વાર થઈ છતાં મોતીચંદ હેડો ઉતરી નહિ,  
એટલે સ્ત્રીએ વિચાર્યું કે:—આ તો જે જેના તે તેના! દીકરો પણ  
બાપ સાથે મળી ગયો. જરૂર હવે ત્રણે મળી મને દુ:ખ દેશે, કંઢી  
બ્રૂકશે કે કોણ જાણે શુંએ કરશે? પણ ચાલ સાંભળું તો ખરી કે

શું શું છાની વાતો કરે છે ?! એમ કહી તે પણ ધીમે ધીમે ઉપર ચડી. ઉપર જઈ જોયું તો પોતાના પતિનું મડદું લટકતું બાળ્યું. હાય હાય ! આ તો ત્રણે મરી ગયાં ! ગજળ થયો ! મેં મૂર્ખાઈએ બહુ ખોટું કર્યું, હવે હું પણ જીવીને શું કરું ? ગામમાં હત્યારી ગણાઉં, ફીટકાર મળે, અને હડેહડે થાઉં, માટે હવે તો બહેતર છે કે મારે પણ આ-મની સાથેજ સૂવું—એમ ધારી પતિનો ગળાફાંસો ખાઈ વહુ પણ મરણ પામી. આ વાતની લોકોને ખબર પડી ત્યારે ઘણા આશ્ચર્ય અને ખેદ પૂર્વક ચારેને અગ્નિસંસ્કાર કર્યો.

આ વાતમાંથી મુમુક્ષુવર્ગને બહુ જાણવા વિચારવા અને શીખવાનું મળી આવે છે. પ્રથમ તો એ કે, ચડતીપડતી, તથા સ્ત્રીનો સ્વભાવ, સ્ત્રીની મુખના સમયમાં સગાઈ, વળી દુઃખના વખતમાં ઘેર્યતા-પૂર્વક સહનશિલતા, ગુણ વાત—રહસ્યવાર્તાપ્રકાશવાનું દુષ્પરિણામ, સ્ત્રીઓની ઓછી બુદ્ધિનું ફળ, પાત્ર વિના નીચને વાત કરવાથી અફસોસકારક આવડત ને જીલ્મ વગેરે શિક્ષાઓ મનુષ્યોએ હૃદયપટ ઉપર નોંધી રાખવા જેવી છે. આવાજ હેતુથી સર્વજ્ઞ મહાજનોએ મંસારી કામભોગ તથા તેના વિષયવિકારો ધિક્કારેલા છે. હજી કર્મો તેમાં નહિ ફસાવાં તેને તજ દે છે, તે સકળ કર્મ ક્ષય કરી મોક્ષપુર પાટણે પધારે છે. અને અજરામર બને છે. (૧૧)

અહો મહાકષ્ટમર્થ મૂલં ।

તદર્જ ચ પ્રતિપાલને ચ ને ॥

પ્રાપ્તઽપિ દુઃસ્વં પ્રગતેઽપિદુઃસ્વં ।

ધિગ્ધિમ્ ધનં કષ્ટ નિકેતનં તત્ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—અહો ધન એ મહાકષ્ટરૂપ છે. અનેક અર્થનું મૂળ છે. તેને મેળવવામાં અને સાચવવામાં ઘણી મુશિખતો વેઠવી પડે છે. પૈસો આવે તોય તે મહાદુઃખરૂપ છે, અને નાશ થાય તો પણ મહાદુઃખરૂપ થાય છે. અનેક કષ્ટના ભંડારરૂપ એવા ધનને ધિક્કાર હો ! કારણ કે દરેક પ્રકારે તે દુઃખદાયી છે. માટે જ્ઞાની જનોએ તેને કષ્ટમય જ કહેલું છે. ૧૨

હાવાર્ધ—ખરા ખેદ સાથે કોઈ પડિતવર્ધ ધન માટે કહે કે:—આ દુનિયામાં ધનને મેળવવામાં મહાકષ્ટ સમાયેલું છે, તેથી પા વધારે સંકટ તેનું સંરક્ષણ કરવામાં છે, વળી તે ધન તમામ પાપો મૂળ પણ કહેલું છે, વળી જ્યારે ધરમાં મહાસંકટથી ધન આવે ત્યારે માણસ એવું ચિંતવે છે કે, હવે મારે શું કરવું? કેવા ઉપાય તેને જાળવવું? જો કદાચિત્ત અસાવધાન રહીશ, તો જરૂર મહાસંકટથી પ્રાપ્ત થએલું મારું આ ધન તરફરો વગેરે લાઈ જશે, તો પછી શું કરીશ? એવી એવી બીતિથી જાણે કે, પ્રહસ્યહિત કોઈ નહિ હો એમ અહોનિશ ચિંતાઈપી મહાસાગરમાં ડૂબી રહેતો હોય છે. વળ કદાચને તે ધન કોઈ પ્રકારે ચાલ્યું જાય છે, ત્યારે ધન મળતાં ચિંતા અને સોચના થતાં હતાં, તેથી પણ વધારેનેવધારે ચિંતાપ્રાગ્ રમાં નિમગ્ન રહી અહોનિશ કનિષ્ઠ વિચારોમાંજ પોતાનું વકાલું જીવ વ્યવિત કરે છે. માટેજ પુરાણ મહાપડિતપુરૂષોએ ધનને ધિક્કા પૂર્વક તિરસ્કાર કરેલું છે. અને કહ્યું છે કે:—જો મહાસંકટોના તો એ મોટા મંદિર રૂપ છે તેવા ધનથી સર્વું શું? માટે બુદ્ધિમાન પુરૂષો તો ખરેખર ધર્મધનનેજ ધારણ કરવું જોઈએ. કારણ કે તેજ ધન નુખેાની સ્વર્ગાપવર્ગની અભિલાષાને પૂર્ણ કરે છે. અને ધન છે, તેમાં કોઈ દાનપુણ્ય પરાપકાર તથા સુકૃત કમાણીમાં વપરાયું તો તો કાં લાભ હેતુ છે, નહિ તો ખરેખર તે દુર્ગતિદાતા છે, અને વળી પુણ્યોદય અસ્ત થતાં થોડાજ વખતમાં વિનાશ પણ પામે છે; મ બુદ્ધિમાનોએ હમેશાં ધન ઉપરથી મૂર્છા ઓછી કરીને ધર્મ રૂપી ધન જ મેળવવું; તેમાંજ મનવજીવનનું સાર્થક છે.

કેવળ ધનમાંજ લુબ્ધ બનેલાઓ કાંઈ પણ આત્મહિત સા શકતા નથી. ખરેખર ધન એ દુનિયામાં એવી તો મહામોહક ચુંબક વર છે કે, નાનામોટા દરેકને તે અતિ પ્રિયતમ છે. તેને મેળવવા મ અનેક વિકટ સંકટો સહન કરે છે. મહાપાપો કરીને પણ લોકો પૈસો પે કરે છે. તેને માટે અનેક ગરીબોનાં ગળાં રેહેસી નાંખે છે, એવી રી મહામહેનત કરી અનેક દુ:ખો વેડી ધન તો મેળવ્યું, પણ તેને સ ચવવા માટે અનેક ચિંતાઓ કરતી પડે છે, કારણ કે કાયાને નશ્તી, પણ માયાને ભય છે. તેમ ધન છે ત્યાંજ આટલાં દુ:ખો અ હાનિકારક પ્રસંગો ઉત્પન્ન થાય છે.

હાયાદાઃ સ્પૃહયંતિ તસ્કરગણા મુષ્ણંતિ મૂમ્હિ મુજો ।



गृह्णन्तिच्छल माकलय्य हुतभुग् भस्मीकरोति क्षणात् ॥

अंभः प्लावयति क्षितौ विनिहितं यक्षा हरन्ति हठाद् ।

दुर्वृत्तास्तनयानयाति निधनं धिग् बह्व धीनं धनम् ॥१॥

અર્થાત્—જેની પાસે ધન છે, તેની ભાગીદારો ઇચ્છા કર્યા કરે છે, વખતે લાગ આવે તો ગ્રાણુધાવ કરી વારસાહક મેળવવાની પથ્ય કોશીય કરે છે. વળી ચોર લોકોના જાણુવામાં આવે તો ચોરી જાય છે, સીધી રીતે ન આપે તો મારીને પથ્ય લાઇ જાય છે, વળી રાજા જાણે તો વાંકમાં લારી દડે છે, કાંઇક બાતું કાઢી પૈસા પડાવી લે છે. વળી કોઇ વખત તો અગ્નિદેવ બાળીને ભરમ કરે છે, અથવા તો જાળની રેલ આવે ને તાણી જાય છે. કદાચને ભૂમિમાં દાટયું હોય તો ચક્ષુદેવો બળાટકારે ઉપાડી લે છે. ઘરમાં છોકરાઓ દુર્વ્યસની અને ઉડાઉ પાકે તો વળી તે ધન ઉડાવી દે છે. અથવા તો ધનને માટે પિતાનો જીવ પથ્ય લે છે; તો આવા પ્રકારનું અનેકને આધિન પડેયું તથા બચના ભંડાર રૂપ એવું જે ધન તેને ધિક્કાર હો ! કારણ કે શ્રી ભગવંતે આ જીવને દુઃખનું મૂળ કારણ પરિમહજ કીધેલ છે. તે જેની પાસે હોય છે, તેને અંધ બનાવી દે છે, કોઇ પથ્ય ઉપર વિશ્વાસે રહેવાતું નથી, ધનવંતોને તથા રાજાઓને પોતાના સગા પુત્ર-થી પથ્ય ભય રહ્યા કરે છે કે રખેને મને મારીને ધન લાઇ જાય ? એમ અહોનિશ ચિંતામાં રહીને સગાં સાથે પથ્ય અવિશ્વાસુ બને છે, તથા તેમનાથી દરેક પ્રસંગે ડર્યાજ કરે છે. કથું છે કે:—

अर्थ मनर्थ भावय नित्यं । नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम् ॥

पुत्रादपि धन भाजां भीतिः । सर्वत्रैषा विहिता रीतिः ॥१॥

અર્થાત્—હે ભવ્ય જન ! અર્થ છે તે અનર્થ રૂપ છે એમ નક્કી વિચારજો ! ખરેખર તેનાથી લેશ માત્ર પથ્ય સુખ નથી. ધનીકોને પુત્રોથી પથ્ય ભય રહે છે, આ પ્રમાણે સર્વત્ર રીતિ છે. માટે બચના ભાર રૂપ વિત્ત છે.

(૧૧) ગુરુ ગોરખનાથ મચ્છેન્દ્રનાથ જોગી.

મચ્છેન્દ્રનાથ જોગી એક વખત સોનાની ઇંટ લૂંટ ઝોળીમાં ગુમપણે વિંટી કોઇ ગામ જતા હતા. તેમની પાછળ ગોરખ નામનો તેમની શિષ્ય ચાલતો હતો. રસ્તામાં કોઇ મનુષ્ય મળે તો તેને પૂછતા હતા કે એ રસ્તે કુછ ભય હે ? એમ એ

ચાર મનુષ્યોને ગુરુએ પૂછ્યું, ત્યારે પાછળ ચાલનારા ચેલા ગોરખનાથે વિચાર્યું કે, ગુરુમહારાજ રસ્તામાં બહુ ભય કેમ ભાળે છે? ભયનું કોઈ પણ કારણ અવશ્ય પાસે હોવું જોઈએ? નહિ તો સર્વ લોકને પુછે શા માટે? પછી એક ઝાડ તળે બેસી ગુરુશિષ્ય વિશામો લેવા બેઠા. દેહચિતા નિવારવા માટે ઝોળી શિષ્યને સોંપી તેને સંભાળવાનું કહી ગુરુ જંગલ ગયા. પાછળથી ગોરખનાથે તપાસ્યું તો એક સુવર્ણ ઈંટ જોઈ, ભયનું મૂળ કારણ જાણ્યું. તેથી અનેક ભયના ભંડારરૂપ સુવર્ણ ઈંટને લઈ કુવામાં ફેંકી દીધી અને તેનાજ જેવડો પથ્થરનો કકડો લુગડામાં વિંટી ઝોળીમાં ગોઠવી દીધો, પછી ગુરુએ આવી સ્વચ્છ થઈ ઝોળી લઈ ચાલવા માંડ્યું. વળી રસ્તે કોઈ પંથીને પૂછ્યું કે, એ રસ્તેમેં કુચ્છ ભે હે? તે સાંભળી પાછળ ચાલતો ગોરખો બોલ્યો:—“ગુરુ! ભે સખ કુવામેં ડાલ દીધા, અખી ભે નહિ હે, ક્યું કે અખ ભે સખ પિછે રહા અખ આગે નહિ હે, અખ તો નિરાંત કર કે ચલના”—આ મર્મવચનો સાંભળી, ગુરુ ચમક્યા. શંકાશિલ્લ બની ઝોળી તપાસી જોયું, તો સુવર્ણઈંટને બદલે પથ્થર દેખવામાં આવ્યો. એથી ગુરુને બહુ મારું લાગ્યું અને શિષ્યને ઉપાલંબ દેવા લાગ્યા, કે હે ગોરખા! તેને એસા કયા કીયા? મહા પ્રયાસે સંપાદન કરકે તેરકે ખાસ્તે એ ઈંટ રખી થી, તો ઉસ્કું ક્યાં ફેંક દીતી? રખી હોતી, તો દુકાળ જૈસે વિપમ સમયમે બહોત મદદગાર હોતી! તેને એસી મુખાઈ ક્યું કીધ? તે સાંભળી ગોરખે કહ્યું કે:—ગુરુદેવ! સુવર્ણસુવર્ણ કયા કરતા હો? સુના બનાનેમે કયા બડી ખાત હે? દેખો અખ! પછી ત્યાં પડેલી કોઈ શિલાની છત ઉપર પેશાખ કર્યો કે તુરતજ આખી શિલા સોનાની થઈ ગઈ. પછી ગુરુને કહ્યું કે, ગુરુજી ઉઠાના જીતના સુના ચઢએ ઠંતના! આ ચમત્કાર જોઈ મચ્છેદ્રનાથ ગુરુ બહુ ખુશી થયા, અને શિષ્યનાં બહુ વખાણ કર્યા—મતલબ એવી છે કે, જ્યાં પંસો છે ત્યાં પુષ્કળ ભય છે. અડાહા! પરિચિત શું નથી કરતો? શ્રેણીકરાગને પાંજરામાં પુરાવનાર પણ પરિચિત હતો, પોતાના સગા પુત્ર કુરણીકે રાજ્યને લોભે પિતાને કારાગ્રહમાં પુરી કેદ કર્યો, અને કેદખાનામાંજ તેનો અંત આવ્યો, વળી તેજ કુરણીકરાગએ પોતાના વેલ અને વ્યાસ નામના ભાઈઓ સાથે યુદ્ધ આરંભ્યું તે પણ પરિચિતનોજ પ્રતાપ! એક હાર અને હાથીને માટેજ પદમાવતીરાણીનાં વચનોથી મોટો સંગ્રામ માંડ્યો, એક કરોડ ને એક લાખ મનુષ્યોની ધાત કરાવનાર પણ તેજ પરિચિત. વળી ચૌરંગજો પોતાના

પિતા, કાકા, બાઈ, ભત્રિજ વગેરે કુટુંબને હણી રાજ્ય મેળવ્યું. આ-  
હાહા! પરિશ્રદ્ધ શું નથી કરાવતો?! પૈસો સગા ભાઈઓમાં વિરોધ  
કરાવે છે, ક્લેશ દિવસ કરે છે, ધર્મપ્રેમ ઉઠી મેલે છે, હૃદયને બડ  
બનાવે છે, પ્રીતિરૂપી વેલડીને છેદી નાંખે છે, ક્ષમા દયા શાંતિ આદિ  
સમ્પત્તિઓને બાળી નાશ કરે છે, મનને મલીન કરે છે, શુભ પરિણામને  
નસાડી મુકે છે; માટે અનેક દુઃખના ભંડારરૂપ પરિશ્રદ્ધને ચિત્તાર હો !  
વળી તે દ્રવ્યનો કર્મયોગે નાશ થાય છે, ત્યારે પણ દુઃખનો પાર રહે-  
તો નથી, બિચારો બેભાન બની જાય છે. જાણે કે સર્વ જીવન હારી  
ગયો હોય નહિ ! એમ શુન્ય-મુઠ જેવો થઈ જાય છે. માટે ધન  
જતાં તો દુઃખનો પારજ રહેતો નથી. આ બાળવના ઘણા દાખલાઓ  
આધુનિક કાળમાં પણ બને છે. થોડા વરસ ઉપર એક શેઠને વ્યાપાર-  
માં ખોટ ગઈ ને મોટું નુકશાન થયું. તેથી તેનું મન અતિ ઉદ્વેગ  
પામ્યું, અતિ ચિંતાથી વિચારવાયુ થઈ જઈ છેવટે ચિત્તભ્રમ થઈ ગયું.  
આખી જીંદગી ગ્રહગ્રહિતની જેમ બેભાન અવસ્થામાં ગુજરી અંતે  
ગુજરી ગયા. માટે પૈસો મેળવવામાં જેટલી મહેનત નથી, તેટલી સા-  
ચવવામાં છે; તેને માટે અથાગ પરિશ્રમ વેઠવો પડે છે. કહ્યું છે કે:-

દાહરો.

ધન મેળવતાં દુઃખ છે, સાચવતાં પણ દુઃખ;  
જે આવેલું જાય તો, જાય સમુદ્ધ સુખ. ૧

મતલબ કે, પૈસો મેળવવામાં, સાચવવામાં અને નાશ થવામાં  
એમ ત્રણે પ્રકારે દુઃખદ છે. ગમે તેમ તેને સાચવે, તોપણ અંતે તો  
તે અવશ્ય જનારો તો ખરોજ ! કારણ કે, શાસ્ત્રમાં આ ત્રણે વાતોને  
ચંચળ કહેલાં છે.

દાહરો.

કાયા માયા કામની, ત્રણે ભગની ગણાય;  
તન મન દઇ રક્ષણ કરે, તોપણ વિણસી જાય. ૧

અર્થાત—કાયા, માયા અને કામની એ ત્રણેનું ભક્ષેને ગમે  
તેટલા પ્રયત્નથી હરદમ રક્ષણ કરવામાં આવે ! ધનને ભોંયમાં બંડારે,  
કે કોખમાં મળ્યુવ તીજેરીમાં બરે, પણ એ ત્રણે મીઠાના ખાતર  
સમાન સમજાવાં. વળી માયા માટે સુંદરદાસ કવિએ ઘણા સુંદર સુખો-  
ધમાં મુચ્છનને માટે કહ્યું છે કે:-

### કવિત.

માયા ભેરી ભેરી નર, રાખત યતન કરી,  
કહત હે એક દિન, મેરે કામ આઇ હે;  
તો હિ તો ન રહત કછુ, બેર નહિ લાગે સઠ,  
દેખત હી દેખત, બળુલા સો બિલાઇએ;  
ધન તો ધર્યો હિ રહે, ચલત ન કોડી ગ્રહે,  
રીતે હાથનસે જેસો, આયો તેસો બાઈ હે;  
કરી લે સુકૃત યહ, બેરી યા ન આવે ફિરી,  
સુંદર કહત નર, પુનિ પછતાઈ હે. ૧

માટે એવી અસ્થિર લક્ષ્મીનો જે વિશ્વાસ કરે છે, તે પૂર્ણ પ-  
સ્તાય છે. હવે તેના ઉપર એક દરિદ્રી બ્રાહ્મણનું દષ્ટાંત કહે છે.

(૧૨) દુભાંગી અને દરિદ્રી બ્રાહ્મણોની દુર્દશાની વાત.

કોઇ એક નગરમાં જન્મદરિદ્રી એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો, ધરમાં  
દાણા ન હતા, પણ ખાનારાં બહુ હતાં. બિચારો આખો દિવસ રખડે,  
પણ પેટ ભરાય તેટલુંએ મળતું મુશ્કેલ થઇ પડતું હતું, દુઃખનો પાર  
ન હતો. દારિદ્ર્યેવની દયા સારી હતી, એટલે દુઃખમાં શું કમીના હોય?  
**ન દારિદ્રાત્ પરંદુઃખમ્ ।** દુનિયામાં દારિદ્ર્યથી અન્ય મોટું દુઃખ  
કોઇ નથી. કેમકે **સર્વ શૂન્યં દરિદ્રતા** અર્થાત્-દરિદ્રીને સર્વ દિશા-  
ઓ શૂન્યજ છે. વળી કર્મયોગે ધરમાં સ્ત્રી પણ, રાક્ષસી સમાનજ  
હતી, તેથી તેને અકોનિશ ગાળો દેવી. કુભારજની ગાળો ખાધાવિના  
બાગ્યેજ દિવસ જતો હતો. એકદા સ્ત્રીએ તેને ધણો ડપકો દીધો અને  
પરદેશમાં જઈ કાંઇક કમાઇ લાવે, તોજ ધરમાં રાખું-એવી હઠ લીધી.  
બિચારો મુંઝાયો, તેથી તે ગામમાં રહેવા પોતાના એજ બ્રાહ્મણ મિત્રને તે  
મળ્યો, તે બાપડો પણ નિર્ધન અને દુઃખી હતો, તેથી બન્ને જણા  
પરદેશ જવાનો નિશ્ચય કરીને તેજ દિને ધન કમાવા મુસાફરીએ ઉપ-  
ડી ગયા. ધણો મુશ્કેલ ફર્યા, પણ કાંઇ મળ્યું નહિ, છેવટે કોઇ એક  
મોટા નગરના રાજાને ધણો દાનેશ્વરી સાંભળી, તે શહેરમાં આવ્યા.  
• તો કર્મસંભોગે તે રાજા પરગામ ગયેલો, તેથી ધણા દિવસ ત્યાં રા-  
ખાયા. રાજા આવ્યા, એટલે તેમને મળવા માટે મહારાજાની પીડાગાડી  
આડા રસ્તામાંજ ઉભા રહ્યા અને મધુર વચનથી આશીર્વાદો વાંચાવ્યા.

## માલિની વૃત.

નિવસતુ તવ ગેહે નિશ્ચલા સિંધુપુત્રી ।

મવિસતુ મુજદંડે ચંડિકા વૈરિહંત્રી ॥

તવ વદનસરોજે ભારતી ભા તુ નિત્યં ।

ન ચલંતુ તવ ચિત્તં પાદપદ્માન્મુરારેઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત-હે મહારાજ ! તમારા ઘરમાં સિંધુપુત્રી એટલે લક્ષ્મી નિશ્ચય થઈ રહો, તમારી ભૂતમાં વૈરીને હણનારી ચંડિકા દેવી વસો, તમારા મુખકમળમાં સરસ્વતીદેવી વસો, ને તમારું મન પ્રભુચરણમાંથી જરા પણ ન ખસો. વગેરે આશિર્વાચનો કહી હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા. રાજા ધણાજ પરાપકારી દીનબંધુ અને દયાળુ હોવાથી ગાડી ઉભી રખાવી બન્નેપર દયા લાવી દાન દેવા માટે ખીસ્સામાં હાથ ધાડ્યો. તો ફક્ત બેજ રૂપિયા નીકળ્યા, તે આપવા માંડ્યા ત્યારે બન્ને દિગ્ને નિરાશ થઈ ધણા કરગરવા લાગ્યા. સામા જોડેલા દિવાનસાહેબે રાગજીને કહ્યું કે:-હે દાનદક્ષ મહારાજ ! દિગ્ને બહુ કલ્પે છે, બિચારા મોટી આશાએ દુરથી આવેલા ને આપે આમ કર્યું તો આપ ધણી છો. પણ મહત્સંગે મહત્કલમ્. અર્થાત-મોટાના સંગથી મોટું કળ મળતું જોઈએ. માટે એ વાક્યને આપ યોગ્ય છો. તે સાંભળી તત્વ-દર્શી ગંભીર મહારાજએ કહ્યું:-દિવાનજી ! તેમના ભાગ્યમાં વિશેષ નથી. નહિ તો દરેક પ્રસંગે ખીસ્સામાંથી અગર પાસે પડેલી પેટીમાંથી મોટી રકમ નીકળે છે, અને આજે તેમના ભાગ્યોદય મુજબ ફક્ત બે જ રૂપિયા નીકળ્યા; વળી તેમના ભાગ્યની વિશેષ ખાતરી કરવાની ઇચ્છા હોય, તો કાલે સભામાં તેમને બોલાવજો, તેમને માટે કાંઈ યુક્તિ કરીશું. પછી દિગ્નેને બીજા દિવસે કચેરીમાં બોલાવ્યા. તે વખતે નૃપારા મુજબ પ્રધાને એવી યુક્તિ કરી હતી, કે સભા વચ્ચે એક બે રૂપિયાવાળી અને બીજી પાંચસો રૂપિયાવાળી એવી બે ઢગલીઓ કરી તેની સન્મુખ બે ચીટ્ટીઓ નામવાર મૂકી હતી. તેમાંથી પ્રધાનની આજ્ઞાનુસાર બન્ને આજ્ઞાઓએ ચીટ્ટી ઉપાડીને બોલી જોઈ, તો બન્નેની બે રૂપિયાવાળી ચીટ્ટી નીકળી. તે જોઈ પ્રધાન તો અચ્ચો પામ્યો, અને ભાગ્યપરીક્ષામાં કુશળ એવા મહારાજશ્રીની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. અને આજ્ઞા પોતાના કમભાગ્ય માટે અફસોસ કરવા લાગ્યા. દીવાને કહ્યું કે:-તમારું નરીખ મોળું છે. કહ્યું છે કે:-

ભાગ્યહીના ન પશ્યતિ નયનાગ્રેપિ માનવાઃ ॥

દંપતિના યથા ધેન । ન દૃષ્ટં કર્ણકુંડલમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—ભાગ્યહિણ મનુષ્યો પોતાની સન્મુખ પડેલી વસ્તુને પણ જોઈ શકતા નથી, જેમ જાણીને અંધ બનેલા કોઈ જને કોઈ એક દંપતીએ રસ્તામાં મુકેલું સુવર્ણ કર્ણકુંડળ જોયું નહિ, તેમ તમે પણ હે દિગ્ધે ! તેના જેવાજ છો. પછી રાજ્યએ તેમના નસીબમાં નહિ હતું તે સર્વ રકમ તેમને આપી દાધી. ખુશી થતા થતા બન્ને દિગ્ધે રાજ્યને આશિર્વાદ દેઈ ત્યાંથી બહાર નીકળ્યા. પછી બન્ને દિગ્ધે રાત્રે તે ગામની ધર્મશાળામાં જઈ સુવા. તેવામાં રાત્રે એક ચોર આવી સર્વ ધન ઉપાડી ગયો, તે સવારમાં જાગ્યા ત્યારે જાણ્યું. હવે બીજો ક્યાંઈ પરદેશમાં જતું નથી, માટે ઘેર જવાનો નિશ્ચય કરીને જેવા કોથળી લેવા જાય છે, ત્યાં તો તે ન મળે. તેથી હાયહાય કરી એક-દમ ખુમ પાડી, મુર્છા ખાઈ પડ્યા. પછી થોડી વારે મુર્છા વળી એટલે રોવાકુટવા લાગ્યા, હાયહાય ગજબ થયો ! એમ પોકાર કરી માથું કુટવા માંડ્યું. ધન ન હતું તે દિવસના દુઃખ કરતાં પણ આજે તેમને વધારે દુઃખ માન્યું. ધણું રોયા, ઝુર્યા અને ધણો કષ્ટાંત કર્યો. પછી કષ્ટાંત કરવાંકરવાં બન્ને જણા પરદેશમાં રળવા આગળ ચાલ્યા. રસ્તે જતાં નાનોભાઈ મોટાભાઈ પ્રત્યે બોલ્યો કે, મિત્ર જોયું ! કર્મની દશા કેવી વિચિત્ર છે. ભાગ્યરેખા ટાળી ટળવીજ નથી. કશું છે કે:-

દાહરા.

અભાગીયા તું આથડ માં, બેડો રહે ભારમાં;

તું બેસીશ ગાડીમાં તો, હું બેસીશ તારમાં. ૧

કર્મ વિનાના કરમશીલાઈ, જનમાં શાં જવાં;

ભરી પંગતમાં હોંશે બેઠા, તોય લુખાં ખાવાં. ૨

પ્રારબ્ધકું પેખણાં, અરૂ દખ દીવસકા બેલ;

બિલિયણકું રાજ મિલા, અરૂ હનુમંતકું તેલ. ૩

અર્થાત્—હજારો ઉદય કરીયે, પણ નસીબ તો બે ડગલાં આગળનાંઆગળ ચાલે છે. એમ એક બીજા પોતાના દુઃખોની વાતો કરતા પરદેશમાં ચાલ્યા. ધનને માટે અનેક પ્રકારના કાવાદવા કર્યા, દયા વિનાતાં ‘કામો પણ ધનના લોભે કરતા લાગ્યા. દિગ્ધજનિને નહિ કરતા ચોગ્ય નિંદા કર્યા કરવા પણ ચુક્યા નહિ, ખરેખર વિત્તાર્થાં મનુષ્યો વિત્તના લોભે શું શું નથી કરતા ? !

નીચસ્યાપિ ચિરં ચદ્ નિરયન્ત્યાયાંતિ નીચૈર્નતિ ।

શત્રોરપ્યગુણાત્મનોપિ વિદધત્યુચ્ચૈર્ગુણાત્કીર્તનમ્ ॥

નિર્વેદમ્ ન વિદતિ કિંચિદકુદજ્ઞસ્યાપિ સેવા ક્રમં ।

કષ્ટ કિં ન મનાસ્વિનોપિ મનુજાઃ કુર્વેતિ વિત્તાર્થિનઃ ॥૧॥

અર્થાત—દ્રવ્યાર્થી મનુષ્યો નીચની પાસે પણ મીઠાં વચનો બોલે છે, તથા તેને નમસ્કાર કરે છે; અવગુણી શત્રુના પણ ઉચ્ચ પ્રકારે ગુણગાન કરે છે, અકાર્ય કરવાથી જરા પણ ગ્લાની પામતા નથી, નિરક્ષર કૃપણ કાકાની પણ સેવા કરે છે, ભયંકર અટવીમાં આથડે છે, વિકટ અનાર્થ દેશોમાં જઈ અનાર્થ કામો કરે છે, સમુદ્રના ગહન જળમાં ડુબકી મારે છે, મહા કષ્ટકારી કૃપિકર્મ-ખેતી કરે છે, આશ્લય વગેરે ઉત્તમ જાતિને ખેડતો ધંધો અતિ નિંદ્ય તથા સાઝથી નિષિદ્ધ છતાં આજકાલ કેટલાક આશ્રયો ખેડીતો ધંધો કરે છે; એટલે જ્યાં વિત્તાર્થપણું હોય ત્યાં આશ્લય વગેરેનું શ્રેયસ્વ રહેવા પામતું નથી, તથા દ્રવ્યાર્થી જન મોટી ભયંકર લાઠીમાં ઉતરે છે. વગેરે અનેક દુર્ઘટ કર્મો કરે છે.

આપણા દૃષ્ટાંતના નાયક પેલા જે દિગ્નેએ પણ દ્રવ્ય માટે કાંઈ પણ કરવાની ખામી રાખી નહિ. માંડ માંડ બારે વરસે પાંચસો સોનયા રહ્યા તો ખરા ! પણ તે કેવી રીતે રહ્યા, તે જણાવનાં લેખકની છાતી ચીરાય છે, તો વાંચનાર દયાળુ જનનું હૃદય કેમ નહિ ભેદાય ? મતલબ કે—તે બ્રહ્મણેએ કોઈ શહેરના બગીચામાં એક લક્ષાધિપતિ રહેતો પુત્ર રમતો હતો, તેના શરિર પર કીમતી આભુષણોનો પાર ન હતો. તેનો રક્ષક તેને માટે વિવિધ પુષ્પો ચુટતો હતો, સંધ્યા સમયનો એકાંત સમો જાણી તે બન્ને દિગ્નેમાં લોભરાક્ષસ પેડો. તે આવ્યો એટલે દયા, ક્ષમા, લજ્જા, સત્ય, સંતોષ, ધર્મ આદિ ઉત્તમ પાત્રોને તો પલાયન કરી જવુંજ પડે; એવો તે લોભરાક્ષસનો પ્રભાવ છે. પછી બન્ને દિગ્નેએ નિશ્ચય કર્યો કે, આ લાગ સારો છે. આપણે બંણાં વર્ષથી ફરીએ છીએ, પણ ક્યાંઈ લાભ મળતો નથી. માટે કાંઈ નહિ એ તો ! ‘ કરતા હોય તે કરીયે ને પાપદોષ ન ગણીએ ’ એમ ધરી તે બાળકને કાંઈક લોભના પાસથી ફેસલાયી ગુપ્તપણે અટવીમાં ઉપાડી ગયા, અને ગળૂં મરડી મારી નાંખ્યો. પછી સર્વ આભરણો ઉતારી લઈ ચાલતા થયા, અનુક્રમે સ્વદેશ ભણી ચાલ્યા નાંડયું. અનુક્રમે સ્થાને મુદ્દા માલ વટાવી પાંચસો રૂપિયા લઈ ચાલતા નાંડયું.

સ્ત્રતામાં અન્યોઅન્ય અન્નેને દુષ્ટ પરિણામ થવા લાગ્યા. તેમાંથી એક વિચાર્યું કે:-અર્ધુ ધન તો આ લાઇ જશે, તો મારે શું રહેશે ? મારે આને મારી નાંખું તો સર્વ ધન મને મળે. એમ અન્યોઅન્યને માનસ્વાનાં ધણાંએ કાંકાં માર્યા. પણ કાંઈ લાગે ફાળ્યો નહિ. તેથી એક શેઠને ત્યાં તે સર્વ ધન અન્નેના નામે બ્યાળે મુકયું. ને કહ્યું કે:-અમે યોડા દિવસ પછી અત્રેથી જઈશું ત્યારે લેવા જઈશું. પછી કાંઈ વિશેષ કમાવાની આશાથી યોડા દિવસ ત્યાં રહ્યા, અને રળવાને માટે ઉપાયો ગોતવા લાગ્યા. એ વરસ ત્યાં રહ્યા, અનેક કાવાદાવા કર્યા. અહાહા ! તૃષ્ણા કેવી ખુરી ચીજ છે ! તૃષ્ણા નદીમાં જે તણાપું ન હોય તેને કાટીશઃ ધન્ય છે. કાઈ રીતે ફાળ્યા નહિ ત્યારે મૂળ ધન-મૂડી લાઇ ધર ભણી જવા વિચાર કર્યો. અન્ને જણે શેઠને ઘેર આવી માગણી કરી. શેઠ ધણી ખુશીથી હા પાડી. અને વિશેષમાં કહ્યું કે:-આજ હમારે ત્યાં મિદાન જમી બહે ખુશીથી લાઇ જાઓ ! પછી એક રસોઇના કામકાજમાં રોકાયો, અને પોતાના મિત્રને સરસામાન લાવવા બહારના કામ માટે રોક્યો. રસોઇ સર્વે તૈયાર થઇ. પછી દાળમાં મીઠું નાંખવા માટે મિત્રે કહ્યું કે ભાઈ, શેઠની દુકાનેથી લુણ લાઇ આવ. પછી તે દુકાને આવ્યો, દુકાન રસોઇ કરતા હતા તે મુકામના સામે હતી. પેલો લુણ લેવા જનારો બ્રાહ્મણ ધણો પહોંચેલો અને ચતુર હતો, તેણે મનમાં વિચાર્યું કે, આ લાગે સારું છે, અત્યારે હું શેઠ પાસે સર્વ રૂપીયા માગું, અને ઉપાડી ચાલ્યો જઈ. વાગ્યું તો વીર કહિ તો થાયું ! એમ ધારી શેઠ પાસે આવીને પેલા પાંચસો રૂપિયાની ઉધરાણી કરી. શેઠ જાણ્યું કે, બિચારા બ્રાહ્મણને અધીરાઇ બહુ લાગે છે. તેથી કહ્યું કે:-બહે ખુશીથી ગણી લ્યો, પણ તમારા ભાઈને પૂછો, તે હા કહે તો આપું, ત્યારે તેણે કહ્યું કે:-શેઠજી ! તેણે તો હાજ પાડી છે, તેના કહેવાથીજ હું અત્રે આવ્યો છું, છતાં તમને વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો લ્યો હું તમારા સાંભળવાંજ અહીંથી પૂછું એમ કહીને ઘાંટો વાણી શબ્દ કરી કહ્યું કે, ઓ ભાઈ ! શેઠ મને આપે કે ? તું ત્યાંથી હા પાડે તો આપે. તે સાંભળી રસોડામાંથી તેણે ધુમ પાડી કહ્યું કે, શેઠ ! તેને દેજો દેજો, મેં મોકલ્યો છે. તેથી શેઠે નિઃશંક થઇ સર્વ રકમ ગણી આપી. એ રહે તુરતજ રૂપિયા લાઇ કાંઈ મીપ કરી પેલો મિત્ર ત્યાંથી ચાલતો થયો. હવે પેલો રસોઇ કરનાર બ્રાહ્મણ ધણી વાર સુધી તેની વાટ નેંઠ થાક્યો કે હજી કેમ આવ્યો નહિ ? પછી એણે બહાર નીકળી



## ધનલાભ અને વિનાશથી થતા વિકાર અને વિચાર. ૬૭

શેઠને કહ્યું કે:-શેઠ ! હજી મીઠું કેમ આપ્યું નહિ ? મીઠું શબ્દ સાંભળતાં જ શેઠ ચમક્યા કે હે ! તમે શું મગાવ્યું હતું ? ત્યારે દિગ્ગે કહ્યું કે, શેઠ ! તમે શું આપ્યું ? શેઠ કહે, તેણે તો મારી પાસે રૂપિયા માગ્યા, તેથી તમને પૂછીને મેં સર્વ ગણી આપ્યા. આ વાત સાંભળતાં વેતળ જાણે કે માથા ઉપર વજ્ર પડ્યું હોય એમ બ્રાહ્મણે તો સત્વર ભોંય ઉપર પડી પછાડ ખાધી, અને અત્યંત દેવાકષ્ટિવા લાગ્યો, છાતીમાથું કુટવા માંડ્યું. જાણે તેને વિશ વર્ષના પુત્રનો વિનંદન કેમ થયો ન હોય ? ! એમ વિલાપ કરવા લાગ્યો. હાય હાય ! અરેરે હવે હું શું કરીશ ? થઈ રહ્યું ! તે તો લાલને ક્યાંઈ ચાલ્યો ગયો હશે ? હાય હાય ! ગજબ થયો ! પછી રોતો રોતો તુરતજ કોર્ટમાં જઈ તેની પ્રિયાદ માંડી, તેથી શેઠને સમન કરી કોર્ટમાં બોલાવ્યા. શેઠ તો બિચારા ગભરાતા ગભરાતા કોર્ટમાં ગયા. કેસ ચાલ્યો, સવાલજવાબ થયા. આખરે શેઠે આ કામ પુરી તપાસ કર્યા વિના અને બંનેની સહી લીધા વિના સાલસ કર્યું, મટે તે શેઠે આ બ્રાહ્મણને રૂપિયા ગણી દેવા પડશે એવો ન્યાય મળ્યો. આ ન્યાયથી શેઠના તો હાંનન ગમડી ગયા, અને અશ્વસોસનો તો પાર રહ્યો નહિ ! ત્યારે આ ન્યાયથી બ્રાહ્મણને કાંઈક ખોળીયામાં જવ આવ્યો. શેઠ તો વિચારમાં પડી ગયા કે હવે શું કરવું ? ! આ તો હું ખોટા દંડાયો. પછી તેમણે અશ્વસાસ કરતાં ઘરે આવી એક હુંશિયાર વકીલને બોલાવી સલાહ લીધી કે, હવે મારે શું કરવું ? નાહકનો માર્યો જઈ છું, ને બંને પ્રકારે દંડાઈ છું. પછી વકીલે અક્ષલ દોડાવીને કહ્યું કે:-શેઠ પચાસ રૂપિયા રી આપો તો આ કેસમાં તમને જીતાડી દઉં. શેઠે ઘણી ખુશીથી તે વાત કમુલ કરી. પછી વળતે દિવસે ઉપલી કોર્ટમાં અપીલ કરી. અને તે નિકળવાની મુદતને દિવસે વાદી પ્રતિવાદી વગેરે સર્વે કોરટમાં હાજર થયા. ઘણા સવાલજવાબ થયા. છેવટે ઉપલી કોર્ટના ન્યાયાધીશે પણ શેઠના વકીલને કહ્યું કે:-આ બ્રાહ્મણને શેઠે રૂપિયા ગણી દેવાજ પડશે, નીચલી કોર્ટે કરેલો ઠરાવ વ્યાજબી છે, તે સાંભળી તે શેઠના વકીલે કહ્યું કે:-સાહેબ ! અમારો અસીલ (શેઠ) બ્રાહ્મણને રૂપિયા દેવા ખુશી છે. ( આ વાક્યથી શેઠના મનમાં તો જાગ પડી, કે અરેરે વકીલે તો દેવાનું કીધું ! એટલામાં તો સાંભળ્યું કે ) પણ એ બંને બ્રાહ્મણની સહી લઈ રૂપિયા દેવાની કમુલાત છે. લેવી વખતે પણ એમજ બંનેની સહી લઈ રાખવામાં આવ્યા હતા, તો તે બ્રાહ્મણને તેડી લાવી બંને મળી સહી આપે, તો મારો અસીલ રૂપિયા અપા-

રેજ ગણી આપે, તે વાતની જરા પણ હીલ નથી. તે બ્રાહ્મણ એકલો માગવાને હકદાર નથી. આ પોણ્ટથી ન્યાયાધીશ વગેરે સર્વ મંડળ અતિ ખુશી થયું. અને તેની ચતુરાઇ માટે તારીફ કરવા લાગ્યું. શેઠના તો હાથનો પારજ ન રહ્યો, ને પેલા દિવસે તો આંખમાં આંસુ આવી ગયાં ને અફસોસનો પાર ન રહ્યો, તે તો ગિચારો રેતો રેતો બહાર નીકળ્યો. તેની તો ડાગળીજ ખસી ગઇ, જાણે કોઈ ભૂત વળગ્યું હોય નહિ એમ બેભાન થઈ ગયો. જ્યાં ત્યાં રૂપીયાનોજ લવારો કરવા લાગ્યો, રખડતોરખડતો પોતાને ગામ આવ્યો. જેવો ગયો હતો તેવોજ ખાલી હાથે આવ્યો; તેથી ઘરમાં રાક્ષસી સમાન સ્ત્રીએ પણ ખુબ ખંખેર્યો. ગિચારો હાથ વોય કરતો, રૂપીયા રૂપીયા લવતો, છ માસ સુધી ગાંડાની પેટે ઝુરી ઝુરીને અંતે અકાલે મરણ પામ્યો. હવે બીજો બ્રાહ્મણ જે શેઠ પાસેથી કપટ કરી રૂપીયા લઈ નાશી ગયો હતો, તેને પોતાને ગામ આવતાં ત્રીજેજ દીવસે રસ્તામાં કોઈ હુંડારાએ તેનું સર્વ ધન હુટી લીધું. તેથી તે પણ એજ પ્રમાણે ઝુરીઝુરીને ગાંડા થઈ યોગ માસમાંજ હાથ વોય કરતો મરણ પામ્યો.

પૈસા પૈસા !! તેં તો જળરો સીતમ કર્યો ! બન્નેને દુષ્કર્મો કરાવી રીળાવીરીળાવીને મારી નાંખ્યા. આ પ્રમાણે તેં અનેકને પાયમાલ કર્યા છે. આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એવી છે કે:-પૈસો મેળવતાં, સાચવતાં તથા નાશ થતાં, એમ સર્વ રીતે તે દુઃખદાયીજ છે, વળી અનીતિથી મેળવનારને તો મહા કર્મબંધનકારક છે. વળી ભવમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર પણ છે. એ બન્ને દિવસે ઘણાં નિર્દય કર્મો કરી પૈસો મેળવ્યો તો ખરો, પણ તેગના ભાગ્યમાં તો અંતે રોવા કષ્ટગાનુંજ રહ્યું. ‘કીડી સંચે ને તેવર ખાય, પાપીનું ધન પરજે થાય.’ તેમને તો એવું જ થયું. માટે પૈસો મેળવીને કાંઈ દાન પુણ્ય પરાપકાર આદિ સુદૃઢ કરવામાં વાપરશે તો કાંઈ લાભમાં લેયું છે, નહિ તો તે પેપો મહા અનર્થ કરાવી પાપના પોટલા બંધાવી આ દુનિયામાં અત્યંત હેરાન કરશે. અને અંતે દુર્ગતિમાં મોકલશે. (૧૩)



નિંદા સ્યાદિ વલ્લભા સુખકરી સ્ત્રીકાં કુરુ ત્વં તતઃ ।

ક્રોધઃ સ્યાદિ વલ્લભો ભય ભરે ભોગે કુરુ ત્વં તતઃ ॥

દર્પઃ સ્યાદિ વલ્લભો ગુણ ગૃહે જ્ઞાને કુરુ ત્વં તતો ।

લોભઃ સ્યાદિ વલ્લભોઽમિત ગુણે ધર્મે કુરુ ત્વં તતઃ; ॥૧૪॥

**અર્થ—**હે પ્રાણી ! તને જે નિંદા ઘણી વહાલી હોય, તો સુખકરનારી એવી તું આત્મનિંદાજ કર, વળી જે તને ક્રોધ ઘણો વહાલો હોય; તો અનેક પ્રકારના ભયથી ભરપુર એવા સંસારી કામ લોગને વિષે કર, વળી તને જે અભિમાન ઘણું વહાલું હોય, તો જ્ઞાન મેળવવામાં કર; અને લોભ ઘણો વહાલો હોય, તો અનેક શુભ કળને આપનાર અમાપ અને અપાર ગુણવાલા એવા ધર્મને વિષે કર. (૧૪)

**ભાવાર્થ—**હે ભવ્યજન ! જે તને નિંદા અવિશય વહાલી હોય તો ખરેખર અનેક સુખને આપનારી પોતાના આત્માનીજ નિંદા કર. તથા વળી જે તુંને ક્રોધ અવિશય વહાલો હોય, તો નાનાપ્રકારના ભયોથી પૂર્ણ એવા સંસારના નાનાવિધ ભોત્રો ઉપર ક્રોધ કર, તેમજ જે તુંને (દર્પઃ) કહેતાં અભિમાન વહાલું હોય, તો ગુણનિધાન એવા જ્ઞાનને વિષેજ કર, એટલે જ્ઞાન સંપાદન કરવાને વિષે કર, એટલે અમુક જ્ઞાન મને કેમ ન આવડે; એવી મનમાં ટેક રાખ કે, અદ્યપિ જેટલું જ્ઞાન મેળવ્યું તેના કરતાં કાલ વધારે મેળવવું છે. એવી નિરંતર જ્ઞાનસંપાદન કરવામાં ઉત્સાહ પૂર્વક ટેક રાખવી, તથા જે તુંને લોભ અવિશય વહાલો હોય, તો અનેક જેમાં ગુણો રહેલા છે, એવા સદ્ધર્મને વિષે એટલે ધર્મ મેળવવાને માટે લોભ કરવો. આત્મનિંદા કરવાથી પુરૂષો કેવા કેવા લાભ સંપાદન કરે છે, તે જરા લક્ષ આપી આપણા પરમપવિત્ર શ્રીવીરપિતાએ સિદ્ધાંતસાગરમાં તત્ત્વ ભર્યા પ્રાક્તનીક (પુરાતની) મહા પુરૂષોનાં ચરિત્રો આપણા જેવા મૂઠ હૃદયોને પ્રકાશિત કરવાને માટે સમર્પણ કર્યાં છે. શ્રીલક્ષ્મીકાન્તના લઘુ ભ્રાતા લઘુ અવસ્થામાં વૈરાગ્ય ભર્યો જોગ ધારણ કરીને સ્મશાનભૂમિએ કાયોત્સર્ગપૂર્વક, એકાગ્ર ધ્યાનમાં સ્થિર થતાં અચાનક આવી પડેલા મહાન્ પરિસહ વપ્પતે પોતે સળતિયે ભયંકર ઉપસર્ગ આપનાર પોતાના શ્વસુરનો કાંઈ પણ દોષ હત્યજ નહિ કરેલો, છતાં પોતાના મસ્તક ઉપર નાંખેલા પ્રાતઃકાલીન આર્કોદયના ણિળ સાથે ખરાખરી કરનારા ધગ-ધગતા ખેરના અંગારાના દુઃખથી નિજ હૃદયમાં બિલકુલ રોષાકુળ નહિ થતાં તથા તેની નિંદા નહિ કરતાં પોતાના પૂર્વોપાર્જિત કર્મોદયથી ઘેરયેલા જોગઆત્મા તથા કષાય આત્માનીજ અત્યંત નિંદા કરી એક પ્રહર માત્રમાંજ નિર્મળ કહેતા જન્માદિક દોષો રહિત અક્ષય મે.ક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી અજરામરત્યને પામ્યા. એ વગેરે અનેક દૃષ્ટાંતો

પ્રત્યક્ષ સાક્ષીભૂત છે. માટે મોક્ષેચ્છુ જનોએ આત્મનિદાન કરવી. વળી ક્રોધ પણ સાંસારિક કામ ભોગ ઉપર કરવેાજ ઉચિત છે, કારણ કે વિષયભોગમાં અનેક ભયંકર દુઃખો રહેલાં છે, જે ભોગ્યવસ્તુ આપણને સુખ રૂપ લાગે છે, તે કોઈ વખત દુઃખ રૂપ પણ થઈ પડે છે. દાખલા તરીકે ધરખાર અને કુટુંબકબિલા માટે અનેક કર્મો કરી તેમને ખુશી કર્યા, પણ આપણે ક્રોધ વખત વિપતિમાં આવી પડ્યા હોઈએ, તે વખતે કોઈ પદાર્થો સહાયકારક ન નીવડે, તો કેવું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે ? પુત્ર પ્રસવે ત્યારે આનંદ થાય છે, અને મોટો થઈ પરણ્યો ત્યારે પણ આનંદ થાય. પણ સ્ત્રીના મોહપાશમાં પડી સ્વતંત્ર થાય અનેક તોફાનો કરે માતાપિતાને પુષ્કળ પળવે, રોજ ઉઠી કજીઆ કંકાસથી સાસુવહુ વગરે અથવા માળાપને પુત્ર વગરે લોહી ઉકાળો થવાનો વખત આવે, ત્યારે જોઈ લ્યો માનેલા આનંદની મળ ! મોહ-મહિમાજ અપાર છે. પ્રથમ સુખ દેખાડે છે, પણ પછી તે મહાદુઃખમય બાંસે છે. કહ્યું છે કે:—

### શિખરિણી વૃત.

થતાં પુત્રો ખ્યારા અધિક ઉરમાં સ્નેહજ ધરે,  
હુલાવે કુલાવે હરખ સુખથી લાલન કરે;  
થતા જ્યારે મોટા મદધર વયે ધારી ગરીમા,  
પિતા સામા થાયે અતિ બળ જુઓ મોહમહિમા !  
તલ્લે એવા મોહો વિષયસુખ છે ચંચળ અતિ,  
જનો તેથી ધારો નિજ હૃદયમાં ધર્મની મતિ;  
લલ્લે ધારી પ્રિતિ પ્રભુચરણ ને મોક્ષગતિમાં,  
જશે થઈ નિરાગી પ્રબળ નહિ તો મોહમહિમા. ૨

આવા પ્રકારનો મોહમહિમા છે. માટે એવા કામભોગને વિષે આસક્ત નહિ થતાં, તેના પ્રત્યે ક્રોધ ઉત્પન્ન કરવો. અનાદિકાળથી આ જીવને વિષયભોગ વહાલા છે, તો તેના પ્રત્યે ક્રોધ કેમ આવે ? એ વાત જો કે ખરી છે, તોપણ સંસારના વિષયસુખો ભોગવતાં કોઈવાર કંટાળા ભરેલો ને ત્રાસદાયક બનાવ નજરે પડે છે, અથવા સાક્ષાત્ માંભળવામાં આવે છે. ત્યારે તે વિષય ઉપર એવો તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે કે, ન પૂછો વાત ! એ ક્રોધમાં ને ક્રોધમાં કોઈ વખત આત્માનું અહિત કરી બેસે છે. કેટલાકે આપધાતો કરે છે, નાશી જાય

છે, લાગ આવે તો સામાના પ્રાણ પણ છે; એમ અનેક રીતે કુ-  
પંથમાં ક્રોધને સમાવે છે. પણ વિવેકી જનો કુપંથે ન પડતાં આત્માને  
સન્માર્ગમાં દોરી ક્રોધ સફળ કરે છે. દાખલા તરીકે રાજર્ષિ ભર્તૃહરિને  
પિંગલા નામની રાણી પ્રત્યે અત્યંત પ્યાર હતો, તે પ્યાર એવો તો  
અંધ હતો કે, રાજપાટ વગેરે સર્વ વસ્તુઓ બંધે વિનષ્ટ થાય, પણ  
પિંગલા અખંડ રહે! પ્યારની ખાતર પિંગલાના દરેક માયાની વચ-  
નોમાં વિશ્વાસ હતો, તથા તેઓનું મિથ્યા વચનોને પ્રમાણભૂત ગણી  
પોતાના પરમપ્રિય સદ્ગુણી સુગ્ર બંધુ શ્રીવિક્રમને તિરસ્કારપૂર્વક દેશવટા  
દીધો. પણ રાગાંધપણને લીધે જરા વિચાર સરખોયે ન કર્યો. વળી  
અમરદ્રુણ માટે પણ પોતે અમર નહિ બનતાં પ્યારી પિંગલાને અમર  
બનાવવા તૈયાર થયો, પણ જ્યારે તેજ અમરદ્રુણ ચક્કર મારી ફરતું  
ફરતું પોતાની પાસે આવ્યું, ત્યારે તેનું મન કેવું થયું હશે, એ વિચા-  
ર? આખરે પિંગલાનું કપટ અને પોગળ ખુલ્લું પડ્યું, હૃદયનો ક્રોધા-  
ગ્નિ એકદમ પ્રજ્વલિત થયો, અને ખરા ખેદપૂર્વક તે બોલ્યો કે:-

વસંતતિલકા વૃત.

યાં ચિંતયામિ સતતં મયિ સા વિરક્તા ।

સાપ્યન્યામિચ્છતિ જનં સ જનોડયસક્તઃ ॥

અસત્કૃતે ચ પરિતુષ્યતિ કાચિદન્યા ।

ધિક્ તાં ચ તં ચ મદનં ચ ઇમાં ચ માં ચ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—જે પિંગલાને હું અહોનિશ ચિંતતું છું, તે અન્ય  
(અશ્વપાળને) આધિન છે, પણ મારે વિષે વિરક્ત મનવાળી છે, તે  
અશ્વપાળ પણ ગણિકામાં આસક્ત છે, વળી તે વેશ્યા તો મારા પ્રત્યે  
પ્રેમવાળી છે; તેથીજ મને આ અમરદ્રુણ આપ્યું. માટે ધિક્કાર છે,  
આ રાણીને! ધિક્કાર છે અશ્વપાળને! ધિક્કાર છે તે વેશ્યાને! અને  
ધિક્કાર છે કામદેવને! તથા મને પણ હજાર વાર ધિક્કાર છે! કેમકે  
હું મોહમાં દસાયો અને જરા પણ વિચારી ન્નેયું નહિ. અહો!!  
સંસારની માયાજાળ કેવી વિચિત્ર છે? આખરે રક્ત નેત્રે લલવાર  
ખુલ્લી કરી પિંગલારાણીનું શિરચ્છેદન પણ કરવા તૈયાર થયો, પણ  
સ્ત્રીહત્યાનું ધાતકીકાર્ય કરવું છેક અનુચિત જાણી તે ક્રોધને વૈરાગ્યના  
ધરમાં ઉતાર્યો. બસ કાંઈજ નહિ, સંસારમાં કોણે સાર કાઢ્યો છે, તે  
માં રહી કોણ ખાટી ગયું છે, મહા મોહરાજાને કોણે જીત્યો છે? એટલો  
મોહમહિમાજ અપૂર્વ છે. કહ્યું છે કે:-

## શિખરિણી વૃત.

સ્તનો જે નારીનાં રૂધીર રસ માંસે થકી ભર્યા,  
મૃદુ ગોરા ગાલો પણ રૂધીરને અસ્થીથી સર્યા;  
ભર્યો થોનિ કુંડ સ્તવ રૂધીર મુત્ર વિકૃતિમાં,

નરો સ્વાદો માને તર્કી પણ જુઓ મોહમહિમા ! ૧

પછી તેણે વિષયને સંબોધીને એવો તો ખરા ખેદપૂર્વક સચોટ ઉપાલંબ આપેલો છે કે, સામાને તેની અસર થયા વિના રહેજ નહિ. એમ ધારી તેણે વિષયને ઉદ્દેશીને આપેલો ઉપાલંબ ( ઉપકો ) અત્રે લખીએ છીએ.

વિષય !! તેં તો હદ કરી ! તારા જેવું ભારે પરાક્રમ કેવું હોય ? તું ખરેખર દુગારો છું, તેં તારા પંજમાં અનેક જનોને સપડાવી તે-ઓના જનનભાલનું, તેઓની કાન્તિતું, ધનનું અને સર્વ રાજ્યઋદ્ધિનું નિકંદન કર્યું છે, તારામાં લુપ્ત થયેલા નરો માખડેન અને દિકરીની ખાટને પણ જોઈ શક્યા નથી, મોટા મોટા દેવો પણ તારી અદ્ભૂત શક્તિને તામે થઈ ગયા છે, તો પછી મારા જેવા પામરનું શું ગણું ? અરે દુષ્ટ કામ ! તારું નામ સાંભળતાં પણ મને તો કંપારી છુટે છે, મારું નિકંદન કરનાર તથા મારા વડાલા બન્ધુ વિક્રમથી વિખુટો પડાવનાર પણ તુંજ છે, જે તારું સેવન કરે છે, તેને આવુંજ મારું ફળ મળે છે. ખીજા દેવોનું સેવન કરવાથી તથા તેનું સ્મરણ કરવાથી અસહ્ય સંકટો નિવારી અપાર સુખને આપે છે, ત્યારે તું તો તેથી વિપરીતજ ચાલે છે. આ તે તારો કેવો જુલમ ?? અને કેવી અવગણ ? તને દેવ તરીકે માનનારનીજ મોટી ભૂલ છે, તારું સ્મરણજ માત્ર દુઃખદાયક છે, તો સેવન કરવાથી તો શુંજ ન કરી શકે ? પંડિત પુરૂષોએ તને ધિક્કારેલો છે, તારો આભાસ ફક્ત આટલો દુઃખદાયી છે, તો તું પોતે સાક્ષાત હોય તો કોણ જાણે કેવો એ દાટ વાળે ? ધિક્કાર છે ખાખી તુંને ? તું દેવ નહિ પણ ખરેખર દાનવજ છું, ચોર છું, ચંડાલ છું, લુંટારો છું, હિંસક છું અને મદિરાવત્ર છું, એવી રીતે અનંત અવગુણોથી ભરેલો, દુઃખનો દેનારો અને અનેક રીતે સંતાપનારો છું. તને જે પુરૂષો પોષે છે તેને ધિક્કાર છે, તથા તને જે બહુ માન આપે છે તેને પણ ધિક્કાર છે, કારણ કે તું તો નર્કમાં લઈ જનાર સથવારો અને સ્વર્ગ સુખને અટકાવનારો છું. મહા દુઃખ દેનાર એવા હે દુષ્ટ જન તને હવે મારા છેલ્લા પ્રણામ છે.

એકેક ઇન્દ્રિયને વશ થવાથીજ જેઓ મહા દુઃખ તથા મરણને શરણ થાય છે, તેા મનુષ્ય પાંચે ઇન્દ્રિયને વશ થવાથી કેમ અસહ્ય સંકટ ન પામે ? માટે હે કામ ! તને મારા છેલ્લા પ્રણામ છે. એમ કહી વૈરાગ્યધારી ગુરૂ ગોરખનાથ પાસે જઈ સંસારનો ત્યાગ કરી જોગી બની ગયો. એવીજ રીતે પહેલા ચક્રવર્તી ભરતમહારાજના બંધુ બાહુબળજીએ પણ પોતાના પ્રયંડ ક્રોધાનળને વૈરાગ્યદશામાં ઉતાર્યો છે. રાજલોભે જ્યારે બે ભાઈઓ વચ્ચે પ્રબળ યુદ્ધ થયું, બાર વર્ષ સુધી હજારો મનુષ્યોની કતલ થઈ અને આખરે ઇંદ્રે આવી અન્ય મનુષ્યો ની વિના કારણે થતી ધાન અટકાવીને એ બે ભાઈમાંજ પાંચ સરવ વાળી લડાઈ શરૂ કરાવી. તેમાં પ્રથમ દણિયુદ્ધ, ખીજું નાદયુદ્ધ, ત્રીજું બાહુયુદ્ધ, ચોથું મુષ્ટિયુદ્ધ અને પાંચમું દંડયુદ્ધ. એ પાંચે સરવમાં ભરત ચક્રવર્તીનીજ હાર થઈ, ત્યારે ભરતે અનીતિથી બાહુબલનું શીર છેદન કરવા ચક્ર મુક્યું, પણ ગોત્ર ગરદન છેદન નહિ કરતાં તે પાછું ફર્યું, ભરતની આ અનીતિથી બાહુબળે સખત ક્રોધ કરી એકજ મુષ્ટિ પ્રહારથી ભરતના પ્રાણ લેવા મુષ્ટિ ઉગામી, સત્વર મુઠી ઉપડી, ઉપડી તે ઉપડીજ રહી ! ઉપડવાની ક્ષણથી નીચે પડવાની ક્ષણ જુદીજ હતી. આ ક્ષણ વચ્ચેજ મનનું પરિણામ બદલાયું, ક્રોધામિતું મહા પ્રયંડ ચક્ર પાછું ફર્યું, વિરોધી વેરવાદળ ખસી ગયું. જો કે એકજ પ્રહારથી તેની મુઠી ભરતના પ્રાણ લેવાને મહા સામર્થ્યવાળી હોવા છતાં આતું ધાતકી કાર્ય કરવું તેને અતુચિત લાગ્યું. એકજ જીંદગીના રાજ્યમાટે બંધુ છેદ કરવો તેના કરતાં અખંડ પ્રૌઢપ્રતાપી મુક્તિનગરીનું રાજ્ય લેવા પ્રયત્ન કરવો એજ શ્રેયસ્કર છે, એમ ધારી તેજ મુઠીથી વૈરાગ્યપૂર્વક પોતાના શિરનો લોચ કર્યો. અહા હા ! કેવો અણીના સમયે અનુપમ વૈરાગ્ય ! શું વૈરાગ્ય ઉપાશ્રયમાંજ ભર્યો હશે કે ? અથવા સાંધું મહાત્માની ઝોળીમાં વૈરાગ્ય ભર્યો હશે કે ? અગર હવેલી, મંદિર, મસીદ કે દેરાં દેવાલયોમાં વૈરાગ્ય ભર્યો હશે ? ના, ના તેમ નથી વૈરાગ્ય તો સર્વત્ર છે, આખું જગત વૈરાગ્યમયજ છે, દુનીયાનો કોઈ પણ પદાર્થ એવો નથી કે જેમાં વૈરાગ્ય ન રહેલો હોય. આત્મા સવળો હોય તો સર્વત્ર વૈરાગ્ય છે, અને અવળો હોય તો સર્વત્ર સંસારજ છે. કહ્યું છે કે:—

बनेपिदोषाः प्रभवन्ति रागिणां, गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रहस्तयः ॥

अकुत्सिते कर्मणियः प्रवर्तते । निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥

અર્થાત્—રાગીજન ઉપલક્ષ્ય વૈરાગ્યથી વનમાં જઈ વસે તો ત્યાં પણ તેને વિષય કષાય આદિ દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. અને પાંચે ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરનાર વૈરાગી ધરમાં હોય તો પણ તેને તો તે તપોવન રૂપજ છે. કારણકે જેણે નિંદિત કાર્યોની દિક્ષા લીધી છે, તે સંસારસ્થ છતાં તેનું જીવન સાધુમયજ છે. સર્વજ મહાજનોએ પણ તે જીવનને વખાણેલું છે. કામદેવ મહાસત્વજી, આણંદ શ્રાવક, સુલસા, સુભદ્રા, દ્રૌપદી, કુંતાજી, દમયંતી, અન્નનાસુંદરી, સીતાજી, રાજેમતી, શીળવતી, વગેરે સતી શ્રાવિકાઓનાં જીવન પણ તેવાંજ હતાં માટે અકાર્ય પ્રવર્તનનો પરિહાર કરવો, તેજ ઉત્તમ સાધુતાનું સરસ લક્ષણ છે; અને સાધુ જીંદગીમાં પણ નિંદિત કાર્યોનું પ્રવર્તન તગ્નતું ન હોય તો તે ઉપરથી કહેવાતો રાતું છતાં સંસારીજ છે. તેને સર્વજ મહાજનોએ દ્રવ્ય લીંગી અથવા પાસથ્યો એવા નામથી ઓળખાવ્યો છે. એવી નિંદિત કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયેલી કપટમય સાધુ જીંદગી કરતાં નિંદિત કાર્યોની અટકેલી નીતિમય સંસારી જીંદગી સર્વોત્કૃષ્ટ છે. બાહુબળજીએ ક્રોધને વૈરાગ્યમાં સફળ કર્યો, અને તુરત જ દિક્ષા લઈ ચાલતા થયા, અને વનમાં જઈ કાર્યોત્સર્ગ કર્યો. એમનું વિશેષ જીવનચરિત્ર અન્ય ગ્રંથથી જાણી લેવું. મતલબ એની છે કે, નિંદા પેતાના દુર્ગુણનીજ કરવી, ક્રોધ વિષયભોગ ઉપર કરવો, અભિમાન જ્ઞાન મેળવવા માટે કરવું; અને લોભ ધર્મધ્યાન કરવામાં કરવો. એજ માનવજીવન સફળ કરવાનો સારો ને સાચો રસ્તો છે, અને પવિત્ર અક્ષય સુખ મોક્ષલક્ષ્મી મેળવવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે. (૧૪)

યચ્ચસ્તિતે મોહ મહાર્ણવસ્ય ।

કાંક્ષા મહાભાગ ! હિપાર મેતુમ્ ॥

ક્ષિપ્તં તિતિક્ષા કરુણા કુરુત્વં ।

શુદ્ધં તપો માણવકં ગુણૌઘમ્ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—હે મહાભાગ ! મોહરૂપી મહાસાગરનો જે તારે પાર પામવાની ઇચ્છા હોય; તો જલદી ક્ષમા, દયા, શુદ્ધ એટલે કોઈ પણ આશા વિનાનો તપ અને અનેક શુભોવાળું પ્રહાર્ય એ ચાર વીનાંને અંગીકાર કર. (૧૫)



**ભાવાર્થ—**હે મહાભાગ ! જો તને ખરેખર આ મહામોહરૂપી મહાભૂવનો પાર પામવાની ઇચ્છા હોય, તો તું (તિતિક્ષા) કહેતાં ક્ષમા તથા દયા તથા કોઈ પણ પ્રકારનાં ઐહિક તથા પારલૌકિક સુખ-ભોગ તથા સંસારના ફળ રહિત એવું શુદ્ધ તપ તથા અનેક જેમાં ગુણો રહેલા છે, એટલે સ્વર્ગાપવર્ગ સુખને આપનાર (માણવકં) કહેતાં બ્રહ્મચર્ય; એવા ચાર મોક્ષ સુખનાં મૂળ કારણો તેને તું અંગીકાર કર. કે જેથી ત્વરાપૂર્વક અનરામરત્વને પામી શકાય.

એ તો ખરું છે કે, પોતાના અપરધોને ગુન્હાનો ખદ્દો નહિ દેતાં તેનાપર રહેમ કરવી, તેનું નામ ક્ષમા કહેવાય છે. એ ક્ષમાગુણ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. વળી ક્ષમા એ સંજ્ઞાનોનું પરમભૂષણ છે. ઉત્તમ પુરૂષો સામાના અપરાધ સામું જોતા નથી. પોતાને શીર કોઈ કષ્ટ આવી પડે, તો તે ધણી ઉપર ક્રોધ નહિ કરતાં તેનું ભલું જિતવે છે; એ મહતા મિદં લક્ષણં ॥ અર્થાત્-મહાપુરૂષોનું સુલક્ષણ છે. વળી ક્ષમાથી કેઈ શત્રુ મારમાર કરતો આવ્યો હોય, તો પણ શાન્ત થઈ જાય છે. માટે ક્ષમા એજ શત્રુને વશ અને વિનાશ કરવાનું શસ્ત્ર છે, એમ નક્કી સમજવું. કહ્યું છે કે:-ક્ષમાશસં કરે यस્ય દુર્જનઃ કિં-કરિષ્યતિ ॥ અર્થાત્-જેની પાસે ક્ષમા ખૂબ હશે તેને શત્રુ શું કરનાર છે ? અર્થાત્-કાંઈ કરી શકતો નથી; માટે ક્ષમા સદ્ગુણને હ-મેશ્વં ધારણ કરવો. એમજ દયા, તપ, અને બ્રહ્મચર્ય એ ત્રણે પણ મોહરૂપી મહાસાગરનો પાર પામવાના પરમોપયોગી રસ્તા છે. પ્રભુએ દયામાર્ગને સુખ્ય વર્ણવ્યો છે, સામાની દયા પાળવાથી પોતાની દયા પણ છે; સામાને હણવાથી પોતાને હણાય છે, સુખાત્ સુખં દુઃખાત્ દુઃખં અર્થાત્-સુખથી સુખ અને દુઃખથી દુઃખ મળે છે. માટે દુનિયામાં દરેક પ્રાણીએને પોતાના સમાન જાણી તે પ્રત્યે કરુણા કરતી, ને ખનતા પ્રયામે તેઓને દુઃખથી બચાવવા સિંદુરપ્રકરણમાં કહ્યું છે કે:—

ક્રીડા મૂઃ સુકૃતસ્ય દુષ્કૃતરજઃ સંહાર વાત્યામવો ।  
 દન્વન્નનોર્વ્યસનાદ્ધિ મેઘપટલી સંકેતદૂતીશ્રિયામ્ ॥  
 નિશ્રેણિશ્ચિ દિવૌ કસઃ પ્રિયસસ્વી મુક્તેઃ કુગત્યર્ગલા ।  
 સત્ત્વેષુક્રિયતાં કૃપૈવભવતુ ક્લેશૈરશેષૈઃ પરૈઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—દયા કેવી છે તો કહે, પુણ્યોપાર્જન કરવાનું કીડા-ભવન છે, દુષ્ટ તરૂં રૂંપી રજને નાશ કરનાર પ્રચંડ વાયુ સમાન છે, ભયોદધીનો નાશ કરનાર છે, દુઃખરૂંપી દાવાનળને માટે મેઘ સમાન છે, લક્ષ્મીને મેળવવાની સંકેત દૂતી છે, સ્વર્ગની નિસરણી છે, અને મુક્તિ રૂંપી રમણીની પ્રિય સખી છે, તથા દુર્ગતિની તો અર્ગલા-ભોગળ છે. માટે પીળાં અનેક કષ્ટ ભલે દુર રહે, એક દયાનેજ અંગીકાર કરે. વળી મોહનો વિનાશ કરવા માટે ત્રીજો પ્રકાર તપ છે, તપ એ પણ આત્માને વિશુદ્ધ કરવાનું મુખ્ય સાધન છે. જેમ સુવર્ણ અગ્નિમાં તપાવવાથી શુદ્ધ થાય છે, તેમ આત્મા તપરૂંપી અગ્નિથી શુદ્ધ થાય છે, તપથી જીવનાં કર્મોનો ક્ષય થાય છે, કર્મ રૂંપ મોટા પહાડને પાડવાને તે વજ્ર સમાન છે, વિષયવિકારને બાળવા માટે તો દાવાનળ તુલ્ય છે, અંધકારનો નાશ કરવામાં સૂર્ય સમાન છે, અને લક્ષ્મી રૂંપી લક્ષ્મી મેળવવા માટે તો કલ્પલતારૂંપ છે. કહ્યું છે કે:—

यस्माद् विघ्न परंपरा विवटते दास्यंसुरा कुर्वते ।

कामः शाम्यति दाम्पती द्वियगण कल्याण मुत्सर्पति ॥

उन्मीलान्ति महर्द्धयः कलयति ध्वंसंचयः कर्मणां ।

स्वधीनं त्रिदिवं शिवंचभजति श्लाघ्यं तपस्तन्नाकिम् ॥૧॥

અર્થાત—જેનાથી અનેક વિઘ્નોનો નાશ થાય છે, દેવો પણ સદા દાસ્ય કરે છે, કામ-વિકાર બળી જાય છે, ઇન્દ્રિયોનું દમન થાય છે, કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાય છે, લક્ષ્મીઓ આવી મળે છે, કર્મનો ધ્વંસ-નાશ થાય છે, વળી તે તપ પોતાનેજ આધીન છે, બ્યારે કરવું હોય ત્યારે થાય છે, સ્વર્ગને તથા અપવર્ગને મેળવાયે છે. આવા અપાર ગુણવાળું તપ વખાણ કરવા લાયક કેમ ન હોય ? પણ તપ કોઈ પણ પ્રકારની રૂઝા વગરનું હોવું જોઈએ, તોજ ઉપરના લાભો પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાક મનુષ્યો અમુક આશાને લીધે તપ કરે છે, અથવા પંચદુષ્ટી અંતઃ ક્રિયાવાળી તપસ્યા કરે છે, કેટલાક અભિમાનથી તો કેટલાક ક્રોધથી ને કેટલાક લોભ અને માયાકપટથી પણ તપ કરે છે. પણ તે તપ ઉત્તમ ક્રમને આપતું નથી. મધ્વીનાથભગવાનના પૂર્વભવે મહાબળ વગેરે છ ગિત્રો સાથે જોગ લઈ સાથેજ તપશ્ચર્યા કરતા હતા, નાનો મોટો દરેક તપ, હજીને સાથેજ કરવાનો ઠરાવ હતો. આ નિશ્ચયથી નાના મોટાનો પરાન્તર પરલોકમાં કેમ રહેશે ? એવી રીતની મોટા મહાબળ

નામના મુનિને શંકા થઈ, તેથી મોટા મુનિએ વિચાર્યું કે, અત્રે તો હું સર્વથી મોટો છું, પણ અમો છએ સરખી તપસ્યા કરવાથી સ્વર્ગલોકમાં મારાથી મોટું કેમ થવાશે ? માટે એમનાથી કાંઈક ગુપ્તપણે કપટથી જરા વધારે તપ કરું તો ઠીક ! એમ ધારી કપટ કરી કાંઈક ખાતું લઈ એક ઉપવાસ તેમનાથી વધારે કર્યો. પણ એ માયાકપાતું શલ્ય છેવટ સુધી પણ આળોવણાવિધિથી ખમાવી દૂર ન કર્યું. તો તેનું કેવું વિષમ પરિણામ આવ્યું ? તીર્થકરપદ પામ્યા છતાં પણ સ્ત્રીપણે અવતાર લેવો પડ્યો. માટે વપમાં માયા કુડકપટ અથવા ક્રોધ કરવો નહિ, તથા કાંઈ પણ સંસારમુખની લાલસાથી વપ કરવો નહિ; નિઃસ્વૃદ્ધીપણે કરવાથી ઉભય લોકમાં અતુલ્ય લાભને આપે છે. હવે ચોથો પ્રકાર બ્રહ્મચર્ય છે, તે પણ આ ભવમિધુ વરવાને અમુલ્ય સાધનભૂત છે, તેથી આત્મા શુદ્ધ થાય છે. શીયળત્રત એ ખરેખર અમુલ્ય ચિન્તામણિ છે, શીયળથી જેનું હૃદય શુદ્ધ છે, તે પ્રમુ તુલ્ય છે. શીયળ વિનાની સર્વ કરણી લુણ વગરના ભોજન જેવી અક્રૂણ છે. જેની મનોવૃત્તિ કુશીળથી મલીન થયેલી છે, તેની બાહ્ય ક્રિયા સર્વ મલીનજ સમજવી. વળી શીયળ એ અમુલ્ય આભૂષણ છે. એ અદ્વિતીય આભૂષણથી સર્વ સદ્ગુણો શોભી નીકળે છે. તેને માટે રાજર્ષિ પ્રવર શ્રીમાન મનૃહરિએ કહ્યું છે કે;—

ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमः ।

ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रेव्ययः ॥

अक्रोधस्तपः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता ।

सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परंभूषणम् ॥ ૧ ॥

અર્થાત—મોટાઇનું ભૂષણ સુજનતા છે, શૂરાતનવીરવાનું ભૂષણ વાણીને નિયમમાં રાખવી તે છે, જ્ઞાનનું ભૂષણ શાન્તતા છે, શાસ્ત્ર ભણવાનું ભૂષણ વિનય છે, દ્રવ્યનું ભૂષણ સુપાત્રે દાન દેવું તે છે, વપસ્યાનું ભૂષણ સમતા છે, મોટાઇનું ભૂષણ ક્ષમા છે, ધર્મનું ભૂષણ સરળતા છે, અને સર્વ પદાર્થોમાં સર્વતું મુખ્ય કારણરૂપ શિયળ છે; તે પરમ આભૂષણ છે. માટે ત્રિવેદી જનોએ તે સદા આદરવા જોગ છે. કારણ કે શિયળથી કુળનું કલંક ધોવાય છે, પાપપંકજો નાશ થાય છે, અનેક સુકૃતોનો સંચય કરાવે છે, ત્રિભુવનમાં સ્લાધ્ધાને વિસ્તારે છે, દેવસમુહો આવીને તેને નમો છે, દુષ્ટ ઉપસર્ગને હણે છે, અને આનંદપૂર્વક સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સુખને મેળવાવે છે; એવો અપૂર્વ

મહિમા અલ્પચર્યવ્રતનો છે. પવિત્રવૃત્તિથી જે મનુષ્ય શિયળવ્રત નથી સેવતો, અને વ્યભિચારથી પોતાને અને કુળને કલંકિત કરે છે; તેનો અવતાર પશુવત્ વ્યર્થ જ છે. હવે તપ, ક્ષમા, અલ્પચર્ય અને દયા એ ચારે ઉપર એક હરિકેશીનું દષ્ટાંત કહે છે:—

નીચ વંશમાં જન્મેલા પ્રાણી પણ જે અરિહંતભાષિતધર્મ આચરે, તો હરિકેશીબળમુનિની પેડે મોક્ષનાં સુખ પ્રાપ્ત કરે.

### (૧૩) હરિકેશીબળમુનિની કથા:

મથુરાનગરીના શખભૂપતિએ કામભોગની ઇચ્છા નિર્વાણ (ક્ષય) પામવાથી રાગ્ય તજીને વ્રત લીધું: અનુક્રમે ગીતાર્થ થઇ વિહાર કરતાં કરતાં તે ગજપુરે ગયા, ત્યાં ગોચરીએ નીકળ્યા. પણ માગથી અગ્નણ હોવાથી તેણે જોખમાં બેઠેલા સોમદેવ પુરોહિતને માર્ગ પૂછ્યો. કુટ્ટ પુરોહિતે કૌતુકથી અગ્નિમય માર્ગ દેખાડ્યો. સરળ સ્વભાવી સાધુ તેજ માર્ગે ચાલ્યા, એટલે તેમની તપશ્ચર્યાના પ્રભાવથી માર્ગ શીતળ થયો, તે માર્ગેથી તેઓ ગયા. સાધુને ધર્મસમિતિ શોધતાં તેમનાજ તપ પ્રભાવથી શીતળ થયેલા માર્ગે જતા જોઈને સોમદેવે વિચાર્યું કે:—“આહો મિહાર છે જાતિ મદ કરનાર મને! કે આ સરળ સ્વભાવી સાધુને મેં પ્રતિકુળ માર્ગે જતાવ્યો? એ સાધુઆનું સત્ય શી જ છે, નમન કરવા યોગ્ય છે, ને શ્રુતના પારગામી છે.” એમ વિચારી સોમદેવ તેમની પાસે ગયો, ને તેણે ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરીને વ્રત ચલાવું કર્યાં, પછી ગ્રહણ અને આસેવના રૂપ, શિક્ષા અને વિનયપૂર્વક શાસ્ત્રના પારગામી, એવા ભણે જરા જાતિમદ કર્યો કે અમારી જાતિ ઉંચી છે, પણ સદ્ભાવનાથી પવિત્ર સંયમ પાલ્યું; તેથી આયુષ્ય ક્ષય થયે સમ્યક આરાધના પૂર્વક મૃત્યુ પામી દેવલોકને વિષે મહાનુભાવિતાન દેવતા થયો. ત્યાંથી અનુક્રમે ચલીને તે નીચ ગોત્રકર્મના ઉદયથી ગંગા તટે બળકોટ નામના ચાંડાળનો હરિકેશીબળ નામનો પુત્ર થયો. પુત્રનો જન્મ થયો એટલે બળકોટ પિતા અને તેની સ્ત્રી ગૌરી બહુ હર્ષ પામ્યાં. આ હરિકેશી સર્વ જનોને બહુ ઉદ્દેગ કર્તા થયો. એક દિન તે પોતાના બંધુઓ સાથે ક્રીડા કરતો હતો, તેવામાં પરસ્પર કલ્લહ થયો, તેથી વૃદ્ધ પુરૂષે તેને કાઢી મુક્યો. એવામાં ત્યાં એક સર્પ અને અગ્નિશયું નીકળ્યું, લોકોએ સર્પને વિપ્રમય જાણીને હણ્યો અને અગ્નિશયને નિર્વિષ જાણીને જવા દીધું, આ બનાવ જોઈને હરિકેશી ચિંતવવા લાગ્યો કે:—“પ્રાણીઓને પોતાનાજ ગુણદોષથી સુખદુઃખ આવી પડે છે. માટે હવે હું દેવને તજીને ગુણનો પ્રકાશક થઈ. કહું

કે:—“દોષ વડે કરીને દુષ્ટ પુરુષ દુઃખી થાય છે, તેમ ગુણ વડે કરીને પુણ્યવંત જીવ સુખી થાય છે. વળી વનમાં ઉત્પન્ન થયેલું પુષ્પ અહણ કરાય છે અને અંગતો મેલ જળથી ધોઈ ત્યાગ કરાય છે. તેમ પ્રાણીઓને પોતાના ગુણો સંપત્તિને અર્થે અને દોષો વિપત્તિને અર્થે થાય છે.”

આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં સાધુ પાસેથી ધર્મ સાંભળીને હરિદેશીએ દીક્ષા લીધી. પછી અનુક્રમે તપશ્ચર્યા કરવાથી જેતું શરીર દુર્બળ થઈ ગયું છે, એવા તે વારાણસી નગરીમાં ગયા. ત્યાં તિદુક નામના ઉદ્યાનમાં રહીને ઉત્તમ તપ કરવા લાગ્યા. તે ઉપરથી તિદુક નામે યક્ષ તેમના તપથી જેમ્સયજ્ઞો અહોનત્રિ તેમની સેવા કરવા લાગ્યો. એકદા તે યક્ષના મિત્ર એક ખીજ્જ યક્ષે આવીને પૂછ્યું કે:—“હે મિત્ર ! તું હમણું કેમ ક્યાંય દેખાતો નથી ?” તેણે ઉત્તર આપ્યો “હું આ મુનિની સેવા કરું છું.” ત્યારે ખીજ્જ યક્ષે કહ્યું. “એમ તો મારા ઉદ્યાનમાં પણ તાપસો રહે છે.” પહેલાંએ કહ્યું. કે:—“એ આવા ન હોય.” એમ કહી જન્ને ત્યાં તેમને જોવા ગયા, તો તેઓને વિકેથામાં પડેલા જોયા. એટલે જન્ને યક્ષો આ હરિદેશીજી સાધુના અત્યંત ભક્ત થયા.

એકદા તે ઉદ્યાનમાં ત્યાંના રાજા કોશળની કુંવરી ભદ્રા ક્રીડા કરવાને આવી. આવીને તેણીએ યક્ષના મંદિરમાં યક્ષની પૂજા કરી. તેવામાં તે એ કુરૂપ અને કુવસ્ત્રવાળા સાધુને દેખીને તેના તરફ થુંકી, સુખ મરડી, નેત્ર મટકાવવા વગેરે નિંદા કરી મંદિર બહાર નીકળીને બેઠી કે:—“જુઓ, આ મળ મૂત્રનો પર્વત ? ! અરેખર એ તો દર્શન કરવા યોગ્ય છે ! !” આવી રીતે રાજકન્યાને સાધુની નિંદા કરતાં જોઈ પેલો યક્ષ કોપાયમાન થયો; ને તેણીના (ભદ્રાના) શરીરમાં તેણે પ્રવેશ કરી તેણીને પરવશ બનાવી ઘેલી કરી મૂકી, એટલે તે કુંવરી ગમે તેમ (ગાંડુઘેલું) ફાવે તે બોલવા લાગી, રાજાએ તેણીને જે આણી વૈદ્ય, મંત્રજ્ઞ જાણનારા વગેરે પુરૂષો પાસે જણાવવાર કસ-વ્યા, પણ સર્વ ક્રિયા ખારમાં વાગેલા ખીજ્જની પેઠે નિષ્ફળ થવા લાગી, વૈદ્ય વિદ્યાસહિત થયા, મંત્ર વાળાના મંત્ર મિથ્યા થઈ પડ્યા, ત્યારે યક્ષે પોતે આવીને કહ્યું કે:—“તપોરાશી અને મહાત્મા એવા મમદા રહિત સાધુની આ કન્યાએ બહુજ નિંદા કરી છે. તો તે એણીને હવે કેમ છોડશે ? હે રાજા ! તું આ કન્યા શ્રી સાધુને પરણાવે, તો એણીને જીવતી મુકીશ; નહિવર નહિ.” રાજાએ વિચાર્યું કે:—

“એણીને પરણાવતાં એ જો જીવતી રહેતી હોય, તો સાર.” એમ કહી વનમાં જઈ તે મલીન શરીરવાળા યતિ વેરે તેણીને પરણાવી, પછી તેણીને ત્યાં મૂકીને રાજા તો ગયો, પાછળ રાત્રિએ યક્ષે બાહુ બાહુ વિટંબના કરીને તેણીને કહ્યું કે:—“હવે તું ત્હારે ઘેર જા, તેં મુનિની અવહેલના કરી, તેનું કળ તને મળી ચૂક્યું છે. જો હવે ફરીથી એવું કરીશ તો નિશ્ચે મૃત્યુ પામીશ.” પેલી રાજકન્યા તો યતિ સમીપે જઈ તેમના ચરણારવિન્દ પાસે મસ્તક નમાવી પોતાના આત્માની નિદા કરવા લાગી; કારણ કે, હવે યક્ષે તેને ગાંડપણામાંથી મુક્ત કરી હતી, સ્ત્રીનો સ્પર્શ થયો જાણીને યતિએ કહ્યું કે:—

“અરે ! તું કેમ મ્હારી પાસે આવી છે ? હું તો જાતિ છું ? અમે તો સર્વ સ્ત્રીનો સંબંધ તૃણની પેડે તજી દીધો છે, અમે તો સિદ્ધિ રૂપી સ્ત્રીના સંગમની ઇચ્છાવાળા છીએ, ત્હારા જેવી દુર્ગંધથી ભરેલી અને અપવિત્ર સ્ત્રીના અમે વાંચ્છક નથી.” ભદ્રાએ કહ્યું કે:—“તમે પોતે જ મને બળાત્કારે અંગીકાર કરી છે, એટલે હું તમને વરેલી છું. તો હવે તમે કેમ આમ બોલો છો ? હે કચ્છાસાગર ! તમે તો ઉત્તમ પુરુષ છો. તમે એમ કરશો તો મારું શું થશે ?” યતિએ કહ્યું કે:—

“તને કોઈએ દેતરી જણાય છે; અથવા ત્હારા શરીરમાં ભૂત ભરાયું છે. સ્ત્રી સંગાયે ભોગની વાત તો કોરે રહી; પણ વાર્તા સુદ્ધાં અમે તો કરતા નથી; કારણ કે, સ્ત્રીનામાં હબ્બરો દોષો છે. કહ્યું છે કે:—સ્ત્રીઓ સંદેહોનું આવર્ત (ગીચ સ્થાનક) છે, અવિનયનું ધર છે, સાહસોનું નગર છે, દોષોનો ભંડાર છે, સેંકડો કપટનું સ્થળ છે, અને અવિશ્વાસનું ક્ષેત્ર છે; માટે ઉત્તમ પુરુષોએ તો સ્ત્રી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી; છતાં આવી માયાના કરંડ (કંડીઆ) રૂપી અને વિપ્રમય તેમ જ અમૃતમય એવી સ્ત્રીને ધર્મનો નાશ કરવાને કોણે સરજી હશે ? વળી અસત્ય, સાહસ, માયા, મૂર્ખતા, અતિ લોભ, નિરસનેહ અને નિર્દયપણું એવા એવા તો સ્ત્રીઓના સ્વાભાવિક દોષો છે, તો એવી સ્ત્રીને કોણ અંગીકાર કરે ?” તે સાંભળી મંદ નેત્રવાળી ભદ્રાએ તો વિવક્ષા બની જઈને પિતાની પાસે આવીને સર્વ વૃતાંત કહ્યો, તે ઉપરથી રાજાએ પોતાના મંત્રી, સામંત, પુરોહિત પ્રમુખ સર્વની સમક્ષ કહ્યું કે:—આ મ્હારી પુત્રીને કોઈ યક્ષે અથવા એવા કોઈ બીજાએ સુસાધુ વેરે પરણાવવાનું કહ્યું, ને પરણાવ્યા પછી એણીની બાહુ વિટંબના કરી છે, પણ એ સાધુ તો એણીને મનથી પણ ઇચ્છતા નથી; તો હવે મ્હારે એ કન્યા કેને દેવી ? તે સાંભળી સૌએ કહ્યું

કે:-“ હે નૃપતિ ! એણીને આપણે ઋષિને આપેલી હતી, માટે એ ઋષિપત્ની થઈ, તો હવે તેણીને કોઈ વિપ્રને દેવી જોઈએ. તે ઉપરથી રાજ્યએ તેને રૂદ્રદેવ બ્રાહ્મણ વેરે બહુ ધન દાન સહિત પરણાવી, રૂદ્ર-દેવ પણ રાજ્યકન્યા પ્રાપ્ત થવાથી સ્વર્ગને હસ્તને વિષે રહેલ માનવા લાગ્યો. પછી એણે યજ્ઞ અરંભ્યો.

હવે પેલા હરિકેશી સાધુએ સ્ત્રીસંગથી લાગેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું, તેમાં એક માસના ઉપવાસ કર્યા. તે માસ ખમણને પારણે શુદ્ધ આહારની ગવેષણા કરતાકરતા પેલો યજ્ઞ થતો હતો, ત્યાં આવી ચઢ્યા. તેમને યજ્ઞની જગ્યામાં પ્રવેશ કરતા જોઈને તો વિપ્રો પોતાની જાતિના મદથી ઉદ્ધત થઈને બોલવા લાગ્યા કે:-“ હે દુરાચારી ! પાપી, ચાંડાળ તું અમારા પવિત્ર યજ્ઞના પાત્રોને વટલાવવાને ક્યાંથી આવ્યો ? ” એમ કહીએ સર્વે વિપ્રોએ કલકલાટ શબ્દ કરી મુખ્યો; ” તે વખતે ઋષિપત્ની ભદ્રા આવીને કહેવા લાગી કે:-અરે બ્રાહ્મણો મારા પિતાએ મને આ સાધુને આપી હતી, પણ એણે તો મને નિના ભોગવ્યે તજ દાંધી છે, એવા એ સાધુનો તમે પરાભવ કરશો તો, તમને સર્વને એ હણશે, માટે તમે સર્વે બ્રાહ્મણો એને ખરે લાગીને ક્ષમા માગો, નહિ તો જરૂર તમારું મૃત્યુ થશે; ભદ્રાનાં આવાં વચનોથી તો અગ્નિમાં ધી હોમાયુ હોય તેમ ક્રોધથી પ્રજળતા વિપ્રો કહેવા લાગ્યા કે:- “ અરે સ્ત્રી ! તું અહીંથી જા; તેણે અમારો યજ્ઞ બગાડ્યો છે, તેથી અમે તો તેને હણવાનાજ! તું દૂર રહે; નહિ તો ત્હારી પણ એજ વક્ષે કરીશું. ” એમ કહી બ્રાહ્મણો સાધુને હણવા લાગ્યા. ત્યારે સાધુના દેહમાં પ્રવેશ કરીને યજ્ઞ બોલ્યો કે:-“ હે બ્રાહ્મણો ! મને ભિક્ષા આપો, નહિ તો તમારું મૃત્યુ થયું જાણજે, તમે દુરાચારી બ્રાહ્મણો યજ્ઞને ખૂદાને તમારા ઉદર પૂર્ણાર્થે જીવો હણો છો. મેં હિંસા વળું છે, વળી હું અસત્ય, ચોરી, પરિગ્રહથી નિવૃત્ત છું, અને બ્રહ્મચારી છું માટે મને ધર્મને અર્થે ભિક્ષા આપો. બ્રાહ્મણોએ કહ્યું કે:-આ સર્વ અજ્ઞ જાતવાન ઉત્તમ એવા બ્રાહ્મણોને અર્થે તૈયાર કરેલું છે, તે કંઈ શુદ્રને આપવાનું નથી ! માટે ત્હારે એ ગ્રહણ કરવાની વૃથા ઇચ્છા કરવી નહિ. મુનિએ કહ્યું કે:-“ હિંસા અને આશ્રવ સેવનારા એવા તમે કંઈને વિષે સૂત ધારણ કર્યું છે, માટે બ્રાહ્મણ થયા ન સમજો ! અગ્નિમાં હોમેલું સર્વ ભસ્મ થાય છે, તેમ બ્રાહ્મણમાં હોમેલું પણ વૃથા થાય છે, એ ન્યાયે કરીને તમોને આપેલું દાન તો સર્વ ભસ્મ થાય છે, જન્મથી બ્રાહ્મણ અને ચંડાળની વચ્ચે કંઈ અંતર નથી,

બ્રાહ્મણપણું કર્મથી કહ્યું છે. માટે વપોધનેએ એ ઉપોર્ન કરેવું. કર્મથી દિવ્ય સંપત્તિ મળે છે, અને કર્મથીજ નરકગતિ મળે છે. જન-  
નિથી કદિ પણ માણસની સદ્ગતિ થતી નથી, શુદ્ધપણે જો સત્કર્મમાં  
તત્પર હોય તો તે ત્રણ લોકમાં પૂજાય છે. અને અકાર્યમાં રક્ત એવા  
બ્રાહ્મણો નિંદાનું પાત્ર થાય છે. વળી જે મૂઢ જનો મૃત્યુ પામેલાની  
પાછળ તૃપ્તિને અર્થે શ્રાદ્ધ કરે છે, તે છેદનભેદન કરી બાળાને ભસ્મ  
કરેલા વડને જળથી સિંચવા જેવું કરે છે. જો બાળાને ભસ્મ કરી  
મૂકેલા મૃત્યુ પામેલા પિતાને શ્રાદ્ધથી તૃપ્તિ થતી હોય, તો સ્ત્રીથી  
પુત્ર જન્મે છે તેનું પણ તેવુંજ છે. તો તેને કેમ તૃપ્તિ થતી નથી? !  
માટે આ સધળું બ્રાહ્મણોને ફાતરાં ખાંડવા જેવું છે, અથવા તે આ-  
કાશમાં ચાલવાની ધગ્ગા કરવા જેવું છે, વળી એઓનું બ્રાહ્મણપણુંજ  
મધ્યમ છે. મૂર્ખ માણસો જપ, યજ્ઞ અને હોમને વખાણે છે, માટે હે  
મૂર્ખો! વેદ ૩૫ ભારને વહન કરનારા રાસભ ( ગધેડા ) ૩૫ વમેને  
ધિક્કાર થાઓ! ”

સાધુનાં આવાં હૃદયભેદક મર્મ વચનો સાંભળીને બ્રાહ્મણો કો-  
ધથી ધમધમતા લાકડી આદિ લઇને સાધુને મારવા દોડ્યા, પણ તે  
સર્વેને યક્ષે પ્રહાર કર્યો. તેથી તેઓ મુખમાંથી લોહી વમતા એટલા  
રહિત થઈ ભૂમિ ઉપર પડ્યા; ને તેમણે કોલાહળ પૂર્વક આક્રંદ ક-  
રવા માંડ્યો. આમ પોતાને માથે વીતી તેથી લાચાર થઈ સર્વે વિગ્રો  
હવે સાધુને પ્રસન્ન કરવા લાગ્યા. “ અમે આપની ઘણી અવહેલના  
કરી, એ અમારો ભારે અપરાધ થયો છે, તે આપ ક્ષમા કરો.” યવિ  
એ કહ્યું કે:—“ મહારે તો કોઈ ઉપર મનથી કે વચનથી જરાએ દોષ  
નથી; આ સર્વે યક્ષે કર્યું છે; તમારે સહ્યે હવે એ યજ્ઞ બંધ કરવો.  
કારણ કે, એ નરકનો હેતુ છે. કહ્યું છે કે:—અસ્થિને વિષે રુદ્ર વસે  
છે, માંસને વિષે કૃષ્ણ વસે છે, અને શ્વિરને વિષે બ્રહ્મા વસે છે.  
માટે માંસ ભક્ષણ કરવું નહિ. જે માણસ તલ્લ અથવા સરસવાના  
દ્રાણા જેટલું માંસ ખાય છે, તે સૂર્ય ચંદ્ર રહે ત્યાં સુધી નરકમાં વસે  
છે. અગ્નિ થકી બ્રાહ્મણ જાણવા; શસ્ત્રવાળા તે ક્ષત્રિયો; કૃષિકર્મ કર-  
નારા તે વૈશ્ય અને સેવા કરનારા તે શૂદ્ર છે. કુટુંબને વિષે વસવું  
નહિ; મમત્ત્વ રાખવો નહિ; પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો; પરમાત્મામાં લીન  
થઈ જવું; પને કોઈનો સંગ કરવો નહિ; એ પાંચ બ્રાહ્મણનાં લક્ષણ  
જ્યાં છે. વળી માર્કંડેય ઋષિએ સૂચિત પછી જળપાનને શ્વિરપાન  
સમાન કહ્યું છે અને અન્નગ્રહણને માંસ ભક્ષણ સમાન કહ્યું છે. અંગ



ઉપાંગ અને લક્ષણ સહિત ચારે વેદનું અધ્યયન કરીને બ્રાહ્મણો શરૂ પાસેથી પ્રતિગ્રહ (દક્ષિણાઆદિ) લે છે, તેમને ખર નાણુવા. તેઓ ખરના ખર ભવ કરે છે; સૂરના સાઠ જન્મ કરે છે; જ્ઞાનના મિતર જન્મ કરે છે; એમ મનુષ્યે કહ્યું છે. એમ ન સમજવું કે, માથું મુંડવું એટલે સાધુ થયા, સસ્કારથી બ્રાહ્મણ થયા. અરણ્યવાસથી મુનિ થયા કે વસ્ત્રલ પહેરવાથી તાપસ થયા. જેઓ ધનધાન્ય પુત્ર પૌત્ર પરિગ્રહ પ્રમુખ ત્યજીને પાપરહિત માર્ગે ફરે છે, તેમનેજ બ્રાહ્મણ કહ્યા છે.” આમ વાત કરે છે. તેવામાં આકાશને કિષે યજ્ઞ અદશ્ય રહીને બોલ્યો કે:—“હે વિષ્ણો ! તમે સર્વ તમારું હિત ઇચ્છતા હો, તો આ સાધુ કહે છે તેમ કરો; નહિ તો સર્વને હું હણીશ.” તે સાંભળીને સર્વ દિગ્મે ઉભા થઇને એ હરિકેશીગણમુનિને ચરણે નમીને કહેવા લાગ્યા કે:—“હે મુને ! આજથી અમે આપના સેવક થયા છીએ. શ્રદ્ધેવ આદિ વિષ્ણુએ પણ તેમને ગુરૂ માની પેતાનો અપરાધ ખમાવ્યો. તેમણે પૂછ્યું કે:—“હે મુનિરાજ ! મુક્તિમુખ આપનારો ધર્મ કયો છે ? અને યજ્ઞનું સ્વરૂપ કેવું છે ? તે કહો.” તે ઉપરથી મુનિએ ઉત્તર આપ્યો:—“આ સંયમ (દીક્ષા) છે તેજ એક યજ્ઞ છે; તેમાં જીવને વેદીરૂપ જાણવો, તપને અગ્નિરૂપ જાણવો; અન્ન-હોમ જાણવો; શરીરને ગરણી જાણવી અને કર્મને સમિધ (કાટ) જાણવો. વળી ધ્યાતિકર્મ સંયમનું સાધન જાણવું, ક્ષાંત્યાદિક ધર્મક્રહ જાણવો, નિષ્પાપપણું અક્ષતીર્થ જાણવું અને આત્માની લેશ્મા શુદ્ધિ તેજ મળેગાદિકને નાશ કરનાર સ્નાન જાણવું. આ પ્રકારના હેઠથી જેઓ શાંત થયા છે, અને જેઓ ઉપર કહેલા સ્નાનથી નિર્મળ થયા છે, તેજ પુરૂષો સિદ્ધિવધૂના સંયમની સંપત્તિને યોગ્ય થાય છે. પછી તે વિષ્ણુએ હરિકેશી મુનિને શુદ્ધ આહારથી પ્રતિલાભ્યા. એટલામાં યજ્ઞ પ્રકટ થઇને બોલ્યો કે:—“તમે આ સાધુને પ્રતિલાભીને વંદન કર્યું છે, તે તમારી મુક્તિને અર્થે થશે. હવે પછી જો કદાપિ શરૂ કરશો તો પ્રાણ ગયા સમજજો. માટે એમણે બતાવ્યો તે ધર્મ અડલ્ય કરો.” પછી તે વિષ્ણુએ જૈનધર્મ ઔગીકાર કર્યો. અનુક્રમે હરિકેશી-ગણ મુનિ બહુ વર્ષ પર્વત તપશ્ચર્યા કરી કેવળજ્ઞાન મેળવીભવ્યજીવને પ્રતિબોધ કરી મુક્તિએ પહોંચ્યા. માટે દુનિયામાં ધર્મ એ અપૂર્વ વસ્તુ છે. ખરા પ્રેમપૂર્વક ધર્મ પાળનાર અપૂર્વ સુખ મેળવે છે. માટે સુધર્મને સેવવો કે જેથી આ ભવસાગરનો અંત આવે અને અશ્વત્થ મોક્ષ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય. [૧૪]

નોમેમિત્રકલત્રપુત્ર નિકરા નોમેશરીર ત્વિદં ।

નોમેજ્ઞાતિ રિયંનમે પરિકરાઃ સેવાનુરક્તાઃસદા ॥

નોમે ધાન્યધરા ધનાનિ વિભવો નોમે શુભં મંદિરં ।

ત્વક્તવાસર્વમિદં વ્રજં તિમનુજાસ્તદ્દૃઢૃવમેઽપિચ ॥૧૬॥

**અર્થ—**મિત્ર કલત્ર અને પુત્રના સમૂહો મારા નથી, આ શરીર પણ મારું નથી, જ્ઞાતિ અને સેવામાં સદા અનુરક્ત એવા કિંકરો પણ મારા નથી, ધાન્યધરા ધનવગેરે સર્વ વૈભવ પણ મારો નથી, મારે રહેવાનું મંદિર-ઘર પણ મારું નથી. જેમ સર્વ મનુષ્યો આ સર્વ તજે છે, તેમ મારે પણ ખરેખર તજવું પડશે.

**ભાવાર્થ—**આ જગતમાં પૂર્વોપાર્જિત શુભ પુણ્યોદયથી ત્રામ થયેલા એવા સદ્ગુણી મિત્રો તથા મનને અતિ મનોહર લાગતી સુંદરીઓના સમૂહો તથા કલ્યાણરા અને પ્રિય પુત્રોના સમૂહો તે મારા નથી. તથા જેના રક્ષણ માટે અનેક પ્રકારના પાપોથી અનેલી દવાઓનો ઉપભોગ કરી શરીરની તનદુસ્તી કરવા ઇચ્છું છું, તથા મનને દ્રષ્ટિ મિથ્ર અને સ્વાદિષ્ટ એવા મહા પાપથી તૈયાર થયેલા વિવિધ ખારાકથી દેહનીપુટ્ટી કરવા ઇચ્છું છું, તથા જેને માટે પાતકોના અસલ્ય ઓખ તજે દબાઈ વક્કરો કંઈ એવું આ શરીર પણ અતિ મારું નથી. કારણકે જે શરીરમાં જે કોઈને એકાવન લાખ રોગરાય ગળા વિપર છે, તથા નવાણું લાખ રોમરાય ગળા નીચે છે; એમ કુલ સાડી ત્રણ કોડ રોમરાય થાય છે. તે દરેક રોમે પોણાળખે રોગ ભરેલા છે. તેમાંથી અમુક રોગ શરીરમાં હીધન થાય છે. અને તે વખતે મહાવેદનાને દુર કરવાનું કાંઈપણ સાધન ગળી શકતું નથી. એવાજ હેતુથી એક વખત આ શરીર સડવાનું તથા વિધ્વંસ પણ થવાનુંજ છે, માટે આ શરીર પણ મારું નથી; તથા આ જ્ઞાતિ પણ મારી નથી, અહર્નિશ સેવા કરવામાં અનુરક્ત એવા ચાકર-સેવકવગ તે પણ મારો નથી, તથા આ ધાન્યના ઢગલાઓ, આ ધરા એટલે વિશાળ પૃથ્વી તથા આ લક્ષ્મી તથા આ નાના પ્રકારના સુખ વૈભવો તે પણ મારા નથી, તથા ઘણે ખરચે તથા ખણી મુશીબતે બનાવેલું

નધર પદાર્થોનો મોહ હાનિકારક હોવાથી ત્યાં નય છે. ૧૧૫

ખાસ મારેજ રહેવાનું જે આ સુંદર મંદિર એટલે મહેલો બાગ બંગલા પણ મારા નથી. ઉપર કહેલા બધા પદાર્થો મારા કેમ નથી? તેનું કારણ, બતાવે છે; કારણ કે ઉપર કહેલી તમામ વસ્તુઓને અત્રેજ છાંડી દઈને મનુષ્યો એકાકીપણેજ પરલોકગામી થાય છે. તેમ મારે પણ તેનીજ રીતે થશે. એટલે મારે પણ સઘળું આહિયાંજ મુકીને જવું પડશે. ફક્ત હર્ષ અથવા ખેદથી ઉપાર્જન કરેલાં શુભાશુભ કર્મો જ મારી મંગે આવશે. માટે સ્વાત્મહિતેચ્છુએ સાંસારીક પદાર્થો ઉપરથી અતિ ભક્ત્ય ભાવનો પરિહાર કરી માત્ર એક પવિત્ર ધર્મનુંજ શરણ મહણ કરવું તેજ શ્રેયસ્કર છે. આ સર્વ દેખાતા પદાર્થો ક્ષણિક છે. એક પળમાં હસાવે છે તો ખીજ પળે ચોધારાં આંસુ પડાવે છે. આવી રીતે મોહમાયા ઠગારી છે. એ મોહજનનમાં જેઓ ફસાય છે, તેઓ નિકળવા પ્રમત્તાજ નથી. કહ્યું છે કે:-

### શાર્દૂલચિકીડિતવૃત.

મૈટ્રીમાળ મહેલ અથ ગજને મુકી જવું એકલા,  
સંબંધીજન સ્વાર્થી અર્થી સઘળા અતે રહે વેગળા;  
વાડી ખેતર બંગલા બગી વળી છાજે છાજ ગોખલા,  
જાગી જો નર મોહજન સઘળી તૈયાર થા તોડવા ! ૧  
જાયા ને જનની પ્રિય જનક સહુ માયા રચી માનવી,  
તત્ત્વે જાણુ નહિજ તુજ સઘળું એ ચેતજે માનવી;  
દેખી એ લલકો બધો ઉપરનો જો છારના છોડવા,  
જાગી જો નર મોહજન સઘળી તૈયાર થા તોડવા. ૨

મતલબ કે-મેટ્રા મંદીર વગેરે સર્વ પદાર્થો અનિત્ય છે. એ સર્વ માયાનીજ મોહજન છે. પ્રાણીઓ મોહમાં મગ્યા રહે છે. પણ એટલું એ વિચાર કરતાં નથી કે, માથે મોતનું નગારું વાગી રહ્યું છે. પલક પહોરમાં પકડયો કે પકડશે. અહો માયાનો પકડો કેવો આશ્ચર્યજનક છે? ભલાભલાઓને પણ ભૂલવણીમાં ભૂલાવી ભમાવે છે, અને ચતુરને પણ ચક્રોળે ચડાવે છે. માથે અનેક દુઃખો તગતગી રહ્યાં છે. તો પણ લોકો આત્મહિત કરવા ભણી જરા પણ નથી ત્રેસતા કે નથી ભક્ષ આપતા કહ્યું છે કે:-

વ્યાઘ્રી વ તિષ્ઠતિ જરા પરિતર્જયાંતિ ।

રોગાથ શત્રવ ઇવં મહરાંતિ દેહમ્ ॥

આયુઃ પરિસ્રવતિ ભિન્ન ઘટા દિવાંમ્બો ।

લોકસ્તથાપ્ય હિતમા ચરતીતિ ચિત્રમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—હમેશા જરા નામની વાઘણ તર્જના કરી રહી છે, તથા રોગરૂપી શત્રુઓ સદા પ્રહાર કરી રહેલા છે, અને દેહને પ્રતિ-  
દિન શક્તિહિણ બનાવતા બળ છે, વળી આયુષ્ય પણ હમેશાં ઘટતું  
બળ છે. જેમ છિદ્રવાળા ઘડામાં નાંખેલું જળ તેમાં કાયમ ટકી શકતું  
નથી, પણ ઓછુંજ થતું બળ છે; આ પ્રમાણે સર્વ હાનીકર થયા  
કરે છે. તો પણ લોભમાં લુબ્ધ બનેલા લોકો કાંઈ પણ આત્મહિત  
કરતા નથી. અને ઉલ્લટા કુપંથમાં પડી આત્માને ભારે કર્મો કરે છે.  
પછી પરલોકમાં તેને અસહ્ય દુઃખના બોળ તળે દબાવું પડે છે. અરે  
આણી ! તું જરા વિચાર તો કર કે, તું જ્યારે જનમ્યો ત્યારે શું લ-  
ઈને આવ્યો હતો અને જમ્મશિ ત્યારે શું લઈને જવાનો છું, જેને તું  
મારું માને છે, તે તો સર્વ અત્રેજ પડ્યું રહેવાનું છે. વળી તે સર્વ  
ક્ષણ માત્રજ સુખ આપે છે, અને ઘણા કાળ સુધી નર્કગતિમાં ઉતારી  
મહા દુઃખને અપાવે છે. ગાટે તે સુખ નહિ પણ દુઃખ રૂપજ છે. તું  
મારું મારું માની રહ્યો છે. પણ યાદ રાખજે કે જેટલું મમત્વ તેટલુંજ  
દુઃખ છે. જ્યાં ગારું ત્યાં મમત્વ અને જ્યાં મમત્વ ત્યાંજ દુઃખ છે.  
કરણ કે પોતાપણું એજ મોટામાં મોટું બંધન છે. દાખલા તરીકે જેમ  
કાંઈ પુરૂષનું દુર દેશમાં વેવિશાળ કર્યું તેથી પોતાના મનમાં તે ધણેજ  
ખુશી થયો, સાકરો વેહેતી અને પોતાના આત્માને ઘણો ભાગ્યશાળી  
માન્યો. પછી થોડા વખત પછી હતભાગ્યના ઉદયે તે કન્યા ગુનસ્ત્રી ગ-  
યાના સમાચાર સાંભળ્યા; તેથી તે ધણેજ રોવા લાગ્યો, અને અત્યંત  
અફમોસ કરવા લાગ્યો. પોતાને મહા દુઃખી માનવા લાગ્યો. જો કે  
કની પણ હજી સુધી બન્નેનો મેળાપ પણ થયેલો નહોતો, એક બી-  
બને નજરે જોયાં પણ નહોતાં, સુખદુઃખની વાતો પણ કરી નહોતી  
કે જેથી એકબીબને સ્નેહ બંધાય અને દુઃખ લાગે. આમ છતાંપિ  
જ્યારે તેણે સ્ત્રી મુવાના ખખર સાંભળ્યા ત્યારે જાણે મોટું દુઃખનું  
વાદળ ધસી ન આવ્યું હોય ? એમ અહોનિશ તે ચિંતા કરવા લાગ્યો.  
આ સર્વનું મૂલ કારણ શું ? તો તેના જવાબમાં પોતાપણું મનાયું  
તેજ છે. જો પોતાપણું-મમતા ન હોય તો કાંઈ ક્ષેજ નહિ. માટે  
જેટલું મારાપણું-મમતા તેટલુંજ દુઃખ છે.

એક એક મધ્યમ સ્થિતીનો પુરૂષ પરદેશ ધન રળવા જતો હતો.

તે વખતે તેની સ્ત્રીને પુત્ર પ્રસવ થયો, તેથી છોકરો બારેક માસના થયા પછી તે દેશાવર ઉપડી ગયો, અને કોઇ શહેરમાં જઈ નોકરી રહ્યો. ત્યાં ચક્ર વરસ સુધી નોકરી કર્યા પછી રવદેશ બહારી જવાનો વિચાર કર્યો. એક પત્ર લખી અગાઉથી સ્ત્રીને ખબર આપ્યા કે— “હું અમુક તીથીએ અત્રેથી રવાને થઈ તમે તરફ આવું છું.” સ્ત્રીએ આ પત્ર વાંચી ધણી પુરી જણાવી, અને પુત્ર તો પત્ર વાંચી હર્ષથી પિતાના સામો જવા તૈયાર થયો, દશ પંદર ગાઉ દ્વિપર એક ગામની ધર્મશાળામાં રહેવાના નિશ્ચયથી બે દિવસ અગાઉથી નીકળી ત્યાં આવી રહ્યો. હવે પરદેશ ગયેલ તેનો પિતા પણ ઘેર આવવા નીકળી જે દિવસે પોતાનો પુત્ર પેલી ધર્મશાળામાં આવ્યો છે, તે દિવસે તે પણ ત્યાંજ આવી ઉતર્યો. ધર્મશાળા મોટી હોઇને વટેમાર્ગ-પ્રવાસીઓની આવજનવ ધણી થતી હતી. વળી પિતા પુત્રની અન્યોઅન્ય ઓળખાણ પણ હતી નહિ, ફક્ત નામથી જાણતા હતા. પોતાનો પુત્ર સામો આવ્યો છે, તેની તેને ખબર પણ નહોતી, તેથી પોતાના દિ-તારા પામેજ પુત્રનો કિતારો હતો, તો પણ એકબીજાને કશી ખબર ન પડી. રાત્રે સહુ વાળુ પાણી કરી સુઈ ગયાં હતાં, રાતમાં કર્મયોગે તે છોકરાને કોઈ ઝેરી સર્પ આવી કરડ્યો, અને થોડી વારે વિષ રોમે-રોમે ચડી જવાથી છોકરો તુર્વજ મરણ પામ્યો. આહા ! દૈવની ગતિ ન્યારી છે ! મનુષ્યો ચિતવે છે, તેનાથી દૈવ કાંઈ જુદું જિ-તવે છે. મોડસુઘ મનુષ્યો મોટીમોટી આશાઓની તરંગમાળાઓ ગુથે છે, પણ કાળ કેવી રીતે પકડશે, તેની કોઈને કાંઈ ખબર નથી.

**ન જાને જાનકીનાથઃ પ્રભાતે કિં ભવિષ્યતિ ॥** અર્થાત જન-કી નાથે-રામે પણ ન જાણ્યું કે, સવારે શું થશે ? સાંજે રાજની તૈ-યારી થતી હતી, પણ સવારમાં તો રાજને બદલે રાત-વન મળ્યું, માટે કર્મની બલીહારી છે, કર્મ કરે તે કોઈ ન કરે. આપણા દૃષ્ટાંતના ના-યક પેલા પુરુષનો છોકરો પણ કર્મયોગે સર્વ આશાઓ ભર્યો એવિ-તો મરણને શરણુ બન્યો.

પછી પ્રાતઃકાળમાં છોકરાને મરી ગયેલો જોઈ આસપાસના લોકો ભેગા થઈ તેને જોવા લાગ્યા, પણ તેનો પિતા સામી ઓસરીમાં બે-ઠેલો છતાંપિ આવ્યો નહિ ને ત્યાંથી ઉડ્યો પણ નહિ. કારણ કે સવા-રના પહોરમાં મુઠ્ઠાનું મોઢું કોણ જુએ ? વળી આજે પુત્ર સ્ત્રીને મળવાની અત્યંત દાલસા હોવાથી સવરના પહોરમાં આવું અમંગળ

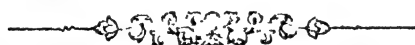
દર્શન કોણ કરે? એમ વિચારી ત્યાંથી ઉઠ્યોજ નહિ, મનમાં જરાએ અરેરાટ પણ ઉપજી નહિ. પછી ત્યાંના દયાળુ જનો અકસોસપૂર્વક તેને અગ્નિસંસ્કાર કરી આવ્યા. પછી તેની પથારી વપાસી તો તેને પહેરવાના અંગરખાના ગુંજમાંથી એક પત્ર નીકળ્યો, કે જે પત્રમાં પોતાના પિતાએ નીકળવાના સમાચાર આપ્યા હતા તેજ હતો. તે પત્ર વાંચી લોકો અન્યોઅન્ય વાતો કરવા લાગ્યા કે બિચારો છોકરો બાપને સામેો તેડવા આવ્યો, તેવામાં પોતેજ કાળનો કાળીઓ થઈ ગયો. આ કાળજની ખીના પેલા ઓસરીમાં જેઠેલા મરનારના પિતાએ સાંભળી, કે એકદમ ચમકીને ઉભો થયો. ત્યાં આવી કાળજ વપાસ્યો. તો તે પોતાનોજ લખેલો નીકળ્યો. અને પુત્રને ઓળખતા વેંતજ મોટી ખુબ પાડી હાય મારી મૂર્છા ખાઈ જમીન ઉપર ચિતોપાટ પડી ગયો, લોકો આ અકસ્માતથી અજ્ઞયખી પામ્યા. પિતાને શુદ્ધિ આવ્યા બાદ કંઠસ્ત્રે છાતીકાટ રૂદન કરતો વિલાપ કરવા લાગ્યો કે:—હાય હાય ! અજ્ઞય થયો આતો મારોજ છોકરો હતો ! 'મેં' પાપીએ તેનું મોહું' પણ જોયું નહિ. અરેરે ! હવે હું મરી ગયો, જીવતે મુવા જેવો જ થઈ ગયો. મને શી ખબર કે આ મારો દીકરો હશે, નહિ તો હું દવાદાઝ કરી ઉપાય પણ લેત. હવે હું શું કરીશ, મારા જીવતરમાં ધુળ પડો. મારા જેવો પાપી અધર્મી ચંડાળ નિર્દય પિશુન કોણ હોય કે, પુત્રના મુડદાને અગ્નિસંસ્કાર પણ દેવા પામ્યો નહિ ? ! એમ ધણું રોયો કદમાં કર્યું, ખબર થતો તોયે ખાધુપીધું પણ નહિ. પછી લોકોએ આસ્વાસન આપી શાન્ત કર્યો, ત્યારે બિચારો રોતો ને કકળતો ભૂખ્યો ને તરસ્યો પોતાને ગામ ગયો. સ્ત્રીને ખબર આપી પોતાની ભૂલ માટે ઘણી વિમાસણ કરવા લાગ્યો. સ્ત્રી પણ ઘણી ખૂરી, પણ હવે તેનો શો ઉપાય ? જ્યાં દૈવજ વિપરીત હોય ત્યાં મનુષ્ય યત્ન શું કામ લાગે ? આ દૃષ્ટાંતમાંથી ઓધ એ મળે છે કે, જ્યાં પોતાપાપું છે ત્યાંજ દુઃખ છે. જ્યાં સુધી તેણે પોતાના પુત્રને ન ઓળખ્યો, ત્યાં સુધી તેના હૃદયમાં જરા પણ ધાસકો પડ્યો નહિ, અને પોતાપાપું જાણ્યા પછી દુઃખનો પાર પણ રહ્યો નહિ. માટે વિવેકીપુરુષોએ મમત્વ જાવને ત્યાગ કરીને અત્મહિતમાં ચિત્તને જોડવું. કારણ કે, મમત્વ જાવને લીધે મોટામોટા ચક્રવર્તી રાજમહારાજઓ પણ મરીને માટી ગતિ પામ્યા છે. તો બીજાઓનું તો કહેવુંજ શું ? તેમનેજ કોઈ બચાવવા સમર્થ થયું નહોતું. કહ્યું છે કે—

મોહમમતાનો ત્યાગ કરી ધર્મનું આરાધન કરો. ૧૧૬

### ગજલ.

આરા ચેતન્ય ચેતે તો, ચેતાવું ચિત્તમાં આજે;  
 નથી કાંઈ અહિ તારું, મિથ્યા તું બોલ માં મારું. ૧  
 નથી સુંદર ધર તારું, નથી સુંદર ધન તારું;  
 નથી સુંદર તન તારું, મિથ્યા તું બોલ માં મારું. ૨  
 જગતના કુટ જાળામાં, ન મોહિ જા ન મોહિ જા;  
 વિચારી બેઠા હિત તારું, મિથ્યા તું બોલ માં મારું. ૩  
 પંચાનનરૂપ તું થઈને, મળ્યો અજયુથમાં જઈને;  
 નથી અજયુથ આ તારું; મિથ્યા તું બોલ માં મારું. ૪  
 નથી માતાપિતા તારાં, નથી આ આત્મા જે તારાં;  
 જવું અંતે મુકી ન્યાડું, મિથ્યા તું બોલ માં મારું. ૫  
 કૃપાળુ શ્રી ગુરુવરને, ગ્રહો તે પ્રાપ્ત કરવાને;  
 વિનયથી સદગુરુ પામી, રહો શિવસદ્ગમાં જામી. ૬

માટે વિવેકી પુરુષોએ મોહમમતાનો ત્યાગ કરી ઉત્તમ એવા ધર્મ-  
 નું આરાધન કરવું. કે જેથી આ અસાર અને અપાર સંસારસાગરનો  
 અંતે પાર આવે, અને પરમ શાન્તિપદ પ્રાપ્ત થાય. (૧૬)



નો ધત્તં કિલ માનુષં વર મિદં મિત્રાય પુત્રાય વા ।  
 નો ધત્તં કિલ માનુષં વર મિદં ચિત્તાભિરામ સ્ત્રિયૈ ॥  
 નો ધત્તં કિલ માનુષં વર મિદં લાભાય લક્ષ્મ્યાસ્તથા ।  
 કિત્વાત્મોદ્ધરણાય જન્મ જલધૈર્ધત્તં વરં માનુષમ્ ॥ ૧૭ ॥



અર્થ—ખરેખર આ ઉત્તમ મનુષ્યત્વ કાંઈ પ્રિય પુ-  
 ત્રોને માટે કે મિત્રોને માટે મેળવેલું નથી ! તથા આ ઉ-  
 ત્તમ મનુષ્યપણું લક્ષ્મીના ભંડાર ભરવાને માટે ધારણ કરેલું  
 નથી, તથા આ મનુષ્યપણું સુંદર ચિતહર ચતુરાચોના વિ-  
 લાસસુખને માટે ધારણ કરેલું નથી; પણ ખરે ભયંકર  
 ભવરૂપી સાગરમાં ડુબી રહેલા આ આત્માના ઉદ્ધારને માટે  
 આ મનુષ્યપણું ધારણ કરેલું છે. (૧૭)

**ભાવાર્થ—**હે સુગ મુમુક્ષુ જનો ! આ ઉત્તમ એવો મનુષ્યજન્મ ખરેખર વહાલા મિત્રોને માટે તથા પિય પુત્રોને માટે પણ ધારણ કરેલો નથી, તેમજ મનોહર સ્ત્રિઓને માટે પણ નહિ, તેમજ લક્ષ્મીનો સંગ્રહ કરવાને માટે પણ આ મનુષ્યપણું ધારણ કરેલું નથી. પરંતુ જન્મરૂપી મહામાગરમાં પડી ડુબી ગયેલા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાને માટેજ ધારણ કરેલું છે. કારણ કે શ્રી સિદ્ધાંતસાગરમાં આપણા પરમપવિત્ર પૂજ્ય પુરુષ શ્રી મહાવીરસ્વામીએ કહ્યું છે કે:—આ જીવને જીવોભવને વિષે વહાલા મિત્રો, પૂત્રો તથા કલત્રો તેમજ લક્ષ્મી પણ પુણ્યોદય પ્રભાણે મળી આવે છે, પરંતુ કર્મરૂપી મહાંભોનિધિમાં ડુબી ગયેલા આ આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાવાળો જે પવિત્ર જૈનધર્મ તે કોઈ કાળમાં મળ્યો નથી, અને કદાચ મળ્યો હશે તો સપ્તમે પાળ્યો નહિ હોય, માટે મહા મુશીબતે મળેલા આ માનવભવને વિષે એક સ્વાર્થસિદ્ધકારક ધર્મનોજ સંગ્રહ કરી આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ.

હે વિવેકી સુજનો ! એટલું તો જરૂર યાદ રાખજો કે. પુત્ર, સ્ત્રી કે લક્ષ્મી એમાંનું કાંઈ પણ સ્વર્ગનું સાથી નથી, તેમાં અતિશય લુપ્થ થઈ તું એમ માનતો હોઈશ કે, આ સર્વ મારાં છે, ને હું તેનો છું, પણ એમ ધારણમાં ખરેખર તું હેતરાય છે. અને ભ્રાંતિમાં પડી ભટકાય છે, જરા વિવેકચક્ષુ ખોલી વિચારી, તો સહજ જણાશે કે આ સર્વ દૃશ્ય માત્ર અસાર છે. કહ્યું છે કે:—

इतो न किंचिद परतो न किंचिद ।

यतो यतो यामि ततो न किंचित् ॥

विचार्य पश्यामि जगन्न किंचित् ।

स्वात्मावबोधोદधिकं न किंचित् ॥ ૧ ॥

**અર્થાર્થ—**ઈહ લોકમાં કાંઈ નથી, પરલોકમાં પણ કાંઈ નથી, જ્યાં જ્યાં જોઈ હું ત્યાં ત્યાં પણ કાંઈ નથી. વિચારીને વિવેકચક્ષુથી નિહાળું છું તે જગત કાંઈ વિચિત્ર પ્રકારે બાળું છું, અને છેવટે નિશ્ચય કરું છું કે, જગતમાં આત્મજ્ઞાન સિવાય કિંચિત્ માત્ર પણ સત્ય પદાર્થ નથી. તો હે મનુષ્ય ! તું મનુષ્યજન્મ પામી મનુષ્યજ રહેજે, પણ જનનવર-ઢોર થતો નહિ. કારણ કે, આધાર, નિદ્રા, ભય, એથુન વગેરે વ્યવહારોની મનુષ્ય અને જનનવરોમાં કંઈ ભિન્નતા નથી. ભિન્ન કરીયે તો મોક્ષરૂપી દરવાજાનું બારણું ખુલ્લું કરવની કુશ્મી



## સૈન્દ્ર ને દેવેન્દ્રનો વૈલવ, ક્ષેપધામાં રાજાને વિરાગ. ૧૨૧

મનુષ્યો પાસે છે, તેવી બિચારાં પુણ્ય હારી ગયેલાં પશુઓ પાસે નથી. વળી સત્યાસત્યનો વિવેક, હૈય જેવ અને ઉપાદેયનું વસ્ત્રાન તે આપડાં પશુ પાસે નથી; તે તો પ્રાપ્ત કરી મનુષ્યપણામાં જ હોય છે. માટે જ મનુષ્યપણું એ સર્વ કરતાં ઉત્તમ છે, એમ સર્વજ્ઞ મહાજનોનું કહેવું છે. દેવો પણ દુર્લભ એવા મનુષ્યપણાને ઇચ્છે છે, કારણ કે મનુષ્યોમાં અપૂર્વ દિવ્યતા પ્રાપ્ત કરવાની જે શક્તિ છે તેવી દેવોમાં નથી. દેવોની શક્તિ તથા મળેલી ઋદ્ધિ એકદેશીય છે, તે સ્થાન સમાપ્ત થયે સર્વ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ભક્તે ગમે તેવી વૈક્રિયશક્તિથી અન્યથાભિચારી બનાવો કરી દેખાડે, પણ મનુષ્યો કરી શકે છે, તેમાંનું દેવો જરા પણ કરી શકતા નથી. પ્રત, પચ્ચખાણુ, સંયમ, તપ, જપ, નિયમ વગેરે દૈહિક ક્રિયાઓ તો મનુષ્યદેહને જ આભારી છે, તેમાંનું દેવો કશું કરી શકવાના નહિ. દાખલા તરીકે શ્રીમહાવીરભગવાનને એકદા દયાર્ણભદ્ર નામનો રાજા કોઈએ ન વાંધા હોય, તેમ ઉત્સાહ પૂર્વક અપૂર્વ ઠાઠમાઠથી શહેર શણગારી રાણી વગેરે પરિજન અને રાજકિય સર્વ સામગ્રી સહિત સાનંદે વાંદવા નિકળ્યો, તે સમયે સૌધર્મેન્દ્રને આ બનાવ જાણવાથી રાજાનું અભિમાન ઉતારવા માટે ફક્ત હાથીની જ સાહેબી લાઈ સ્વર્ગસ્થાનથી ઉતરી વીરમલુના દર્શન માટે ભૂલોકને આશ્ચર્ય પમાડતો આકાશમાર્ગેથી આવતો દશાર્ણભદ્ર રાજાએ જોયો. જેવાંવેતજ તે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. અહાહા ! શું સાલખી ? ! જેમ દિવસના ભાગમાં સૂર્યના તેજે ચંદ્રમા ઝાંખો પડી જાય, તેમ સૌધર્મેન્દ્રની સાલખી જોઈને તો રાજા અત્યંત ઝાંખોજ પડી ગયો અને તેને પોતાનો ઠાઠમાઠ તદ્દન લુપ્તો લાગવા માંડ્યો. આ કોણ હશે ? કયા નગરનો સુજ્ઞ હશે ? કયાં જતો હશે ? અરે તેની સાલખી તો અપૂર્વજ છે, એની સોળમી ઠગા પણ મારામાં નથી, અરે તેણે તો ગજગ્ન કર્યો, મારું તો માનજ ઉતરાવ્યું. અહા હા ! શી અઘોરિક રચના ? ! સાલખી તો ફક્ત હાથીની જ છે, પણ તેમાં રહેલી અપૂર્વ રચના ચક્ષુને અંજની દે છે, તે ઘેરે કરેલી હાથીઓની રચનાનું વર્ણન:—

### રાજ હોરી.

વીર એસે જીવ વંદનકું હરિ, આપત બે કર જોડી,  
 ઓસઠ સહસ્ર હસ્તી બનાયે, પાંચસો બાર મુખોરી (૨)  
 મુખમુખ અષ્ટ ઈતુષળ સોહે, વાવડી આઠ લહોરી. વીર. ૧  
 બાબ્યમાબ્ય બિચ અષ્ટ કમળ હે, પાંખડી લાખ લહોરી (૨)

પાંખડી પાંખડી નાટક રચના, વાંસળી વેણુ ઝંકારી. વીર.૨  
કમળકમળ બિચ ઇંદ્રભુવન હે, આઠ ભદ્રાસન જોરી (૨)  
બિચમેં સિંહાસન ઇંદ્ર બિરાજે, વીર નમી કર જોરી.વીર.૩  
દશાર્ણભદ્ર દેખી હરીરચના, નીજ અભિમાન તબયોરી (૨)  
ઋદ્ધિ છોડકે ચારિત્ર લીનો, પ્રભુકે શરણુ રહ્યોરી. વીર. ૪  
પ્રભુકે બચન સુણી આનંદ પાવે, વંદન મુનિયે કર્યોરી (૨)  
વિનય ધરત બહુ ભક્તિ કરત હે, હરિ નિજ સ્વર્ગ ગયોરી.  
વીર એસે જીનવંદનકું હરિ આવત યે કર જોરી— ૫

અર્થાત—ચોસઠ હજાર હાથી, દરેક હાથીને પાંચસો ખાર  
મુખ, દરેક મુખમાં આઠ આઠ દંતુશળ, દરેક દંતુશળે આઠ આઠ  
વાવડી, દરેક વાવડીમાં આઠ આઠ કમળ, દરેક કમળમાં લાખ પાંખ-  
ડી, દરેક પાંખડીમાં એક ઇંદ્રભુવન, તેમાં આઠ ભદ્રાસન વચમાં ઇંદ્ર  
અને દ્વરતી આઠ ઇંદ્રાણીઓ અપૂર્વ નાટકરચનાથી ઇંદ્રમહારાજને  
આનંદ આપે છે. આ સર્વ દેખાવ જોઈ ઇંદ્રનું માન ઉતારવા આખરે  
દશાર્ણભદ્ર રાજા શ્રીવીરપ્રભુની પાસે દિક્ષા લઈ મુનિમંડળમાં સત્વર  
મળી ગયા, ઇંદ્રે આ બનાવ જોઈ સાનંદાશ્ચર્ય પામી તેના ચરણકમળમાં  
મસ્તક મુકી સનમુખે કહ્યું કે—હે મુનિરાજ ! ખરેખર સ્પર્ધામાં હું  
હાર્યો, અને તમે જીત્યા. હું ધારતો હતો કે, હું ઇંદ્ર રાજાનું અભિમાન  
ઉતારીશ પણ અહીં તો તમેજ માફ અભિમાન ઉતાર્યું; ખરે તમે જીત્યા.  
ખરે તમે કહ્યું તે આ પાપી દેહ કરી શકે તેમ નથી.અમારી શક્તિ તો પાદગલીક  
બનાવોજ બનાવવાની છે, પણ આત્મિક શક્તિ ખીલવવાનો સુલભ ઉપાય  
તો તમે ભાગ્યવંત મનુષ્યોજ કરી શકો, અમે નિર્ભાગીમાં આત્મવત્ત્વ  
ખીલવવાની એ મહાન શક્તિ નથી, અહો ધન્ય છે આપના મનોવિ-  
હારને ! કે આપે સત્ત્વર વિષયમાંથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યો, હું આપને  
શતધાવંદન કરું છું. ધન્ય છે મનુષ્યજન્મને ! એમ કહી નમન કરી  
ઇંદ્ર સ્વસ્થાને ગયો. ખરેખર મનુષ્યપણું એ તો કિમતી હીરો છે, એ  
હીરો મહામુશીબતે હાથ આવ્યો છે, તે દ્વરીને મળવો મહામુશ્કેલ  
છે. માટે હે આત્મબંધુઓ ! જરૂર યાદ રાખજો કે, આ મનુષ્યદેહ  
રૂપી રત્નચિન્તામણી મેળવીને આપણે ધણા ધણા લાભો મેળવવાના  
છે, અને ધણાં સારાં કામ કરવાનાં છે. પણ આ અમૂલ્ય માનવજીવન  
ઘરસ્સાઘાઘા એટલે પારકાનેજ માટે કાંઈ વ્યર્થ ગુમાવી દેવાનું નથી.  
હારણુ કે જે જે મનુષ્યો પરદેશ જાય છે, તે અવશ્ય ધન રણસભી

મોહજાળની વિડંબના ને કાળની અચુક કાળનો ૩૨. ૧૨૩

આશાએ જાય છે, પણ મોજસાખમાં દિન ગાળવા કંઈ જતા નથી. તેમ આ મનુષ્યપણું પામીને કર્મભાર ઓછો કરવાનો છે, અને તે સદ્ગુણ-રૂપી અમૃત્ય લક્ષ્મી મેળવવાને માટેન પ્રાપ્ત થયેલ છે. છતાં કેટલાએક મોહમુગ્ધ પામર મનુષ્યો સ્ત્રીઆદિક માયિક લક્ષ્મીના વૈભવમાં જ ડુબી જાય છે. પરલોકનો ૩૨ તજ દૂર કર્મો કરે છે, અને મનુષ્યજન્મને પશુવત્ નિરર્થક કરી અતે હારી જાય છે. કહ્યું છે કે:—

શાર્દૂલવિકીડિતવૃત.

સાફ ઉત્તમ આ શરિર જર તે, હાથે મળ્યું હાર મા,  
ઓચિંતો અકળાવશે ધસમસી, માથે ફરે કાળ આ;  
આધી રાજ ઉપાધી વ્યાધી વધશે, જાળે પછી હોડવા,  
જાળી જો નર મોહજાળ સઘળી, તૈયાર થા તોડવા. ૧  
ભાળી ન્યાલ થયો લલે ભવન તું, રાચિશ માં રાખમાં,  
આયુ અચળ ચેતજે પળપળે છીજે, તને છોડવા;  
પુત્રાદિ પરિવાર સાર સમજી, શાને પડ્યો મોજમાં,  
જાળી જો નર મોહજાળ સઘળી, તૈયાર થા તોડવા. ૨

માટે હે ભવિન્ન ! આ અસાર સંસારમાં મોહી ન જતાં તું તારું સંભાળજે, પાપથી ૩૨જે, પરાપકારનાં કાર્યો કરી જીંદગી સફળ કરજે, આયુષ્યનો ભરોસો રાખી પ્રમાદમાં પડતો નહિ. હમણું કામ ધણું છે, જરા પણ નવરાશ નથી, માટે ઘડપણમાં નિરાંતે પ્રભુને બજીરું—એવો જે ભવિષ્યનો ભરોસો રાખે છે, તેઓ ખરેખર ખતાજ ખાય છે. કારણ કે કોણે દીદી કાલ ? કાળનો ભરોસો નથી. ને કાળ રૂપી કપાય અચાનક પકડી પાડે છે, પછી મનનાં ધાર્યો સઘળાં મનમાં જ રહી જાય છે, અને આવ્યો તેવો જ આ કાચારૂપી ધર ખાલી કરીને ખાલી હાથે પરલોકના પ્રવાસે ઉપડી જાય છે. તે વખતે જીવની સંધાતે તેણે મેળવેલી લક્ષ્મી, પુત્ર, કલત્ર કે વૈભવ કાંઈ પણ જતું નથી, તેમ તેને સહાયકારક પણ તે નિવડતાં નથી, સુખદુઃખમાં જરા એ ભાગ પણ પડાવતાં નથી. તે સડને માટે કરેલાં કર્મ તો તારે એ-

કલાનેજ ભોગવવાનાં છે. પ્રાણિનાં ભિન્ન પથત્વાત્ ॥ અર્થાત્—પરલોકમાં પ્રાણીઓની ગતિ ભિન્નભિન્ન હોવાથી આ જીંદગીમાં જેનું થયેલું કુટુંબ કંઈ દરેક ભવમાં તેજ મળતું નથી, માટે ફેકટે ફંદમાં ફસાઈ કુલાઈ ગયો, અભિમાનમાં તણાઈ ગયો, કરવાતું ભૂલી ગયો,

અને અકૃત્યના ઉંડા ખાડામાં પડી ગયો. દાખલા તરીકે, રંગ મહેલમાં સુંદર છત્રપલંગપર પોઢેલા ધારાપતિ ભોજરાજા રાતમાં જાગી પોતાની સાહેબી માટે વિચાર કરતા હતા કે:—

વસંતતિલકાવૃત.

ચેતોહરા યુવતયઃ સુહૃદાનુકૂલાઃ ।

સદ્બાંધવા પ્રણયગર્ભગિરશ્ચ મૃત્યાઃ ॥

ગર્જંતિ દંતિ નિબહાસ્તરલાસ્તુરંગાઃ ॥

અર્થાત—ચિતને આનંદકારી અનેક સુંદર સુંદરીઓ તથા અનુકૂળ મિત્રો મારે છે, તથા સારા બાંધવો, અને નત્ર વાણી વળા ભૂત્યો ( નોકરો ) પણ મારે છે, સેંકડો ગજેન્દ્રો મારી ગજશાળામાં ઝૂલી રહ્યા છે, તથા ચપળ અશ્વો-ઘોડા પણ મારે ધણા છે. આ પ્રમાણે પોતે કવિ હોઈને રાતમાં પોતાના રાજવૈભવનું ત્રણ પદમાં આનંદ-પૂર્વક વર્ણન કર્યું. તે સમયમાં ચોરી કરવા આવેલા કોઇ દિગ્ગ પુત્રે ચોથું ચરણ રચી રાજાના હૃદયચક્ષુ ખુલ્લાં કર્યા ને બોલ્યો કે:—

સંમીલને નયનયોર્નહિ કિંચિદસ્તિ ॥

અર્થાત—એ ચક્ષુઓ-આંખો બંધ થઇ એટલે આમાંનું તારૂંકાંઈ નથી. અર્થાત આયુષ્ય પૂર્ણ થયે આ સર્વ સાહીબી અત્રેજ સુકી એકલાજ જવું છે. આ તો સાહેબોને ઉતરવાનો મુસાફરી બંગલો હોય તેવું છે. બંગલો આવી સાહેબ રહ્યા, તેથી બંગલો મારો છે, એમ માનવું નહિ તેને તજીને એક વાર નક્કી જવું છે, તો આ માનવજીવન ખરે લાભ લેવા માટે છે, ખોટામાં ઉતરવા માટે નથી. મનુષ્યો વાહન રાખે છે તે તેના ઉપર બેસવાને માટે પણ તેને ઉપાડવાને માટે નહીં. તેમ આ મનુષ્યત્વ મંસારસાગર તરવાને માટે-આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાને કાળે છે, પણ સંસારસાગરમાં ખુદી ભારે કર્મો થવાને માટે મેળવેલું નથી; એમ ચોક્કસ યાદ રાખવું. હવે તેના ઉપર દૃષ્ટાંત કહે છે.

(૧૪) ખુદાપાસે ઘોડો માગનાર અફીણી મીયાની વાત.

કોઇ એક મીયાં પરગામ ગયા હતા, ખુદો થઈ ગયો હોવાથી તેનું શરીર ઘણું શિથિલ થઈ ગયું હતું. ચાલવાની પુરી આય ન હતી, તેથી ધીરે ધીરે ચાલતો હતો. આધારભૂત લાકડી પણ સાથે રહી ગયેલી હતી, સુમારે બેએક કોશ ગયા, તેટલામાં તો થાક લાગી ગયો. પરસેવાની ઝરીયું આવી ગઇ, ચાલવાની શક્તિ પણ ન બળે. અંધારામાં પુરૂં અરીણનું બંધાણુ કરેલ હોવાથી તેનો અમલ પણ પુરે

થયો હતો. એટલે હાથ પગમાં તોડ થવા લાગી, તેથી કોઈ એક ઝડ તળે વિશામો લેવા બેઠા. ડાબલી ઉઘાડી અપ્રીણ કાઢવા લાગ્યા, તેવામાં ડાબલી પણ ખાલી દીઠી. એટલે મિયાંભાઈ તો પુરા મુંઝાયા હવે ઉપાય શો કરવો ? અનાજ વિના ચાલે, પણ અમલ વિના ન ચાલે, તે ન મળે તો ટાંટિઆ ધસડવાનો વખત આવે. અહો ! કો-કોએ એવા અપ્રીણમાં શો ફાયદો જાણ્યો હશે ? શરીરની શક્તિને અપ્રીણ હણે છે, કીર્તિને ઘટાડે છે, પૈસાની ખુવારી કરે છે; કારણ કે, અપ્રીણ ખાધા પછી ઉપર ટુંગો પણ કરવો જોઈએ, એમ ડાબલ ખર્ચ હમેશાં અપ્રીણના નામનું કરવું પડે છે. વળી અપ્રીણીઆનું શરીર પણ ટેટા જેવું અશોભનિક થઈ જાય છે, તેની વાણીનો કોઈ વિશ્વાસ પણ કરતું નથી, ઉત્તમ વિદ્વાન મંડળોમાં અપ્રીણીઆનું માન પણ ઝોણું હોય છે, તેનું વચન કોઈ પ્રમાણભૂત ગણતું નથી, શરીર સદા બેભાન જેવું રહ્યા કરે છે. અપ્રીણીઆમાં આગસતો તો ભંડાર જ ભર્યો હોય છે, તેનાથી એકદમ કશું કામ પણ બની શકે નહીં; એમ અપ્રીણમાં અનેક દુર્ગુણ છે. મહાપાપનો ઉદય થયો હોય ત્યારે જ એ પાપ વળગે છે; તે જીવ લાંબીજી છુટે છે. અપ્રીણ દરેક પ્રકારે ખુવારી કરનારજ છે, તેનાથી કશું ધર્મધ્યાન કે આત્મસાધન તો બા-ગ્યેજ બની શકે. બિચારો તે ભક્તો, અને તેનો ડાહરો ભક્તો ! આખો દિવસ ડાહરામાંજ પડ્યો રહે, ઘેલુર બને મોટીમોટી વાતો ગપોના બ'બ-ગોળા ફેંકે અને દિવસો પુરા કરે. વળી જો તે અપ્રીણ વખત પ્રમાણે ન મળે તો પુરા ભોગ મળ્યા સમજવા. ટાંટિઆ ધસરડી મરવું પણ પડે, આવા અનેક દોષના ભંડાર રૂપ અપ્રીણને કોણ વળગે ? કોઈ ભક્તો માણસ તો તેને વળગેજ નહિ, અને વળગે તો તે ભક્તો કહે-વાયજ નહિ. માટે અભ્યુદયના અભિલાષી વિવેકી જનોએ તો તેને હમેશાં નવ ગજના નમસ્કાર કરી વિલાંજળીજ દેવી જોઈએ. અપ્રી-ણના સંર્મધમાં કવીશ્વર દલપતરામે કવ્યું છે કે:—

ઈંદ્રવિજય છંદ.

પ્રક્ષ પૂછ્યો નિજ પ્રિતમને, એક જામનિમાં એક કામનીએ,  
અક્કલહીણ બને કે બને નહિ ? જે સુખમાંહી અપ્રીણ લીએ;  
- કંથ કહે ઘટતી નથી અક્કલ, કારણ કહું ધાર તું હેએ,  
કોઈ પ્રવીણ અપ્રીણ પચે નહીં, અક્કલહીણ અપ્રીણજ પીએ. ૧  
આપણા પેલા મિયાંસાહેબ પણ એવીજ પુરી હાજરમાં આવી

ગયા. ડાબલીમાંથી માવો ન નીકળ્યો, એટલે દુઃખનો પાર રહ્યો નહિ. બિચારો મનમાં ધણો ગભરાયો અને દિનવદને આકાશ સામે નજર કરી ખુદાની બંદગી કરવા લાગ્યો કે:-“હે ખુદા અક્ષાતાલા પરવરદી-ગાર! અપ્પ મેં મર જાઉંગા, આપ ક્રિપાળુ હો, તપ્પ મેરે પર કૃપા કર એક ઘોડા ભેજ દે, તિરકે પર ખેઠકર મૈ ગામમેં પહોંચ જાઉં. નિકર હમ મર જાઈંગે. ડબ્બીમેં માવા ભી ખૂટ ગયે, આર પાવુંમેં શક્તી ખી હુટ ગઈ હે, શરીર સપ્પ અશક્ત બન ગયા હૈ; તપ્પ એક ઘોડા ભેજ દે.” આ પ્રમાણે બંદગી કરી ધણો કરગર્યો, પણ ખુદા તરફથી ઘોડો આવ્યો નહિ. પછી નિરાશ થઈ સત્વર ગામ પહોંચવાની આશાયે ધીમેધીમે ચાલવા માંડયું. સૂર્યાસ્તનો સમય થવા આવ્યો, તેથી કાંઈ ખોટી ન થતાં ચાલવાનું માંડયું. રસ્તામાં પણ ખોલતો જાય કે અક્ષા એક ઘોડા ભેજ દે. એમ વાટમાં ખોલતાખોલતા મિયાં સાહેબ ચાલ્યા જતા હતા.

તેવામાં તે રસ્તેથી થોડેક છેટે સગર્બા ઘોડી ઉપર ખેતી કાંઈ એક કાઠી જતો હતો. પોતે હથીઆરબંધ હતો, શરીરનો ચહેરો તે નરસી અને રૂઆબદાર દેખાતો હતો. તે એટલામાંનો કાંઈ ગામનો ગામીતી હોવાથી હાથમાં ભાણું લઈ નિડરપણે ચાલ્યો જતો હતો. શરીર ઉપર વસ્ત્રાભૂષણ પણ સારાં શોભતાં હતાં. એ પ્રમાણે તે કાઠી પુરજોરમાં જતો હતો, એવામાં રસ્તામાંજ ઘોડીને પ્રસુતિકાળ જણાયો, છુરવળ કાઠી હેડો ઉતરી એક ઝાડ નીચે ઘોડીને લઈ ગયો, ત્યાં તેને પ્રસવ થયો-વહેરો જનમ્યો. કાઠીએ વિચાર્યું કે, આ વહેરો ચાલી શકશે નહિ; માટે આટલામાં કાંઈ માણસ જતો હોય તો તેની પાસે ઉપડાવી ગામ ભેગો થઈ જાઉં, નહિ તો રાત પડી જશે અને અસુર થશે; એમ ધારી ઘોડીને ત્યાં બાંધી કાંઈ વટેમાર્ગને ગોતવા નીકળ્યો, તેવામાં પેલા મિયાંસાહેબને રસ્તે જતા જોયા, સત્વર તેની પાસે જઈ કહ્યું કે, મિયાં! કિંધર જાતે હો? ચલો હમેરી સાથ કુછ કામ હે, એમ કહી મિયાંસાહેબને ઘોડી પાસે લઈ ગયા અને કહ્યું કે, એ વહેરાકે ઉઠાઓ. તે સાંભળી મિયાં તો ગળગળાજ થઈ ગયા, અને દિનવદને ખોલ્યા કે, સાહેબ મેં વૃદ્ધ હું, શરિરમાં કૌવવ ખી નહિ હે વળી મેરેકું અશીણકા બંધાણ હે, સો ભી આજ નહિ મીલા હે તપ્પ મૈ કીસ તરહસે ઉઠા શકુંગા? તપ્પ કૃપા કર મેરેકું છોડ દો. આ પ્રમાણે દીનવાર્થી ધણું કહ્યું, પણ કાઠીને ગરજ હોવાથી તેની સામું જોઈ નહિ, અને એકદમ અણીદાર ભાણું ઉગામ્યું, અને રક્ત નેત્ર કરી

## હળવા થવાને બદલે ભારે મરનારા પામરોને પ્રબોધ. ૧૨૭

રોષપૂર્વક કહ્યું કે:-ઉઠાતે હે કે નહિ ? નહિ તો હમ મારેગા. એ માલા દેખતા હે કે ? ઉઠાઓ જલદી ! નહિ તો મર જાઓંગે. આવી રીતે બીક ખતાવી એટલે મિયાંસાહેબે બચને લીધે વછેરો ખભે ઉપાડી ચાલવા માંડ્યું. રસ્તે ચાલતાં ખુદાને ગાળો દઇ કહ્યું કે:-“સાળા અહા તોરે ધરમે” બી અન્યાય બર્બા હે ક્યા ? તોરે પાસ મેને ઘોડા માંગ્યા બેઠનેકે. ખાસ્તે ઔર તેને દીયા ઉઠાનેકે ખાસ્તે, ક્યા કહું તોરેકું ખુદા ? તોખા તોખા તુમ ? !” એમ ખુદાને અનેક ગાળો દેતો કાઠીને ઘેર વછેરો મુકી આવ્યો.

આ વાતનો સાર એ છે કે, આ મનુષ્યજન્મ કાંઈક લાભ લેવાને માટે-આત્માના ઉદ્ધારને માટે-કર્મના બોજથી હળવા બનવાને માટે છે, છતાં કંઈક પામર ને વિષયી જનો કુડકપટ કરી લક્ષ્મી, પુત્ર કલત્ર, મિત્ર આદિકમાં આસક્ત બની દુર્લાભ માનવજીવન હારી જાય છે, અને અનેક કૂર કર્મને બોજો ઉપાડી અનંત જન્મમરણને વધારી ભવસાગરમાં બટકે છે. કહ્યું છે કે:-

ઢાહુરો.

કરવા કુડ પ્રપંચને, ફોકટ ફટ ફટ પાપ;  
જન જોખન ને ધન ધર', જાશે થશે વિલાપ. ૧

વિષમ કંટક વિશ્વ છે, સગાં સ્વાર્થી સર્વ;  
અંચળ ચપળા ચપળ છે, શાને કરવો ગર્વ. ૨

ઉત્તમ નરલવ પામીયો, વળી આ આરજ ખેત;  
માનવલવ છે ઢાહિલો, ચેતિ શકે તો ચેત. ૩

માટે હે વિવેકી સજ્જનો ! આવો અમૂલ્ય રૂડો અવસર પામી કાંઈ પણ આત્મહિત કરશો તોજ આ મનુષ્યજીવનનું સાર્થક થયું સમજવું, અને જે ન ચેતે તે પરલવમાં પૂર્ણ દુઃખી અને હેરાન થવાનો. (૧૬)



રમા રામા SS રામા હૃદયમભિરામા પ્રતિદિવં ।

દૃઢીભૂતા યાવન્મન સિકિલ તાવત્ ક્ષિતિપતે ! ॥

કુતસ્તસ્ત્યાડવસ્યં સકલસુખાકાંક્ષા સુરતરુ ।

સ્ત્રિધા તાપં પાપં દહન ઇતિ ધર્મોઽમિત ગુણઃ ॥૧૭॥



અર્થ-હે મહારાજા ! જ્યાં સુધી સ્ત્રી, લક્ષ્મી ને આરામ એટલે ફરવું-હરવું, આ ત્રણ પદાર્થો હમેશાં જ્યાં

૧૨૮ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત‘વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ’ સ્લોક ૧૭ મો.

સુધી હૃદયમાં અતિ પ્રીતિપૂર્વક દઢ થયેલા છે, ત્યાં સુધી ખરેખર ત્રિભુવનનાં સમસ્ત સુખની અભિલાષા પુરી કરવામાં કલ્પવૃક્ષ સમાન તથા ત્રણ પ્રકારના સંતાપનો અને સમસ્ત પાપોનો નાશ કરનારો તથા અનેક ગુણુવાળો એવો પવિત્ર ધર્મ તેને ક્યાંથી હોય ? કિન્તુ તેને કદી ધર્મલાભ થતો નથી-મળતો નથી.

**ભાવાર્થ**—હે ક્ષિતિપતિ મહારાજ ! જ્યાં સુધી આ લોકમાં હૃદયને અત્યંત વશીલ એવી રમા કહેતાં લક્ષ્મી, રામા કહેતાં સ્ત્રીઓ, આરામ કહેતાં બાગ બગીચા વગેરેમાં હરવાફરવાનો શોખ; એવા ત્રણ વિષયોજ જેના ચિત્તમાં અતિશય દઢીભૂત થયેલા છે. એટલે એઓના ઉપર અત્યંત આસક્તિ રહેલી હોય છે, ત્યાં સુધી તે માણસને ધર્મ-લાભ ક્યાંથી હોય ? ધર્મ કેવો છે ? તો કહે છે કે:-સંસારનાં સમસ્ત સુખોને, સંપ્રાપ્ત કરવાની જે ઇચ્છાઓ તેને પુર્ણ કરવામાં તો સાક્ષાત્ કલ્પવૃક્ષ જેવો, તથા વળી જન્મ જરા અને મરણ, આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધી રૂપી જે સંતાપત્રયરૂપ મહાપાપો તેને તો ખરેખર (દહન) કહેતાં બાળીને ભસ્મ કરનાર તથા (અમિતઃ) કહેતાં માપી ન શકાય તેટલા ગુણો છે જેમાં, એવો પવિત્ર ધર્મ તે માણસને અવશ્ય કહેતાં નિશ્ચયે મળી શકતો નથી,

એટલું તો અવશ્ય છે કે, એક સમયમાં બે ક્રિયા ન હોય, જ્યાં રાત્રી હોય ત્યાં દિવસ સંભવે નહિ, તેમ જ્યાં કર્મ ત્યાં ધર્મ નહિ, આ જીવનો અનાદિ એવો સ્વભાવ છે કે, કર્મની બાબત ઉપર તેને વિશેષ પ્રીતિ ઉપજે છે, સૂર્ય ઉગે ત્યાંથી તે આથમ્યા સુધી તેના તે જ વિચારો કર્યા કરે છે.

### શિખરિણી.

ઘણી પામુ લક્ષ્મી પછી હું પરણું સુંદર વધુ,  
રચાવું પ્રાસાદો વિવિધ વરણે શોભીત વધુ;  
કરું તેમાં શોભા જનચકિતકારી સુકૃતિમાં,  
વિચારોમાં આબુ ન મરણુ જીવે મોહમહિમા ! ૧

એવા, એવા શેખશલ્લીના વિચારો સદા થયાંજ કરે, બિચારો સ્ત્રી પરણવા માટે કે માંડમાંડ પરણ્યા પછી તેના સુખની અભિલા-  
ષાઓ પુરી કરવા માટે હજારો દુઃખો સહન કરે, પરદેશ વેઠે, પૂરું



ખાયપીએ પણ નહિ, ધંધામાંથી જરા નવરો પણ થાય નહિ, એ પ્રમાણે મહેનત ને વૈતરૂં કરી સદા સંતાપો વેડે ને મહાપાપો ઉપાર્જન કરે છે, ખરેખર મોહમદિરા પીને એભાન બની જાય છે. પણ જરાએ આંખ ઉઘાડી જોતો નથી. કહ્યું છે કે:—

આદિતસ્યગતાગતૈરહરહઃસંક્ષીયતે જીવિતં ।

વ્યાપારૈર્વહુકાર્યભારગુરુભિઃ કાલો ન વિજ્ઞાયતે ॥

इष्ट्वाजन्मजरारविपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते ।

पीत्वा मोहमयीप्रमादमदिरा मुन्मुत्ત भूतं जगत् ॥१॥

અર્થાત્—સૂર્યના ગમનાગમનથી દિવસેદિવસે આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે, મોટાંમોટાં કાર્યોવાળા વ્યાપારોથી કાળ પણ જણાતો નથી, જન્મ જરા અને મરણની વિપત્તિથી હજુ સુધી ત્રાસ ઉપજતો નથી; ખરે મોહમય પ્રમાદરૂપી મદિરા પીને આખું જગત ઉન્મત્ત થઈ ગયેલું છે ! કેવી મુશ્કેલીથી આ મનુષ્યપણું મળેલું છે ? ગર્ભનાં કેવાં કેવાં અસહ્ય દુઃખો વેઠ્યાં છે ? તેનું પણ ભાન ભૂલી જાય છે. અને લક્ષ્મીની લાલચે દેવ ગુરૂ અને ધર્મને પણ તજ દે છે, અને કર્મ બાંધીને રાતદહાડો રણવાજ મંડી પડે છે. કદી સાધુ સંત મહાત્માનો સમાગમ પણ કરે નહિ, અને કદાચ સંત રસ્તામાં મળી ગયા હોય, અને સંત ધર્મધ્યાનનું કહે તો નિડર અને નિર્લજ થઈ એધડક બોલે કે, મહારાજ ! હમણાં તો કામ બહુજ છે, પાણી પીવાનીએ નવરાશ નથી, અરે હમણાં તો મરવાએ હું નવરો નથી, મોસમ ખરાખર ચાલે છે, તમો પણ મહારાજ ! હીક મોસમમાં ખરા કામને વખતે આવ્યા, પણ પછી આવ્યા હોત, તો વળી તમારું મન સાચવત, હમણાં તો જરા પણ કંઈ બને તેમ નથી.

“ કામ ઘણાં હમણાં છે, પ્રભુને લજશું કાલ નિરાંતે;

એવું વિચારે ધારે નહિ પણ શું થાય કાલની રાતે ? ”

એમ આખી જીંદગી મહાપાપ કરે છે, દુર્ગતિનો ડર પણ ભૂલી જાય છે, માથે કાળ સીંચાણો ભમે છે, તે ઓચિતો આવી પકડશે, ત્યારે નાછુટકે પણ નવરા થઈ ચાલ્યું જવું પડશે, એમ જાણે છે, છતાં લાલચ એવી ચિકણી વસ્તુ છે કે તેમાં પણ મૂકતાંજ ચોંટી જાય છે. આહાહા ! લક્ષ્મીના લોભને માટે પ્રાણીઓ શું શું નથી કરતાં ? પોતાના નિકટમાં નિકટ સંબંધીને પણ મારી નંખાવે છે, ધર્મને કર્તવ્યના ભાનને બદલાવી દે છે અને અનેક દળપ્રયોગ રચાવે છે.

૧૭૦ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક ૧૭ મો.

ભોજરાત્રના કાકા મુંજરાત્ર રાત્રલોભે ખાજરાત્ર ભોજકુમા-  
રને ગરદન મારવા તૈયાર થયા. જોશી પાસેથી તેમણે એક વખત  
સાંભળ્યું હતું કે:—

પંચાશત્ પંચ વર્ષાણિ । સપ્ત માસ દિનત્રયમ્ ॥

મોક્તવ્યં મોજરાજેન । સગૌડં દક્ષિણાવથમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—પંચાવન વર્ષ સાત માસ અને ત્રણ દિવસ સુધી  
ભોજરાત્ર ગૌડદેશનું રાત્ર્ય ભોગવશે. આ વચનથી મુંજ ભોજકુમારને  
મારવા તૈયાર થયો. કારણ કે ભોજ મરે તો મને અને મારા વંશ-  
જ્ઞેને નિષ્કંટક રાત્રગાદી મળે, એમ ધારી ચંડાલને સોંપી તેને મારી નાંખવાનો  
હુકમ કર્યો, આજા મુંજળ ચંડાળે એકાંત વનમાં લાઇ જઇ ખડગ  
ઉગામ્યું અને પોતાના રાત્રનો હુકમ ભોજકુમારને જણાવ્યો, અંતકાળે  
ધૃષ્ટદેવનું સ્મરણ કરવા ફરમાવ્યું, ભોજકુમારે આ સર્વનું કારણ જા-  
ણ્યું. ભાવિને પ્રબળ માની હિંમત રાખી ચંડાળને કહ્યું કે:—તમેને  
એલી આજા ભણે પૂર્ણ કરો ! પણ હું એક શ્લોક લખી આપું, મારો  
એ સંદેશો રાત્રને પહોંચાડશે. એમ કહી એક શ્લોક લખ્યો.

શાર્દુલવિકીડિતવૃત,

માંધાતા સમહીપતિ કૃતયુગાલંકાર ભૂતોગતઃ ।

સેતુર્યેન મહોદધૌ વિરચિતઃ કાસૌદશાસ્યાંતકઃ ॥

અન્યેચાપિ યુધિષ્ઠિર પ્રમૃતયો ભૂરિ પ્રભૂતાનૃપઃ ।

નૈકેનાપિ સમંગતા વસુમતી યુગ્જ ! ત્વયાયાસ્યાતિ ॥૧॥

અર્થાત—મોટો માંધાતા નામે મહીપતિ, થઇ ગયો, કે જે કૃ-  
તયુગમાં પૃથ્વી ઉપર એક ઉત્તમ પ્રકારના અલંકારરૂપ ગણાતો હતો,  
તે પણ આ લોકમાંથી ગયો છે. વળી જોણે મહાસાગરમાં પાણીની  
સપાટી ઉપર પથ્થરની પાળ બાંધી અને ત્રિખંડાધિપતિ એવા રાવ-  
ણને માર્યો, એવા રામચંદ્રજી પણ અત્યારે ક્યાં છે ? અર્થાત તે પણ  
આ લોકમાંથી ચાલ્યા ગયા છે. વળી બીજા પણ યુધિષ્ઠિર પ્રમુખ  
ધણી રાત્રજો આ પૃથ્વી ઉપર થઇ ગયા છે. પણ તે કોઇની સાથે  
આ વસુંધરા-પૃથ્વી ગઇ નથી, પણ હે મુંજકાકા ! તમારી સાથે તો  
આ પૃથ્વી જરૂરજ આવશે ! આહાહા !! કેવો સરસ બોધ ? કેવો  
અમેધ જ્ઞાનફટકો ? લક્ષ્મીના મદમાં તણાતાઓને માટે કેવો આબકો ?  
આ શ્લોક શ્રવણથી ચંડાલના મનમાં દયા આવી ગઇ, તે વખતે આ-

રતું બંધ રાખી રાખને શ્લોક વંચાવ્યા પછી યોગ્ય લાગશે તેમ કરીશ; એમ ધારી ભોજકુમારને ક્યાંક ગુપ્તપણે સંતાડી કચેરીમાં જઈ મુંજ રાખને શ્લોક આપ્યો, તે વાંચીને મુંજને બહુ લાગી આવ્યું. એકદમ ભોજને જીવતો લાવવા માટે હુકમ કર્યો, પોતાની ભૂલ માટે પુરેપુરો પસ્તાયો, ભોજે લખેલો શ્લોક રંગેરંગે વ્યાપી ગયો. ભોજની વ્યાત્યવ્યમાં પણ આવી અનુપમ હિંમત અને અણિના વખતે ધારેલી નિહરવાનાં બેહદ વખાણ કર્યાં. પછી ભોજને રાજપાટ સોંપી મુંજ ચાલતો થયો.

તાત્પર્ય એ છે કે, આ જીવને લોભ શું શું કાળાં કર્મ નથી કરાવતો? અર્થાત્ સર્વ કરાવે છે. લોભ જે ન કરાવે તે થોડું, લોભ-રાક્ષસ નીતિને ભૂલાવે છે, દયાને દેશવટો દેવરાવે છે, સત્યને નસાડે છે, માયા કપટને રચાવે છે, અને નિકટમાં નિકટ સગાંસંબંધી સાથે ક્લેશ પણ કરાવે છે. લોભ જીત્યો તેણે સર્વ જીત્યું, આશા જીતી તેણે સર્વ જગત્ જીત્યું, પણ તે મહાદુર્નય છે. ભલભલા પંડિતો-મણેલાઓને પણ તે ભૂલાવી દે છે, અને ચતુરને પણ ચકડોળે ચડાવે છે, ઉત્તમ મનુષ્યજન્મ તો પામ્યો; પણ સ્ત્રીધન વગેરેમાં જીવ ભરાઈ લલચાઈ કેવળ નર્કગામી કર્મેતોજ સંચય કરે છે, અને પરમાધામીનોજ પ્રાણુઓ થવાના પ્રયાસો કરે છે, જીસાસુ જન જ્ઞાનીને પૂછે છે કે:-જમરાખના ધરાગ કોણુ કોણુ થાય છે? અર્થાત્ નરકે કોણુકોણુ ભય છે?

### નર્કગામી કોણુ? રાગ ગીતિ.

કુડ કપટ કરનારા, પરદારામાં સદાય રમનારા;  
પરધનના હરનારા, તે નિશ્ચે નર નરકે પડનારા ૧  
હિંસાના કરનારા, જીઠ વચનથી જરા ન ડરનારા;  
પાપે પિંડ ભરનારા, તે નિશ્ચે નર નરકે પડનારા. ૨  
અધર્મના ધરનારા, કન્યાવિક્રયથી ધન રળનારા;  
અઘટ ઘાટ ઘડનારા, તે નિશ્ચે નર નરકે પડનારા. ૩  
હરામતું ખાનારા, દુર્જનમંડળમાં જઈ મળનારા;  
પરસુખમાં ખળનારા; તે નિશ્ચે નર નરકે પડનારા. ૪  
ધરમીને હસનારા, પુણ્યપંથને રે પરિહરનારા;  
વિષયમાં વસનારા, તે નિશ્ચે નર નરકે પડનારા. ૫  
પાપ થકી ડરનારા, સત સંગત કરી દુર્ગુણ હરનારા;  
પરોપકાર કરનારા, વિનયમુનિ તે સદ્ગુણિ વરનારા. ૬

## ૧૩૨ શ્રીબિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૧૭ મો.

મતલબ કે, આવાં આવાં કૂરકર્મો-અકાર્ય કરવાથી નફગામી થવાય છે. તો આ જીવાત્માએ પણ મનુષ્યજન્મ મેળેવી તેવાંજ દુષ્કર્મો કરેલાં છે. આ અમૂલ્ય નરદેહરૂપી રત્ન કંકર તુલ્ય ગણી ફેંકી દીધું છે. માટે સ્ત્રીમાં અને લક્ષ્મી આદિક સંસારી પદાર્થોમાં જ્યાં સુધી અતિ આસક્તિ હોય, ત્યાં સુધી તેને સદૃશ સુંખની અભિલાષાઓને પૂર્ણ કરનાર ધર્મ ઉપર રૂચી ઉપજતી નથી. તે તો ખિચારો ધ્યાંચીના બળદની માફક રાતનેદહાડો સદાય તેમાંને તેમાંજ મગ્યો રહે છે, પણ આ-રમહિત માટે જરા પણ ચિંતા કરતો નથી, સ્ત્રી અને લક્ષ્મીમાં અતિ આસક્તિ પામી વિપયમાં લલચાય છે; તે જનરખ અને જનપાળ નામના બે શ્રેષ્ઠી પુત્રોની માફક મહાવિદ્યનાને પામે છે.

(૧૫) સાહસિક જનરક્ષિત અને જનપાલિતની કથા.

ચંપાનગરીમાં માકદિ શેઠના જનરક્ષિત અને જનપાલિત નામના બે પુત્રો ધણા સાહસિક હતા. તેઓ વળી જૈનધર્મમાં શ્રદ્ધાવંત અને વ્યવહારમાં શુદ્ધ હતા. છતાં વણિકવર્ગને પેઢીદરપેઢીથી વારસામાં જે લોભ નામનો કુબેરના ભંડારથી પણ મોટો ખજાનો મળે છે, તે ખજાનો તેઓને પણ વારસામાં મળ્યો હતો. લડવું તે ક્ષત્રીના આપતું જ છે, તેમ રણવું તે વાણીયાના આપતું છે. ક્ષત્રીઓ જેવી શરાતનથી ધીંગળા કોઇએ લડાઇઓ જીતી સંભળાઈ નથી, તેમ વાણીયા જેવી ધીરજ, સહનશીલતા, દીર્ઘદષ્ટિ, અગમચુદ્ધિ અને સમયસૂચકતા વેપારમાં કોઇ કોમે વાપરી કદી જીતવામાં આવી નથી. હાલની મારક તે પુરાણા જમાનામાં કાંઈ વિજ્ઞાની વેગે ચાલતી અને સર્વ સગવડોથી ખરપુર મહેલજેવી આગળોટો નહતી, પણ પવનના આધાર ઉપર સુકવામાં આવતાં વહાણો કે જે ક્યાં અને ક્યારે જઈ ચડશે? તેનું ખાત્રીપૂર્વક કંઈ કહી શકાતું નહિ, તેવાં વહાણોમાં સફરો કરવાની હતી. એવી સાહસિક અને જોખમી અગીયાર સફરો કરી અખુટ દ્રવ્ય મેળવ્યા છતાં જનરક્ષિત અને જનપાલિત હજી પણ ધરાયા નહોતા. “જગતમાં ધનથી પૂરો ને અકલથી અધુરો કોણ છે? ચતુરશિરોમણિ હોવા છતાં ડાહ્યામાં ખપતા છતાંપિ ધનથી ધરાતા નથી,

પાને ૯૮ મે શ્લોક ૧૨ મો પુરો થઇ ૧૩ મો શરૂ થયો છે, પણ ભૂલથી શ્લોકાંક જોટા મૂકાયા છે, તે નજરે પડવાથી એ થતી રહેલી ભૂલ સુધારીને પાને ૧૨૨ મે શ્લોકાંક ૧૬ મો મૂક્યો છે; વચમાં થઇ ગયેલી ભૂલો કૃપા કરી સુધારી લેશે.

તેમને લોભ હતું છે.” એ સૂત્ર અને જનકજનથી અભાગ્યા હશે, તેથીજ તેઓ એ ભાઈ વિપત્તિસાગરમાં પડી દુઃખી થયા હતા.

ધનના લોભીઓ એ વહાણુ અંધુઓએ ધનેપણથી પાછાં પોતાનાં વહાણુ ભરદરિયામાં ઝંપલાવ્યાં. કેટલેક દિવસે સમુદ્રમાં મહાભારે તોફાન થયું. વિકરાળ મોજાં પોતાના રાક્ષસી ડાયાં વિકાશી વહાણુને આખ્ખંનેઆખ્ખાં હોધયાં કરવા મથતાં હતાં. વહાણુ ધડીમાં પાતાળની ગુફામાં પછકાતાં અને ધડીમાં આક્રમક તરંગ દેખતાં હતાં. છેવટે એક ભયંકર મોજાએ બંને ભાઈઓવાળા વહાણુને પોતાના ડાયામાં પકડ્યું અને ગળવા માંડ્યું, તે વખતે જીનરક્ષિત સિવાયના બધા માણસો અર્ધ ગાંધા બની ગયા, આ સાહસ માટે તેઓ પોતાને ગાળો દેવા લાગ્યા, કોપેલા દુર્દેવને કરગરવા લાગ્યા, અને ચિસો પાડવા લાગ્યા. જીનપાલિતે તો આક્રમક સોગન લીધા કે, આ મંકટમાંથી બચું, તો હવે ફરી કદી સફરનું નામજ લઉં નહિ. ત્યારે જીનરક્ષિત મંભીર બનીને આ સમજાણું તોફાન શાન્તવણે બેસા કરતો હતો. તે ગભરાયે નહિ, રજો નહિ, બાધા આપડીથી ભૂસો ભમ્યો નહિ, કે સોગન ખાવા તત્પર થયો નહિ. પુદ્ગળનો સ્વભાવ અને પૂર્વકર્મનું અનિવાર્ય ફળ તેના ખ્યાલમાં હતું. વળી “કરતું ત્યાં ડરતું શું!” એ સૂત્ર તે બરાબર સમજતો હતો, વળી તે દૃઢ મનનો પણ હતો.

અન્ને વહાણુ ભાગ્યું અને માત્ર એ ભાઈઓ સિવાય સર્વે દુખી મુવાં. ભાગ્યયોગે મળી આવેલા પાટીઆની મદદથી તેઓ બંને રત્નક્રીપ નામના બેટ ઉપર આવી પહોંચ્યા.

‘એ બેટ ઉપર સ્થળુ દેવી નામની એક વિપયસગી અને ધાત-કીદેવી રહેલી હતી. તે દેવી પોતાની સીરસત્તા મુજબ આ બંને ભાઈઓ પાસે આવીને પહેલાં ધમકીથી અને પછી ભોગવિલાસની લાલચથી તેમને પોતાની સાથે લઈ ચાલી. તેમને એક ભવ્ય મહેલ, સુંદર ઉપવન અને સુખની સર્વ સામગ્રીઓ આપી અને તેમની સાથે પોતાને મનગમતા ભોગવિલાસ ભોગવવા લાગી. કેટલાક દિવસ એમ પસાર થતાં દેવીને એકદા ઇંદ્રાજનનું તેડું આવવ. થી ત્યાં જતું પડ્યું, તેથી તેણે નિકળતી વખતે પોતાના બંને દીલજનોને કહ્યું કે:—“આ મહેલની ત્રણે દિશાના ત્રણે બાજોમાં ફરી નવ નવીન ફળ ખાઈ આનંદમાં રહેજો, પણ એથી દક્ષિણ દિશામાં બાગમાં એક ભયાનક નાગ રહે છે, જે તેની પાસે જનારને ડસે છે. માટે ભુલેચુકે તે દિશામાં જવા નહિ; જશો તો તમો પૂર્ણ દુઃખી થવાના.”

જે વસ્તુ કે વાતના ઉપર પડેો નાંખવામાં આવે છે, તે વસ્તુ કે વાત વધારે જીરાસા ઉત્પન્ન કરે છે. દેવીના ગમા પછી આ બન્ને ભાષ્યોને વિચાર થયો કે, અમુક દિશામાં જવાની મના કરવાનું અવસ્ય ખાસ કારણ કાંઈક હોવુંજ જોઈએ! તેઓ પોતાની જિરાસા તમ કરવા દક્ષિણદિશામાં ચાલ્યા. રસ્તે ચાલતાં તો તેઓની નજરે મનુષ્યનાં હાડપિંજર જુદા જુદા વિકાળરૂપમાં જણાયાં, શરીર ઉપર વિધાતા નાજુક યુવાનોના આકંદમય શબ્દો કાને સાંભળ્યા, અને નાકે એ ભાન કરી નાંખે એવી સખ્ત દુર્ગંધ અનુભવી. એક શરીર ઉપરનો જુવાન આ બન્ને ભાષ્યોને જોઈને બોલ્યો કે:-“ હે કમનસીબ. યુવાનો! તમે શું સુખ સમજી અહીં મહાલો છો? રચણદેવી જેવી મોહિનીથી સ્વાદિષ્ટ ખાનપાન, મનહર ગાનવાન તથા અમનચમન મળતાં હોવાથી તમે આને સુખનું ધામ માનો છો; પણ એવીજ ભૂલ કરવાથી આ સ્થીતિએ આવી પડેલા મુજ રંકનાં વચન સત્ય કરી માનજો કે વડેલીમોડી તમારી પણ આવીજ વસે છે. શું તમને એ દેવીએ પ્રથમ પોતાની ઇચ્છાને આધીન કરવા માટે વિકાળ રૂપથી જળ્યા નહોતા? એ વિકાળ રૂપ તે તેણીનું અસલ રૂપ છે, જે સુંદરતા કોમળતા વૃત્તનતા અને નખરાં તમે પાછળથી જોયાં તે તો બનાવટી છે. તમારી જુવાની જવા માંડવાથી, અગર જુવાની છતાં પણ તમારાથી સતોષ ન થવાથી અગર જુવાની અને વીર્ય બંને છતાં પણ તમે આ દુષ્ટા દેવીને વશ પડવાથી અંતે તમારી દશા પણ મારા જેવી અને તમારી આશપાસ જે અસંખ્ય હાડપિંજરો તમે જુઓ છો તેવીજ થવાની. ”

એ શબ્દો સાંભળતાં જનપાલિત તો ધ્રુજવા લાગ્યો, જનરક્ષિત ડર્યો તો ખરો, પણ તેની મુદ્ધિ સંકટોમાં ગુમ થતી નહિ. તેણે હવે માદ કર્યું કે, જો કે અહીં આપણું કોઈ બેલી ન હોવાથી આ દેવીનો હુકમ માનીને તેની સોજત કર્યાં સિવાય આપણો છૂટકો નહોતો, તો પણ “વિપયનાં ફળ પુરાં છે.” એ શાસ્ત્રવચન સુણેલાં હોવા છતાં આપણે તેના મોહપાશમાં છેક અંધજ બની રહ્યા, અને તેમાંથી પહેલે પ્રસંગે છૂટવાની કોશીશ કરવાનો વિચાર સરખો યે આપણા મનમાં આવવા પામ્યો નહિ, એ તે કેવી મૂર્ખતા?

આમ તે આત્માનિંદા કરજો હતો, તે વખતે જનપાલિત “અરે રે, અરે રે.” એવા ઉગારો કાઢી ધારતીથી ગાંડો અને વધારે ગાંડો બન્યો હતો હતો.” અને તેજ વખતે શરીર ઉપરના જુવાનનો છેડો

શ્વાસ લેવાનો વખત હતો. મરતાંમરતાં બે મનુષ્યહિંસા અટકાવવાના હેતુથી “ તમે પૂર્વ ખાગમાં શેલકચક્ષુને વિનવશો, તો ઘર ભેગા થવા પામશો ” એટલું બોલવાની સાથેજ તેણે ત્રાણ છોડ્યા.

પોતાના હિંસેચ્છુના શાંત સખને જોતા તથા એવીજ સ્થિતિ કદાચ પોતાની પણ થશે એમ ચિંત્વો કરતા બન્ને ભાઈઓ દિગ્-મુદ્ધ થઈ ઉભા. કેટલીક વારે સ્વભાવથીજ દૃઢ મનવાળો અને ખતાથી વધારે દલીભૂત થયેલા મનવાળો જીનરક્ષિત બંધુને લઈ પૂર્વ ખાગમાં આપ્યો. ત્યાં આવી આંખમાંના આંસુની ધારાથી ચક્ષુના પગને નવ-રવતો આડાઅવળા વિખરાઈ ગયેલા ચોટલાથી ચક્ષુના પગ આગળની રંગને વાળતો બે હાથ ભેગા કરી-જોડી તેના સંપુટમાં કાલાવાલાનું એટલું ધરતો હોય તેમ કહેવા લાગ્યો કે:—“ હે ત્રાતા ! અમને બ-આવો ! દયાળુ દેવ, આ ઠગારી ભૂમિમાં અમે ઠગારી બેઠા છીએ, એ-ટલુંજ નહિ પણ આપની સાહ્યતા વગર અમારા ત્રાણ પણ બચવાના નથી, અમે તમારા શરણે આવ્યા છીએ, મહાદુઃખી છીએ, નાસ-વાના રસ્તાથી તદ્દન અજાણ્યા છીએ, ચોતરફ ધુંધવતા મહાસાગરને તરવા અશક્ત છીએ, અમારા શત્રુથી લડવા કાયર છીએ, મહામહા દુઃખી છીએ, અમને રસાવનાર હમણાં જરા દુર છે, તેટલામાં અમને બચાવો રે બચાવો ! અમે તમને નમન કરી એટલીજ આજીજી કરીએ છીએ કે બચાવો ! ”

જે નિરાધારને આધાર આપવાનો ધંધોજ લાંબને આ બેઠમાં બેઠો છે. દુઃખીને શાંતવન આપવાનો અને ખુડતાને બચાવવાનો જેનો કદરતી સ્વભાવ છે; તે શેલકચક્ષુ તેમને આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું કે, હું તમને બન્નેને મારી પીઠ ઉપર બેસાડી સમુદ્રપાર તમારા સ્વ-ગૃહે પહોંચાડવા તૈયાર છું, પણ એટલું યાદ રાખજો કે તમારા મન-ને જરા પણ ચલિત થવા દેશો નહિ, નહિ તો મારી પીઠ પરથી અવશ્ય ગચ્છી પડશો.

શેલકચક્ષુ તેમને લઈ સમુદ્રના અગાધ જળમાં અદ્ધર ઉડવા લાગ્યો, તે વખતે વિશાળ કાગળના પાના જેવી પાણીની સપાટી જોઈને વિશ્વની વિશાળતા જોઈને તથા સૂર્યનો અપ્રતિયંધ પ્રકાશ જોઈને તેમને નવું નવું જ્ઞાન થવા લાગ્યું, અને તેઓ કદી નહિ અ-નુભવેલા આનંદ અને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થવા લાગ્યા. શેલક એટલી તો ઝડપથી ઉડતો હતો કે આ બન્ને જીવાનોને તેને વળગી રહેવું

મુસ્કેલ પડતું હતું, પણ તેઓ દંઢતાથી વળગી રહ્યા હતા, અને વળી તે યક્ષ પણ તેમને પડતા અટકાવવા માટે વારંવાર કાળજી રાખતો હતો. એમ કરતાં તેઓ મધ્ય સમુદ્રમાં આવ્યા ત્યારે દુષ્ટ યક્ષણીને ખબર પડવાથી તે તેમની પાછળ ઉડી અને લગભગ તેમની નજીક આવીને વિકાળ રૂપ બનાવી ડરાવવા અને ધમકાવવા લાગી કે, તમે અને આવી રીતે ઠગીને જાઓ છો, પણ હમણાં હું તમને મારી નાંખીશ, તમારા દૂકડેદૂકડા કરીને તળી ખાઈશ, માટે જીવતર બહાડું

હોય, તો મારી સાથે પાછા ચાલો. પરંતુ યક્ષના રક્ષણમાં આવેલા અને તેના ઉપદેશથી દંઢ બનેલા બંને જીવાનો પૈકી એકે હજો નહિ કોઈએ તેના સામું જોયું સરખું એ નહિ.

પરંતુ આપણે ઘણી વાર જોઈએ છીએ કે જેઓ જગજગતી તલવારને તામે થવા નથી, તેઓ માત્ર એકજ મંદહાર્ય કે એકજ મીઠી નજર-નેત્રકટાક્ષ કે એકજ લલિત વચનને વશ થઈ જાય છે. અને એજ કારણથી કામદેવનું બાણ કુસુમનું કલ્પયું છે, અને કામને પુષ્પધન્વા પણ તેથીજ કહે છે.

આ બંને ભાઈઓ પાસે દુષ્ટાની ધમકીનું કાંઈ ચાલ્યું નહિ, ત્યારે તેણે સુંદર સોળ શણગારથી શોભીતી અને આજા ધુંધટથી હાવભાવ કરતી સુંદરીનું રૂપ લઈને સજળ નેત્રે કરગરવું શરૂ કર્યું. અને અખળાને અટવીમાં એકલી મુકીને શું તમે પ્રાણાધારો જતાજ રહેશો ? અહીં મુજ રંકનું કોણ બેલી ? આટલા દિવસની પ્રીતિ કાંઈક તો યાદ કરો ? વળી કુલોના હાર અને સુગંધી જળાની વૃષ્ટિ કરીને બોલી કે:—“ હે પ્રાણેશ ! પાછા પધારો તો હું આપના ખમ પૂજું. ”

આ છેલ્લા બોલથી જીનપાલિત પાધું ફરી એક વાર જોવા લાલચાયો અને દૃષ્ટિ એક થતાંજ તેનું મન હગમગવા લાગ્યું, તેજાજ તે યક્ષની પીઠ ઉપરથી ગબડી પડ્યો. તેને નિરાધાર થયો જોઈ રચણાદેવીએ રાક્ષસી રૂપ ધારણ કર્યું, અને રંક ઉપર રાડ કરવા લાગી, તેના ઉપર શળી ભોંકવા લાગી, અહર ઉછાળી શળી ઉપર ઝીલવા લાગી, અને તેના દૂકડેદૂકડા કરી દશે દિશામાં ફેંકી દેવા લાગી.

એટલામાં તો જિનરક્ષિત ક્યારનાએ ચંપાનગરીએ પહોંચી ચુક્યો હતો. તે હવે ઘેર જઈ જૈનધર્મની આરાઓ દંઢપણે પાળવા લાગ્યો. અને હેવટે વીરભગવાનનો પવિત્ર ઉપદેશ સાંભળી પરમ વૈ-



રાગ્ય પામી દીક્ષા લઈ શુદ્ધ ચાસ્તિ પાળી મૃત્યુ પામી પેહેલે દેવલોકે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં મહાવિદેહલોકે મનુષ્યભવ પામી આકરી ક્રિયાઓ કરી મોક્ષગતિને પામશે.

આ વાતમાં મહાસાગર તે ભવોની પરંપરા બતાવે છે, રત્નદ્વીપ તે મનુષ્યભવ સમજવો, સ્થણાદેવી તે વિષયવાંચના સમજવી, કે જે પ્રથમ લલચાવવા માટે સુંદર રૂપ ધારણ કરે છે અને પાછળથી શુભી એ ચડાવવા વખતે (એટલે કે મહાદુઃખી કરવા માટે) વિકાળ રૂપ ધારણ કરે છે. પેલા બે ભાષ્યોએ જે અસંખ્ય હાડપિંજરો વિવિધ

રૂપમાં બેંચ્યાં તે વિષયવાંચનાથી બહુ ખુવાર થયેલા મનુષ્યોની મોટી સંખ્યા સૂચવે છે. શુભી ઉપરના બુવાને મરવાના અંત વખતે બોધ કર્યો, તેવા બનાવ ભાગ્યશાળી પુરૂષોના સંબંધમાં સંસારમાં પણ ક્વચિત્ ક્વચિત્ નજરે પડે છે. કોઈ કોઈ માણસો વિષયમાં પડી ખુવાર થાય છે, પણ મૂળે વિદ્વાન કે ડાહ્યા હોવાથી તેઓ ખસ્તાય છે, પસ્તાવા છતાં તેઓ વિષયની સત્તામાં એટલા તો સપડાઈ ગયા હોય છે કે, તેથી છુટી શકાતું નથી. તેઓ પોતાના જાત અનુભવથી બીજાઓને શિખામણ આપી એ ઉંઘી ખાડમાં પડતા અટકાવવા કોશીલ કરે છે, એવાઓનો બોધ મેળવનારને ખરેખર ભાગ્યશાળીજ સમજવો.

જિનપાલિત ડગમગુ ને અસ્થિર કાચા મનનો હતો, અને જનરક્ષિત સુદૃઢ સ્થિર મનનો વિચારશીલ હતો. સંસારમાં આવી પડેલા હોવાથી તે જમીનની અધિષ્ઠાત્રી દેવી, સ્ત્રીથી વદન સ્વતંત્ર બનતું એટલી શક્તિ તો આપણમાં નથી, પરંતુ તેના મોહપાશમાંજ અટકાવ નહિ થતાં વખત આવ્યે-લાગ ફાવ્યે તે હલવાળા પ્રેમમાંથી-તે કાચી કેદમાંથી છુટી નાસવાની તક શોધવા મથતું એજ વ્યાજબી છે; એમ તેને પાછળથી વિચાર થયો.

શૈલક્યક્ષને સાધુજીની ઉપમા ઘટે છે. તેની પાસે ખરા મનથી યાચવવાથી તે સમુદ્રપાર ઉતારવાનું માથે લે છે. જેમ વહાણના મધ્ય ભાગમાં ભવ્ય ચારડામાં બેઠેલા સુકુમાર નરને વહાણનો કપ્તાન કહે છે કે, તારે વહાણના કડેરા આગળ જવું નહિ, કારણ કે વને ફેર ચડશે અને તેની સામા ટકી રહેવાની તારી શક્તિ નથી, તેથી આવું મોટું વહાણ મળવા છતાં મરણને આધીન થઈશ. તેમજ સાધુ પણ તેની યાચના કરનારને એવાવે છે કે:-“હું જે બોધ કરું અને જે જે આપણા કરમાવું, તેમાં દૈવ મન રાખજે, જરા પણ મન ફેરવીશ નહિ,

## ૧૩૮ શ્રીવિનયે-દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”સ્લોક૧૭મો.

નહિ તો તને ફેર-ચક્રર આવશે. ( વિપયોની અસર લાગશે તેથી ચિત્ત ચક્રડોળે ચડશે ) અને તે ફેર સાંભા ટકર ઝીલવાની તારી શક્તિ હોવાથી મારા જેવો તારો ( તારક ) મળવા છતાં તું અગાધ ભવજનમાં રડવડી મરીશ-ચણુદેવી (વિપયપાશ) વડે હણાઈશ, કપાઈશ, છેદાઈશ, અને મહાદુઃખી થઈશ. માટે તે ચણુદેવીને આધીન થઈશ નહિ.”

માણસ વિપયથી વિરક્ત થવા નિશ્ચય કરે છે, તેમ તેમ વિપય વધારે અને વધારે યુક્તિઓથી અને વધારે જીવસાથી તેને ખેંચે છે-લલચાવે છે ને ફસાવે છે. ચણુદેવીએ નાસતા આશકોને પ્રથમ કરતાં પણ વધુ હાવભાવ અને લાલચોથી ફસાવવા કોશીષ કરી, તેમ વિપયથી છૂટવા મથનારને એવા ઘણા પ્રસંગો મળે છે કે, જે ચણુદેવીના જેવાજ શબ્દો અને હાવભાવથી લલચાવે છે, અને છેવટે એક નજ માત્ર-કિંચિત પણ ચલાયમાન થતાં તે નર આસનબ્રહ્મ થઈ કુંગરની ટોચ ઉપરથી ગળડી ગુફાના ગર્ભમાં-ખરાબીની ખાણમાં લથડી પડે છે. અને તેના ટૂંકડેટૂંકડા થઈ જાય છે.

ધંધામાં કે ધર્મકાર્યમાં દૃઢતા વિનાનો માણસ નકામો છે. તેવો નિર્માલ્ય નર એક તરખલાની માફક ઘડી ઘડી દિશા બદલતા પવનની લહરીમાં ઘડીકમાં આમ ને ઘડીકમાં તેમ ઉડ્યા કરે છે-અથડાયછે, પૈસો કે ધર્મ કાંઈ પ્રાપ્ત કરી શકતોજ નથી. માણસે મગજને શીશા જેવું ભારે અને અંગોને ૩ જેવાં હલકાં બનાવવા કોશીષ કરવી જોઈએ, જેથી મગજ અસ્થિર થઈ આમ તેમ ઉડી શકે નહિ, અને ચપળ અંગો મજબુત મગજનો હુકમ થતાની સાથેજ વત્કાળ સહેલાઈથી ગતિ કરે.

હાહરો.

વિપયવાંઞના વિધેમાં, અતિશય દુઃખ દેનાર;

અડગપણે અંગગો રહે, તે પામે ભવપાર. ૧

કહેવાની મતલબ એ છે કે, મનુષ્યોને વિપયવાસના એ ભૂલભ્રમ

લવણીની કાળી ઘોર અંધારી રાત છે, તેમાં ભલાભલાઓ ભૂલા પડી ગોથાં ખાય છે, અને ચતુર નરોનાં ચિત્ત પણ ચક્રડોળે ચડે છે. સંસારી પદાર્થોમાં અતિ આસક્તિ હોય છે, ત્યાં સુધી તે એકાગ્રભાવે ધર્મ ધ્યાન અને આરાધન કરી શકતો નથી. માટે વિવેકીજનોએ અતિ આસક્તિ તજી ધર્મ આરાધવોજ ઇચ્છે છે. (૧૭)

કચિચિત્તં તોષં કચિદપિ ચ રોષં ગમયાતિ ।  
 ક્વાચિદ્ દોષં કોષં ક્વચિદપિ ચ મોષં કલયાતિ ॥  
 ક્વચિત્ કૃદ્ધાયત્તં ક્વચિદપિ ચ સૌખ્યંહનુભવન્ ।  
 કદાઽવશ્યં વશ્યં વ્રજતિ ચ મુની નામપિ મનઃ ॥૧૮॥

અર્થ—કોઈ વખતે મનુષ્યોનું મન સંતોષને ધારણ કરે છે; તો કોઈ વખતે રોષાકુળ બને છે, કોઈ વખત મહાદોષોવાળું બને છે, તો કોઈ વખત લક્ષ્મીના ભંડાર સંબંધી વિચાર કરે છે, કોઈ વખત ચૌર્યકર્મને આધીન થાય છે, તો કોઈ વખત મહા ચિંતાગ્રસ્ત બની દુઃખને અનુભવે છે, તો કોઈ વખત સુખને અનુભવે છે; તો મુનિજનોને પણ દુઃખે કરીને વશ થઈ શકે એવું મન, ખરેખર આ જગતમાં ક્યારે મારે વશ થાય ?

ભાવાર્થ—મનનું અસ્થૈર્યપણું દર્શાવતાં કહે છે કે, આ મન કોઈ વખત તોષં કહેતાં સંતોષ પ્રત્યે ગતિ કરે છે, એટલે સદ્ગુરુ સમીપે સદ્બોધાદિકના શ્રવણથી સંતોષવાળું મન થાય છે, તો કોઈ વખત રોષં કહેતાં ક્રોધાધિન થઈ જાય છે. કોઈ વખત તો વળી દોષં કહેતાં નાના પ્રકારના દોષોવાળું મન થઈ જાય છે, ને કોઈ વખત કોષં કહેતાં ખજાનો મેળવવાના મનોરથવાળું થઈ જાય છે. એટલે તે લક્ષ્મીના ભંડાર ભરવા માટે અનેક વરંગમાળાઓ ગુથે છે. કોઈ સમે મોષં કહેતાં કોઈ પ્રકારના ચૌર્યાદિક કર્મમાં અથવા પારકી થાપણુ ઓળવવામાં વત્પર થઈ જાય છે. કોઈ વખત તો નાના પ્રકારના શારીરિક તથા માનસિક દુઃખોથી મહા અપ્રસોસ અને દુઃખસાગરમાં નિમજ્જન કરી જાય છે. તો કોઈ વખત સુખનો અનુભવ કરવાથી આનંદના મીઠા ઝરણામાં નિમજ્જન કરી જાય છે. મોટા મોટા મુનિજનો પણ મહા કષ્ટે કરીને વશ કરી શકે છે, એવું ચંચળ મન મને ક્યારે વશ થશે ? કારણ કે સારાં કે નફારાં કાર્યો અને ઉચ્ચ કે નીચ કર્મો કરવાં તે સંપૂર્ણ મનને આધિન છે. કહ્યું છે કે—મન

एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः॥  
 मोक्षનું કારણ એક આ મનજ છે. મનથી સારાં અને માઠાં કર્મો બંધાય છે, જ્યારે મન શુભ વિચારોમાં પ્રવર્તે છે, ત્યારે સારાં ફળ ઉપાર્જન કરવા લાયક શુભ કૃત્યોમાં મન પ્રેરાય છે, તે વિશે કેશવ-કૃતિમાં કહ્યું છે કે:—

મનહર છંદ.

શરીર સુંદર રથ, ઇંદ્રિયો છે અશ્વરૂપ;  
 મન સારથીથી ખુબખુબ દોડયો જાય છે;  
 મન જેમ લઈ જાય તેમ તેના ઘોડા જાય,  
 મહારાજ જીવ માંહી બેઠા મલકાય છે;  
 કામકાજ કરવાના મનને આધીન બધા,  
 મન તારનાર ને ખૂડાડનાર થાય છે;  
 કેશવ કહું શું એજ મન વશ રાખવાથી,  
 લાવે લવસાગરનો પાર ઉતરાય છે, ૧

વળી આપણા શાસ્ત્રમાં મહાવીરવિભુના વખતમાં ક્યેલા પ્રશ્ન-ચંદ્ર મહારાજ કે જેમણે કાયોત્સર્ગ દશામાં અવસ્થિત રહેતા મનના શુભાશુભ વિમર્શો (વિચારો) થી પહેલી નરકથી માંડી સાતમી નરક સુધીનાં અશુભ કર્મનું ઉપાર્જન કર્યું, તથા પહેલા કલ્પથી સર્વાર્થસિદ્ધ વૈમાન સુધીનાં શુભ કર્મોનું પણ ઉપાર્જન કર્યું. અરે! છેવટ તેજ મનથી દુષપ્રાપ્ત એવી કૈવલ્યકમળાનો અમુલ્ય લાભ લઈ દુક મુદતમાં અનંરામરત્વને પ્રાપ્ત થયા. વગેરે અનેક દાખલાઓ સિદ્ધાંતસાગરમાં આપણા જેવા મોહમુગ્ધ હૃદયોને સમજાવવા વિદ્યમાન વરતે છે. માટે મોક્ષેચ્છુ મહા પુરુષોએ નિરંતર સ્વકીય મનને શુદ્ધ વિચારોમાંજ પ્ર-વૃત્ત કરાવવું, કે જેથી આ માનવજીવનનું સાર્થક થઈ શકે.

મન મલીન વિચારોમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેને જરા પણ ડર રહેતો નથી, મનની ગતિ વિચિત્ર છે. મોટા મોટા સમર્થ પુરુષો પણ તેથી હારી ગયા છે. વહાણનો સર્વ આધાર સુકાન ઉપર રહેલો છે, તેમ મનુષ્યભવની હારજીવનો સર્વ આધાર મનના પરિણામ ઉપર છે. મનના પરિણામને લેસ્યાના નામથી પણ ઓળખાવેલ છે, એવી લેશા છ પ્રકારની છે, તેનાં નામ ક્રમ, નિલ, કાપુલ, તેણુ, પદ્મ અને શુકલ. એ છએનાં લક્ષણો ભિન્નભિન્ન છે, તેમાંની પહેલી ત્રણ લેસ્યા અપ્રશસ્ત એટલે સારી નહિ, અને છેલ્લી ત્રણ પ્રશસ્ત એટલે

લેશાના અનંત પરિણામ ને મનના અપાર તરંગો. ૧૪૧

સારી સમજવી. જ્યારે આત્મા પહેલી ત્રીકમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે મન સ્વપ્નનું માહું ચિંતવે છે, અને બીજી ત્રીકમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે મનમાં શુભ વિચારો થાય છે. એમ લેશાના પરિણામ અસંખ્ય છે. તેને માટે શ્રી વીરપ્રભુએ ઉત્તરાધ્યયના એ ત્રીસમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે:—

આથા.

તિવિહો નવ વિહોવા । સત્તાવિસ વિહો એકાસીઓવા ॥

દુસઓ તેયા લોવા । લેશાણં હોઈ પરિણામમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—જ્યન્ય, મધ્યમ, ને ઉત્કૃષ્ટ એ ત્રણને ત્રણગુણા કરે તે ગુણતાં જે આંક આવે તેના પણ ત્રણગુણા કરવા, એમ ત્રિગુણાત્મક આંકને દરેક વખતે ત્રણગુણા કરતાં લેશાના પરિણામ અનંતા થાય છે, તેનાં પરિણામનો પાર આવતોજ નથી. જે જે દરેક શુભા-શુભ કર્મના દળીયા ભેગા થાય છે, તેને મનના પરિણામો નિદાચિત-પણે સજ્જડ બનાવી દે છે, પછી તે ભોગવ્યા વિના છૂટકોજ નહિ. જેમ મેદાનમાં કરેલો ધુળનો દગલો પવનના ઝપાટાથી ઉડી જાય છે, પણ તેમાં પાણી નાંખી કચરો-ગારો કરેલો હોય, તો તે પવનથી ઉડી શકતો નથી, વળી મન એ સરકારી સ્ટાંપની મોહોરછાપના જેવું છે. સરકારી સ્ટાંપ ઉપર કરેલું ખતપત્ર કદી રદ થતું નથી, પણ એક વાતે એવું સ્ટાંપ ઉપર લખેલું ખતપત્ર પણ જે માલીક તેમાં સહી ન કરે, તો તે ફરી જાય છે, પણ સહીવાળું પત્ર કદી નિષ્ફળ બને જ નહિ. તેમ એક કર્મ મનની મલીનતાપુર્વક અતિ દુષ્ટતાથી કરવામાં આવ્યું હોય તો તે કર્મ ભોગવ્યા વિના છૂટકોજ નહિ. મનમાં અનેક તરંગો વારેવારે ઉપડે છે, અને લાય પણ થઈ જાય છે.

દુહો.

મનના તરંગો મસ બની, મન મરે સમી જાય;

સાગર લહેરે લક્ષ થઇ. સાગર માંય સમાય. ૧

કાંઈ બધા તરંગો ફળીભૂત થતા નથી, તો પણ કોઈ કોઈ વખત તો મનના દુષ્ટ પરિણામથી એવાં તો નિદાચિત કર્મો બધાય છે કે, તે સહેજ વારમાં અનંતો સંસાર વધારી દે છે. રાગરંક વગેરે સર્વને મન ખૂબ નવાવે છે. તે વિષે સુંદરદાસ કવિએ કહ્યું છે કે:—

### મનહર છંદ.

રંકકુ નચાવે અભિલાષ ધન પાવવેકી,  
નિશદીન શોચ કરે એસેહી નચતહે,  
રાજકું નચાવે સખ ભૂમિહુકો રાજ લઉં;  
ઓરકું નચાવે જોઈ દેહ સુ રચતહે;  
દેવતા અસુર સિદ્ધ પન્નગ સકળ લોક,  
કિટ પશુપક્ષી કહુ કેસેકુ બચત હે;  
સુંદર કહત કાહુ સંતકી કહી ન જાય,  
મનકે નચાવે સખ જગત નચત હે.

૧

માટે મન જેમ નચાવે તેમ જગતના જીવો નાચી રહ્યા છે. કોઈ કામને આધીન થઈ વિષય સંજ્ઞાથી અનેક સંકલ્પવિકલ્પો કરે છે. સામાની ધાત ચિંતવે છે, તો કોઈ વખત લોભને આધિન થઈ ધન સંજ્ઞાથી માહા વિચારો કરે છે, અનેક અવળા ધાટો ધરે છે, મનને દોડદોડ કરાવે છે. એમ ભિન્નભિન્ન વિષયોને આધીન થઈ તે તે સંજ્ઞાથી મન શુભાશુભ પરિણામો કરે છે, વળી ધડીકમાં મન હસે છે તો ધડીકમાં રૂવે છે, ધડીકમાં ઉત્તર દિશામાં દોડે છે ને ધડીકમાં પશ્ચિમ દિશામાં દોડે છે, એમ ચોતરફ ભટકે છે પણ તે ક્યાંઈ જરાએ અટકતું નથી. કહ્યું છે કે:—

### કવિત.

કળહુક હસી ઉઠે, કળહુક રોઈ દેત,  
કળહુક બકત કહુ, અંત હું ન લઈએ;  
કળહુક ખાઈ ઔ, અઘાત નહિ કાહુ ફરી,  
કળહુક કહે મેરે, કષ્ટ નહિ ચાહિયે;  
કળહુ આકાશ જાય; કળહુ પાતાળ જાય,  
સુંદર કહત તાહીં કેસે કરી ગહિયે;  
કળહુક આઈ લગે કળહુક ઉઠ ભગે,  
ભૂત જેસે ચિન્હ કરે એસો મન કહીયે. ૧  
કળહુક સાધુ હોત કળહુક ચોર હોત,  
કળહુક રાજા હોત કળહુક રંક સો;

કબહુક દિન હોત કબહુ ગુમાની હોત,  
કબહુક સુધો હોત કબહુક બંક સો;  
કબહુક કામી હોત કબહુક ચતિ હોત,  
કબહુ નિર્મળ લોહ કબહુક પંક સો;  
મનકો સ્વરૂપ એસો સુદર કટિકજે સો,  
કબહુક શુર હોત કબહુ મયંક સો. ૨

એમ ક્ષણે ક્ષણે મન અનેક રંગો કર્યા કરે છે, મનને જીવતું મહાકકિન કામ છે, મન માર્યું-જીત્યું, તેણે સર્વ જીત્યું એમ સમજતું પણ તે કાંઈ વાતો કરવાથી જીતાતું નથી. કેટલાક જીવો તો માઠા માઠા વિકલ્પોજ કરે છે, તંદુલીઆ મચ્છની જેમ કર્મ બાંધ્યાજ કરેછે. દાખલા તરીકે, જેમ તંદુલ નામનો મચ્છ મોટા મત્સ્યની આંખની પાંપણમાં ઉપજે છે, તેની સ્થિતિ અંતર્બુદ્ધિજ છે. પેલો મોટા મચ્છ મોઢામાં પાણી લઈ બહાર કાઢે છે, તેમાં અનેક માંછલાં આવી જાય છે, તે મચ્છ કુદાતુર હોય તો મોહું બંધ રાખી પાણી કાઢી નાંખે છે, અને માંછલાંઓ ખાઈ જાય છે પણ કુદા ન હોય તો તે સર્વને પાણીની સાથેજ કાઢી નાંખે છે; ગમતની ખાતર કાંઈ એમ કર્યા કરે છે. આ રમત જોઈ પેલો પાપાણુમાં જોકેલો તંદુલ નામનો મચ્છ ચિંતવે છે કે:-અરે આ કેવો મૂર્ખ છે ! આવી રીતે બધાં માંછલાંઓને કાઢી શા માટે નાંખે છે ? બધાંય પેટમાં રાખી ખાઈ જતો હોય તો કેવું સાફ ! આને ઠેકાણે હું હોત, તો આમાંથી એકને પણ પાકું નીકળવા દઉં નહિ. આ પ્રમાણે મહાધાતકી પરિણામ ચિંતવે છે, તેને પ્રતાપે તે બે ધડીનું આયુષ્ય ભોગવી સાતમી નરકમાં તેનીશ સાગરને આક્રોષે જન્મ ધરે છે, અને ત્યાં મહા ભારે દુઃખ પામે છે.

આવી રીતે કેટલાક મનુષ્યો પણ નવરા ખેડાખેડા અનેક અનર્થકારી અધટિત ધાત્રો ધજાજ કરે છે. બધુંઓ ! જરૂર યાદ રાખજો કે આપણે પણ તંદુલ મચ્છના ભાઈઓજ છીએ, અરે તેથી પણ ધુરા છીએ; કેમકે તેણે તો બે ધડીમાં એક વારજ તેવું કર્મ કર્યું, અને સાતમી નરક મેળવી. પણ આપણે તો મોટા આયુષ્યના ધણી હોવાથી દરેક મુદ્દતે એવાં અને એથી પણ માઠાં સ્વાર્થાંબ જતી ધણાંધાતકી કર્મો કર્યા કરીએ છીએ, તો આપણે કેટલી સાતમી નરકો ભોગવવી પડશે ? તે જરા આંખો મીચીને શાન્ત ચિત્તે વિચારજો.

વળી મન છે તોન પુસક જાતિ, તો પણ તેનું પરાક્રમ ભારે છે; મોટા મોટા ભૂપતિ યતિ વગેરે મહા સમર્થ પુરુષોને પણ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે રમાડે છે. પોતે પંદ્ર છતાં પાંચ ઇંદ્રિયોનાં પતિ છે, તે સર્વે મળી આત્માને અધોગતિમાં ઉતારે છે. આહાહા ! મનનું શું ભારે પરાક્રમ ? ક્ષણમાં મરી જાય ને ક્ષણમાં જીવતું થાય, ક્ષણમાં આકાશમાં આસ્થું જાય ને ક્ષણમાં પોતાળમાં પેસી જાય. રાગની કે સાધુ મહાત્મા વગેરેની પણ જેને જરાયે ખીક નહિ, રાજસભામાંથી પણ દોડી જાય, ધર્મગુરૂની સભાથી પણ ડરે નહિ, ધર્મબોધ સાંભળવા ખેડે હોય તેમાંથી છટકી ઇચ્છાતુકુળ માર્ગે દોડી જાય. સુંદરદાસ કુવિદ્યે તે વિષે કહ્યું છે કે:—

મનહરે છંદ.

હટકી હટકી મન, રાખત જીં છીન છીન,  
સટકી સટકી ચહું, ઓર ભગ જાત હે;  
લટકી લટકી લલચાય, લાલ આર ખાર,  
ગટકી ગટકી કરી, વિષકુળ ખાત હે  
ઝટકી ઝટકી તાર, તારન કંઠ મહીન,  
ભટકી ભટકી કહું, નેક ન અઘાતુ હૈ;  
પટકી પટકી શિર, સુંદર જયું માની હારી,  
ફીટકી ફીટકી જાઈ, સુધો કૌન ખાત હે. ૧

એમ ગમે તેટલું તેને કબજે કરવા જાય, તો પણ તે અધાય નહિ, તે કુમતિને આધીન થઈ ઇચ્છાતુકુલ પાંચ ઇંદ્રિયોનાં વિવિધસુખ ભોગવે છે. કુમતિ એ મનની કુલટા સ્ત્રી છે, પણ તેના પ્રપત્ની વ્યલીક હાવભાવથી મન તેને દાસની જેમ આધીન થઈ વરતે છે. તેના ઉપર અત્યંત રાગાંધપણાને લીધે તેમાં હજારો અવગુણ હોવા છતાંપિ ગુણજ માને છે, દુઃખદાયી છતાં સુખદાયક માનેલી છે. પણ પીંગલાના દોષોનું ભાન રાજર્ષિ ભર્તૃહરિને થયું, તથા જનરક્ષિતને અને જનપાલીતને રચણાદેવીના અવગુણોનું ભાન થયું; ત્યારેજ તેના ઉપર અભાવપ્રતિ થઈ, અને ત્યારેજ તેમણે અંતઃકરણપૂર્વક વૈરાગ્યભાવે તેનો ત્યાગ કર્યો. પણ તેના દોષો-અવગુણોનું ભાન થયું ન હતું, ત્યાં સુધી કેનું તત્ક્લીનપણું હતું ? શ્રીમ-રાજર્ષિ ભર્તૃહરિના સાડી ત્રણ કોડ રા-મમાં પીંગલારાણીજ રમી રહેલી હતી, પોતાનું જીવન સ્વર્ગસુખમય



જ નજીવું હતું, મહાત્માનાં વૈરાગી વચનામૃતોને તેઓ હસીને કાઢતા હતા, સ્ત્રીના અવગુણ ને દોષ વદનારને તેઓ કદા વૈરીજ માનતા હતા.

પણ જ્યારે તેના દોષોનો સાક્ષાત્કાર અને જ્ઞાન થયો ત્યારે “સં-સારમાં રહો, સંસારમાં રહો,” એ પ્રકારના હળસે પ્રતિબંધ વચનોથી પણ તેઓશ્રી અટક્યા કે વાર્યો રહ્યા નહિ. પીંગલાએ અને રચણાદે-વીએ ધણુંએ દીનતાથી સામું જોયું, તો પણ તેના હાવભાવમાં મોહાજ નહિ તેમ કુમતિરૂપ કુલટાને મને સતી પદ્મીની તથા સુખકારી સ્ત્રી માને-લી છે, ત્યાં સુધી તેને બલે મને તેટલું કહેવામાં આવે, કુમતિના હ-જારે અવગુણ ગાવામાં આવે, તો પણ જરાએ કુમતિ ઉપર અભાવ કે તિરસ્કાર થતો નથી, અને કુમતિના અવગુણ ગાનારા સાધુ મહા-ત્મા તથા સજ્જન પુરૂષોને તે પોતાના દુશ્મન માને છે. પણ તેના દોષોનું સાક્ષાત્કાર જ્ઞાન થાય છે, ત્યારેજ તે કુમતિ ઉપર ખરેખર અભાવ લાવી વૈરાગ્યથી પ્રેમપૂર્વક તેને તુલની પેડે તણ દે છે.

સધજો આધાર મન ઉપરજ છે, મનથી હારવાનું અને મનથી જ જીતવાનું છે. એક મન વશ થયું એટલે સધળું વશ થયું સમ-જવું. જેમ એક રાજાને વશ કર્યો, એટલે સર્વ લશ્કર જીતાયું જ-ણવું. માટે હે વિવેકી આત્મપ્રધુઓ ! એવા પરવશ વિકળ મનને આધિન નહિ થતાં તેને નિયમમાં રાખજો, તેના ઉપર વિશ્વાસ લાવી તેના કલા પ્રમાણે વર્તશો તો જરૂર તે અટકી ઘોડો વિકટ અટવીમાં લેધ જઈ ઉડી ખાડમાં ફેંકી દેશે, પછી પૂર્ણ પરતાવો થશે, શ્રીઆષ્ટાવકગીતામાં કહ્યું છે કે:—

મા સંકલ્પવિકલ્પાભ્યાં । ચિત્તં ક્ષોભય ચિન્મય ! ॥

અપશાન્તઃ સુખં તિષ્ઠ । સ્વાત્મન્યાનંદ વિગ્રહે ॥ ૧ ॥

વાસના એવ સંસારે । ઇતિ સર્વા વિમુચ્ચતાઃ ॥

તે ત્યાગો વાસના ત્યાગાત્ । સ્થિતિરેષા યથાનથા ॥૨॥

અર્થાત્—હે શુદ્ધાત્મા ! નાના પ્રકારના અશુભ સંકલ્પવિક-લ્પોથી ચિત્તને સંક્ષોભિત કરીશ નહિ—ખજાલખાવીશ નહિ. પણ આત્મિક આનંદમાં શાન્ત થઈ સુખપૂર્વક રહેજે, કારણ કે વાસના એજ સંસાર છે, એટલા માટે સર્વ વાસનાઓનો ત્યાગ કરી દેજે. વાસનાના ત્યા-ગથીજ સર્વ સંસારનો ત્યાગ થશે; આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે, પોતાના

મનને કાયુમાં-નિયમમાં રાખે છે, તેઓ પરમસુખને પામે છે. હવે તેના ઉપર અભયકુમારનું દૃષ્ટાંત કહે છે:—

(૧૬) બુદ્ધિનિધાન અભયકુમારની ધર્મભાવનાની કથા. —

રાજગ્રહીનગરીમાં શ્રેણીકરાજના પાટવીકુમાર શ્રીઅભયકુમાર નામે હતા, તેનામાં બુદ્ધિબળ ધણું હતું, તેઓ રાજનું પ્રધાનપણું પણ કરતા હતા. તે પ્રધાનપદવી તેમણે પોતાની ચતુરાઈ અને બહાદુરીથી મેળવી હતી. તે ચાર બુદ્ધિનો તો નિધાન હતો, ચોસઠ કળાનો બળુ હતો, બે દેશના રાજ્યનો ભાર તેને પોતાને શિર હતો. ખરેખર પ્રધાનપણું એ વિકટમાં વિકટ પદ છે, કારણ કે તેને તો રાજના બે દૈયતના એમ બન્નેનાં મન બળવી કામ કરવાનું હોય છે. જે એક તરફનો પક્ષપાત કરે છે, તે વહેલો માર્ગો બન્ય છે. કહ્યું છે કે:—

નરપતિહિતકર્તા દ્વેષ્યતાં યાતિ લોકે ।

જનપદહિતકર્તા ત્યજ્યતે પાર્થિવેન્દ્ર ॥

इति महति विरोधे वर्तमानेऽसमाने ।

नृपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—પ્રધાન કેવળ નરપતિનું જ હિત કરવા તૈયાર થાય, તો પ્રજાવર્ગમાં બળવો બને, ને મોટું તોફાન ઉભું થાય; અને પ્રધાનને નુકશાન પડે એ. અને કેવળ પ્રજાનું જ હિત કરવા હોય, તો રાજ તરફથી પદબ્રષ્ટ થવાનો વખત આવે. માટે એવા બન્ને મોટા વિરોધ વચ્ચે રહીને જે પ્રધાન હિતકારી કામ કરે છે, તે ઉત્તમ છે; પણ તેવા પ્રધાન મળવા દુર્લભ હોય છે. કારણ કે રાજનો પક્ષપાત કરવાથી પ્રજાવર્ગમાં જે ક્લેશાગ્નિનો—એદિલીનો દાવાનળ સળગે છે, તે ધણું નુકશાન કર્યા વિના ઓલાતો નથી, કહ્યું છે કે:—

प्रजापीडन संतापात् । समुद्भूतो हुताशनः ॥

राज्ञः कुलंश्रियं प्राणान् । नादग्ध्वा विनिवर्तते ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—પ્રજાને પીડવાના સંતાપથી ઉત્પન્ન થઈ સળગેલો અગ્નિ રાજના રાજ્યને, કુલને, પ્રાણને, લક્ષ્મીને, એમ સર્વને બાળી નાંખે છે, માટે પ્રધાનપણું કરવું એ ધણી ચતુરાઈનું કામ છે.

અભયકુમાર પણ એવો જ મહાચતુર અને ધણો વિચક્ષણ નર હતો, તેનાં પ્રત્યક્ષ પુરાવા એ છે કે તેણે પોતાની કારકીર્દીમાં ધણી

ધણી અવનવી ગુચવાડા ભરી આંટી ધુટીઓ ઉકેલી છે, અને તેથીજ એ સત્તા વર્ષને દિવસે, વેપારીવર્ગ પણ પોતાના ચોપડામાં શારદાપૂજનના સમયે “ શ્રી અભયકુમારની ખુદ્ધિ હજો. ” એમ લખે છે. એવા અભયકુમારને રાજ્યનો સર્વ ભાર પોતાને શીર હોવા છતાં ધર્મપ્રત્યે પણ તે પુરી લાગણીવાળો હતો, હમેશાં વહેલા ઉઠી એકાગ્ર શુદ્ધ વૃત્તિથી સામાયક કાર્યા પછીજ વ્યાવહારિક કાર્યોમાં દોરાતો હતો, સામાયકના વખતમાં પોતાનું મન વિશુદ્ધ રાખતો હતો, સંસારી રાજ્યખટપટથી મનને દુર રાખતો ને આત્મચિંતનમાંજ તે કાળ વ્યતિત કરતો હતો. સોનું હોય છે તેની કસોટી પણ થાય છે, વિદ્યાવાળા હોય છે, તેની વિદ્યાની પરીક્ષા લેનાર પણ મળે છે; તેમ જ્યાં ધર્મટેક છે, ત્યાં હૃદયને હચમચાવનાર-ડોલાવનાર પ્રસંગો પણ આવે છે. તેવા વખતે જ સત્યાસત્યનો વિવેક જણાઈ આવે છે. શ્રીઅભયકુમારને પણ એક વખત તેવે કસોટીનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો હતો.

તે સામાયક કરીને બેસતા અને પોતાના શુભ ધ્યાનમાં મગ્ન રહેતા, ત્યારે તેમનો એક મસ્કરો મિત્ર આવી કુમારને ધાર્મિકક્રિયામાં તક્ષીન થયેલા જોઈ બોલ્યો કે:-વાહ વાહ ! કેવા ઠગ ભગત થઈને બેઠા છે, અત્યારે તો જગમગતની પેઠે શાંત થઈને બેસો છો, પણ જ્યારે ન્યાયમંદિર ( કોર્ટ ) માં જઈ ન્યાયાસન શોભાવો છો, ત્યારે તો બિચારા ગરીબગુરુઆ વગેરે કંઈકિતું સત્યાનાશ કાઢી નાંખો છો, માટે તમે તો ખરેખર પ્રપંચનાજ પુતળા છો, મનમાં તો કંઈક ગડભાંગ ને ધમપછાડ કરતા હશો, હજારો વિચારોને દોડાદોડ કરાવતા હશો. જેમકે આજે તો ફલાણુને તો દેશનિકાલ કરવો છે; વગેરે અનેક ધડીએધડીએ અઘટ ઘાટો ઘડાતા હશે, અને ઉપરથી તો સામાયક કરી મુહપતિ બાંધી મોઢું બંધ રાખ્યું છે, માટે રાજેશ્રી તમે તો ખરા દગલખાજ છો ! કહ્યું છે કે:-

દોહરો-નમણુ નમણુ સહુકો નમે, અતિ નમે વિતાણુ;

દગલખાજ દોહા નમે, ચિત્તા ચોર કમાન.

મતલબ કે, નમન તો સહુ કરે પણ દગલખાજ હોય તે દોહો નમે છે, ચિત્તો વાધ, ચોર અને કમાન એ ત્રણે બહુ વાંકા વળે છે, તે સામાને પગે લાગવા માટે નહિ; પણ પ્રાણુ લેવા માટેજ નમે છે.

તેમ પ્રપંચી લોક બહુ ધર્મધ્યાન કરે છે, નત્રતા રાખે છે, મીઠું

૧૪૮ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૧૮મો.

મીઠું બોલે છે, સર્વનો વિનય કરે છે; એ સર્વ આત્માને માટે નહિ, પણ ઉત્તમપણાનો ડોળ ખતાવી સ્વાર્થ સાધવાને માટેજ કરે છે.

દુહો—ધુતા હોય સુલક્ષણા, વેશ્યા હોય સલજ્જ;

ખારાં પાણી નિર્મળાં, એ ત્રણે કાજ અકજ. ૧

માટે ‘ઉપરથી તો અચ્છી ખતી પણ ભીંતરકી જાણે રામ.’ એ માફક તમે છો. માફ કરજો સાહેબ! મારા ઉપર પણ આજ તો મન ગુસ્સે થયું હશે, માટે મારી માગું છું; એ પ્રમાણે કહી ચાલતો થયો. આ કટુકિતથી-કટાક્ષોથી સામાયકમાં અભયકુમારનું મન જરા પણ ડચ્છું કે રોપાધિન બન્યું નહિ. અને તેણે એમજ માન્યું કે:—

દાહરા.

જાકી જીતની યુદ્ધ હે, તિતનો દેત ખતાય;  
વાકો પુરો ન માનીએ, લેનેકો કહાં જય? ૧

વખાણુ કે નિંદા કરે, વધે ઘટે નહિ વાલ;  
ઉપજે કિમત એટલી, જેમાં જેટલો માલ. ૨

વળી ઉત્તમ પુરુષો સામાનાં કઠોર વચનોને નહિ ગણકારતાં સદા મનમાં માને છે કે:—

માલિની વૃત.

દદતુ દદતુ ગાલી ગાલીમંતો ભવંતો ।

વયમપિ તદભાવાદ્ ગાલીદાનેઽસમર્થાઃ ॥

જગતિ વિદિત મેતદ દીયતે વિચ્ચમાનં ।

નહિ શશક વિષાણં કોઽપિ કસ્મૈ દદાતિ ॥૧॥

અર્થાત્—ગાળોના દેનારા હે દુર્જન મનુષ્યો! ભક્ષે ગાળો દી-ધાજ કરો, ભક્ષે ગમે તેટલી દીયો, પણ અમે તમોને એક પણ ગાલ દેવા અસમર્થ છીએ. કારણ કે અમારી પાસે એવી ગાળોનાં અભાવ છે—એટલે છતમાં છેજ નહિ, તો તમોને ક્યાંથી આપીએ? જગતમાં પણ તમે જાણો છો કે, જે જેની પાસે હોય, તે સામાને આપી શકે, પણ સસલાતું શીંગડું કોઈ પણ કોઈને દેતો નથી.

આ પ્રમાણે શ્રીઅભયકુમારે આત્માને સમભાવમાં રાખ્યો, અને મનથી એમ પણ ન ચિંતવ્યું કે:— ઠીક છે, હમણાં તો હું વ્રતમાં છું પણ પછી વારી વાત છે. આખા દિવસમાં તેનો ઘણી વાર બેટો થવા

છતાં જરા પણ ટપકો સરખો આપ્યો નહિ, પણ પેલા મશ્કરા મિત્રે તો રોજનો એ ધધોળ માંડ્યો. સામાયકના ટાઇમિમાંજ રોજ મશ્કરી કરે, અને હસતો હસતો ચાલ્યો જાય. આથી એક વખત શ્રીઅભયકુમારે વિચાર્યું કે:—આનાં વચનોથી મને કાંઈ કંટાળો કે દોષ તો નથી, પણ એની આ કુટેવ માટે મારે તેને કાંઈક ઉપદેશ તો જરૂર દેવોજ જોઈએ, એમ ધારી સિપાઇ પાસે તેને ગુન્હેગારની પેઠે પકડી મંગાવ્યો; અને કહ્યું કે:—જાઓ એને ફાંસીયે ચડાવી દો! આ હુકમથી તો તે મશ્કરા મિત્ર ધણો ગભરાયો ને રોવા લાગ્યો, અને નમી પ્રણીપાત કરી પોતાના અપરાધની નમ્રતાપૂર્વક માફી માગવા લાગ્યો. હવે કોઇ વખત આમ નહિ કરું, મને ખબર નહિ કે આચિંતો હું આમ દુઃખ ભાર તળે દેખાઇશ; હવે તો કૃપા કરી કોઇ પણ પ્રકારે બચવાનો ઉપાય બતાવો ને બતાવો, હવે ભૂલ નહિ કરું. એમ ધણું કલ્પાંત કરી આજીજી કરવા લાગ્યો. ત્યારે અભયકુમારે ક્યા લાવી બચવાનો ઉપાય તેને કહ્યો કે:—કાંઠા સુધી તેલની થાળી ભરી આખી રાજગ્રાહી નગરીમાં ચોરાશી ચોટે ફર અને એક પણ તેલનું ટીપું હેડું ન પડે તો બચાવું, અને જો એક પણ છાંટો હેડો પડે તો ત્યાંને ત્યાંજ મારા ખુલ્લી તલવાર સાથે રહેલા સોળ સિપાઇઓ વને ઠાર મારી નાંખે; આ પ્રમાણે બચવાનો ઉપાય છે, કયુલ હોય તો તૈયાર થા, નહિ તો તારે માટે ફાંસીનો હુકમ તો થયેલોજ છે, માટે વને જે ગમે તે હુકમ ઉઠાવ, એમાં સારું તે વારું.

મરણુ વરણુને શીખવે છે, અતિ કઠિન કાર્ય છતાં જીવતાં રહેવાની ગરજે તેલની થાળી હાથમાં લઈ ચાલ્યો, તેની સાથે ચોતરફ ખુલ્લે ખડગે ચાર ચાર સિપાઇઓ ચાલ્યા. છાંટો પડે તો ઠાર મારજો એમ તેના દેખતાં તો કહ્યું, પણ ગુપ્તપણે સિપાઇઓને મારવાની ના કહી દીધી હતી, પણ જાહેરપણે ખુબ ધમકી બતાવી કે જો આના હાથ-માંથી છાંટો પડવા છતાં નહિ મારો તો મારા પાકા ગુન્હેગાર બનશો. પછી તે થાળી લઈ ચાલ્યો, માથે ચોતરફ ખુલ્લી તલવારો સોળ ઝચુમી રહેલી હતી, માથે મરણુની ખીક પુરી હોતી તેલની થાળીમાંથી મનને તથા દષ્ટિને જરા પણ કાંઈ બહાર જવા દેતોજ ન હતો.

પોતાના મિત્રને આ પ્રમાણે ઠર દેખાડી નગરમાં ફરવા મોકલ્યો તે વખતે અભયકુમારે નગરમાં ઠેકાણે ઠેકાણે જોવા લાયકે અદ્ભુત શોભા કરાવી હતી. તેનું આ ફરવા જનાર થાનીવાલા સખરને કહ્યું

## ૧૫૦ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક૧૮મો.

પણ ભાન ન હતું, તેણે તો પોતાના બચાવ માટે થાલીમાંથી એક  
પણ ટીપું ન પડવા દેવામાં પુરી કાળજી રાખી હતી અને દષ્ટિ તથા  
મન થાલીના કાંઠા ઉપરજ રમતાં હતાં; એમ આખો દિવસ નગરમાં  
ફરી આવ્યો પણ એક છાંટે સરખોયે પડવા દીધો નહિ. પછી અભ-  
યકુમારે પૂછ્યું કે:-તેં આજ નગરમાં શું શું જોયું? ત્યારે તેણે કહ્યું  
કે:-અરે માઆપ હું તે માફ કરૂં કે નગરની રચના જોઉં? નગર ઉ-  
જ્જડ છે કે વસ્તીવાળું છે તેની પણ મને જરાયે ખબર નથી. માથે  
મોગ ખુસ્તી તલવારો ઝડૂમી રહેલી હોવાથી મરણને અને મારે ચાર  
તરફનું પણ વેગળું ન હતું, માટે મેં તો મારી દષ્ટિ અને મનને કાંઠા-  
ની અંદરજ રાખ્યાં હતા, પછી અભયકુમારે તેને નગરરચના જોવા  
મોકલ્યો, અદ્ભૂત રચના જોઈ તે ઘણેજ ખુશી થયો અને અભય-  
કુમાર પાસે આવી શહેરની ભારે શોભાનાં બહુ બહુ વખાણ કર્યાં.  
ત્યારે અભયકુમારે કહ્યું કે:-“ભાઈ સાંભળ ! આ બનાવથી મારે તને બહુ  
મોઘ દેવાનો છે, આ બનાવ મેં તારા ઉપર વેરભાવને લીધે કર્યો  
નથી પણ મિત્રભાવથીજ કર્યો છે. હું જ્યારે સામાયક વ્રતમાં બેસું છું, ત્યારે  
વ્યવહારની દરેક ખટપટ હૃદયથી દૂર કરૂં છું, કદાચ મન ઉન્માર્ગમાં જાય  
તો જ્ઞાનથી પામું વાળું છું, અને એ વખતે ઉપશમ રસથી મનને  
એમજ સમજાવું છું કે:-તું સર્વથી ન્યાઈ છું, તારે ને સંસારને કશો-  
એ સંબંધ નથી. એ પ્રમાણે મનને અનિત્યભાવના વગેરે બાર ભાવ-  
નાઓમાં રાખું છું. તથા મૈત્રીભાવના, પ્રમોદભાવના, કરુણાભાવના  
અને ચોથી માધ્યસ્થભાવના; એ ચાર ભાવનાઓવડે આત્માને શાન્તિ-  
ભાવનામાં વસાવું છું; એ પ્રમાણે મનને નિયમમાં રાખું છું.” મન તો  
અતિ ચપળ વેગવાન ઘોડો છે, તે મોટા મોટા જાનીઓથી પણ પકડાતો નથી  
પણ જ્ઞાનરૂપી આયુધથી પાડો વાળે છે અને અજ્ઞાની મનુષ્યો મનરૂપ  
ઘોડાને જોમ દોડે તેમ દોડવા દે છે; એટલેજ તે બે વચ્ચે ફેર છે.  
શ્રી ઉત્તરાધ્યયનના ત્રીસમા અધ્યયનમાં શ્રી જ્ઞાતમસ્વામીને શ્રીકૃષ્ણ  
સ્વામીએ પૂછ્યું છે કે:-

### ગાથાઓ.

“અમયં સાહુ સિચ્ચો લીમો । દૃઢ સો પરિ બાવધ ॥

જાંસી ગાયમ આરુદો । કહું તેણુ ન હીરસી ॥ ૧ ॥

પહા વેતં નિગિન્હામિ । સુચરસી સમાહિયમ ॥

નમે ગચ્છધ ઉમગ્ગાં । મગ્ગાં ચ પડિવજ્જધ ॥ ૨ ॥

મનરૂપી ઘોડો જ્ઞાનચાલુકથીઉન્માર્ગે જતો અટકે છે. ૧૫૧

આસેય ઇહકે કુત્તે । કેસી ગાયમ મમવી ॥  
 કેસી મેવ અયતંતુ । ગાયમો ઇણ મજ્જવી ॥ ૩ ॥  
 મણે સાહસીઆ લીધો । દુટ્ટ સો પરિધાવઇ ॥  
 તં સમંતુ નિગિન્હામિ । ધમ્મ સિખાઇ કંથ ગમ્ ॥૪॥  
 સાહુ ગાયમ પન્નાતે । છિન્નો મેસંસયો ઇમે ॥  
 અન્નાવિ સંસયો મજ્જ' । તં મે કહસુ ગાયમા ॥૫॥

શ્રીકૃષ્ણસ્વામીએ ગૌતમસ્વામીને પુછ્યું કે:-તમારો ઘોડો ઉન્માર્ગમાં જાય છે? ઉત્તરમાં કહ્યું હા જાય છે, પણ ચાલુકથી અટકાવી પાછો વાળું છું. ત્યારે ફરી પૂછ્યું કે:-ઉન્માર્ગ તે કયો? અને ચાલુક તે શું? તેના ઉત્તરમાં ગૌતમગુરુએ કહ્યું કે:-મન અથ્થ અને અજ્ઞાન તે ઉન્માર્ગ છે, જ્ઞાનરૂપ ચાલુકથી મન અથ્થને હું રોકું છું. મતલબ કે, તેની રીતે હું રાજકાજમાં પ્રવેશ કરું છું, ત્યારે ન્યાય મુજબ સર્વ કાર્ય કરું છું. ખરેખર જો ન્યાય પ્રમાણે ગુન્હેગારને શિક્ષા કરવામાં ન આવે તો તેથી અનેક ગુન્હા ઉભા થવાનો પ્રપંગ આવે છે. કહ્યું છે કે:-

ક્ષમા શત્રુ મિત્રેષ્વ । યતીના મેવ ભૂષણમ્ ॥

અપરાધીસુ સત્ત્વેષુ । નૃપાણા મેવ દૂષણમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—શત્રુ અને મિત્ર પ્રત્યે સાધુ પુરુષોએ કરેલી ક્ષમા, તે એક અમૂલ્ય આભૂષણરૂપ ગણાય છે અને અપરાધી ગુન્હેગાર મનુષ્યો પ્રત્યે રાજાએ કરેલી ક્ષમા દૂષણરૂપ નીવડે છે, માટે મનને સન્માર્ગમાં રોકી વિવેકથી ન્યાયપૂર્વક વર્તવું, ધર્મધ્વનમાં મનને એકાગ્ર કરવું તે ન્યાય છે. આ પ્રકારે શ્રીઅમ્બકુમારે પોતાના મિત્રને ઉપદેશ આપી સમજાવ્યો તેથી બહુ ખુશ થયો અને પેતાની ગેરસમજ માટે અને થયેલી ભૂલ માટે તે પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. કહેવાની મતલબ એ છે કે ચંચળ ચિત્તને પાપના પંથમાં જતું અટકાવીને જ્ઞાનમાર્ગમાં દોરવું કે જેથી આ અમૂલ્ય જ્ઞાનવજ્રવનનું સાર્થક થાય અને શ્રી અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી અજરામરત્વને પામી શકાય. (૧૮)



નેત્રાનંદકરાઃ સુપુત્ર નિકરાઃ સન્તીહ લોકે મમ ।

યદ્વાચારુ કલત્ર મિત્ર નિવહાઃ કાર્યાકુલાઃ કિંકરાઃ ॥

સસ્યં વિત્તમતુલ્ય બૈભવકરં ચેતોહરં મંદિરં ।

ત્યક્તવાઽત્રાશિલમેવ ગચ્છતિજનો નોવેસિ મૂઢઃપરમ્ ॥૧૯॥



**અર્થ**—આ લોકમાં મારે નેત્રને આનંદ પમાડનારા સુપુત્રો ધણા છે અને સુંદર સુંદરીઓ તથા મિત્રો અને કાર્યમાં અતુકુળ આજ્ઞાકારી નોકરો પણ ધણા છે, ધાન્ય અને અતુલ્ય વૈભવને આપનારી લક્ષ્મી તથા રહેવાને માટે મનોહર સુંદર મંદિરો પણ મારે છે; એવું લોકો સમજે છે ખરા, પણ ઉપલી સર્વે સુખકર વસ્તુઓ અત્રેજ મુકીને જવું છે, એવું મૂઢ લોકો સમજતા નથી.

**ભાવાર્થ**—કોઈ એક સંસારી પ્રાણી સુખમાં આસક્ત અને મોહમુગ્ધ બની બોલે છે કે:—નેત્રને આનંદકારી ઉત્તમ પુત્રો મારે છે તથા સુંદર સુંદરીઓના વૈભવો પણ મારે છે તથા નિરંતર સેવાને વિષે અનુરક્ત એવા સેંકડો પરિચારકો (નોકરો) પણ મારે છે તથા ચોવીસ જાતનાં ધાન્યની રાશીઓ પણ મારે છે, અનેક પ્રકારનાં મનોવાંચિત વૈભવને આપનારૂં તથા સર્વના ચિત્તને હરણ કરનારૂં અગણિત ધન પણ મારે છે, એટલે મારા ઘરમાં લક્ષ્મી પણ ધણી છે, વળી રહેવાને માટે વિવિધ જાતિના સુંદર મહેલો પણ મારે છે. આ પ્રમાણે મોહમુગ્ધ જીવો સદા મોજ મામી રહ્યા છે. પરંતુ કામભોગમાં અત્યંત આસક્ત તથા મોહરૂપી અજ્ઞાનતિમિરથી અંધ બનેલો અને મોહમાં મુગ્ધ થયેલો મૂઢ માણસ એટલું પણ મનમાં નથી વિચારતો કે આ ઉપર કહેલું સઘળું તો અહીંજ મુકીને મનુષ્યો પરલોકમાં જાય છે, તેમ મારે પણ અવશ્ય જવાનું છે; મતલબ કે મનુષ્ય જન્મી મેળવી તેણે પુણ્યપાપનો સંચય કર્યો હોય છે તેજ સાથે આવે છે બાકી તમામ અત્રેજ પડયું રહેશે. માટે મુમુક્ષુજનોએ અસંત કામભોગમાંથી આસક્તિ છોડી દઈને ધર્મનોજ સંચય કરવો ઘટે છે. કારણ કે આજ જીવાત્મા ચાર ગતિ ચોવીસ દંડક અને ચોરાસી લાખ જીવોનીમાં એક ધર્મ વિનાજ અનંતકાળ થયાં પરિભ્રમણ કર્યાકરે છે, માટે આ અમૂલ્ય મનુષ્યપણું પામી મોહમાં મુગ્ધ નહિ બનતાં કાંઈ પણ જીવનસાધ્ય માટે આત્મસાર્થક કરવું ઘટારત છે.

આ સંસાર એવો તો વિચિત્ર છે કે, એક ક્ષણમાં હર્ષ અને આનંદ તો ખીજી ક્ષણે ખેદકારી પ્રસંગ વજરે પડે છે. કહ્યું છે કે:—



ક્વચિદ્વીળાવાદઃ ક્વચિદપિ ચ હાહેતિ રુદિતં ।

ક્વચિન્નારી રમ્યા ક્વચિદપિ ચ જરા જર્જર વપુઃ ॥

ક્વચિદ્વિદ્ગોષ્ઠી ક્વચિદપિ સુરામત્તકલહો ।

ન જાને સંસારઃ કિમમૃતમયઃ કિં વિષમયઃ ? ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—આ સંસારમાં કોઈ ઠેકાણે તો અનેક પ્રકારના સુંદર વીણાના શબ્દો ગાજી રહેલા છે, તો કોઈ સ્થળે હાથ હાથ ! અરે રે ! મરી ગયા ! ગળ્ય થઇ ગયો ! વગેરે પ્રકારના ભયંકર અને અત્યંત દયાજનક શબ્દો થઇ રહ્યા છે. કોઈ સ્થળે રમ્ય સુંદરીઓનાં મંડળો તો કોઈ સ્થળે જરા-ધડપણથી જીર્ણ અનેલા શરીરવાળા વૃદ્ધો જોવામાં આવે છે. કોઈ સ્થળે વિદ્વાન પંડિતોની જ્ઞાનગોષ્ઠી તો કોઈ સ્થળે મોહમદિરાથી મત્ત અનેલા મૂર્ખમંડળોમાં થતો ક્લેશકંકાસ જોવામાં આવે છે તો આ સંસાર તે ખરેખર અમૃતમય છે કે વિષમય છે ? તે કાંઈ સમજાતું નથી. મતલબ એવી છે કે બારીકીથી નજર કરતાં આ સંસાર કેવળ દુઃખમયજ છે, છતાં પણ તેને સુખરૂપ માની તેમાં મોહ-મુગ્ધ મનુષ્યો રચીપચી રહેલા છે—એ મોટું અશ્વર્ય છે !

તથા આવા ક્ષણિક પદાર્થોને સત્ય માની તેને મેળવતી માટે સતત પ્રયાસો કરી રહેલા છે, પણ એટલું તો વિચારતા નથી કે—

કો દેશઃ કાનિ મિત્રાણિ । કઃ કાલઃ કો વ્યયાગમૌ ॥

કશ્ચાહં કા ચ મે કાંતા । હીતિ ચિંત્યં મુહુર્મુહુઃ ॥૧॥

અર્થાત્—આત્માનો દેશ કોણ ? મિત્રો કોણ ? કાળ કયો ? વળી આવકજનક કેટલી છે ? આત્માની સ્ત્રી કયી ? એ પ્રમાણે અહ-નિશક્તિમજનોએ વિચારવું જોઈએ. અર્થાત્ આ આત્માનું જગતમાં કાંઈ નથી, જે દેખાય છે તે પૌદ્ગલિક પદાર્થો છે, તેની સાથે આ આત્માને કશો સંબંધ નથી છતાં અજ્ઞાનતાને લીધે શરીર વગેરે પુત્રકલત્ર ધનમાલ્યાદિ સર્વ મારે છે, અને હું તેનો છું; એવી મિથ્યા ભ્રાંતિ થાય છે આ મારી સ્ત્રી, આ મારો પુત્ર, આ મારું ધન, આ મારું ધામ-ધર, એટલે જેની સાથે કશોયે સંબંધ નહિ છતાં તેને મારાં અને સાચાં જાણી તથા માની વળગ્યો રહ્યો, પણ હે પામર આત્મા !

### શાર્દૂલવિકીડિતવૃત,

શી તારી ગતિ મંદ આ શિથિલતા મારી ગઈ છે મતિ,  
ધાર્યું ધૂળ થશે સહી પલકમાં શક્તિ કરો ને છતિ;  
પારાધી કદી આવીને પકડશે, સંતાય ક્યાં સોડમાં,  
ભગી જો નર મોહભળ સઘળી તૈયાર થા તોડવા. ૧  
ગાઢા બંધનપાશમાં ફસી પડ્યો ઉપાય શોધી કરો,  
છુટો છુટી શકાય તો કળબળે છુટે થકિ છુટકો;  
બાજુ છે હજુ હાથ ઉઠ મુરખા ખામી પડી જોળવા,  
ભગી જો નર મોહભળ સઘળી તૈયાર થા તોડવા. ૨

માટે હે જીવાત્મા તારી મતિ કેમ મારી ગઈ છે ? જોને તું  
કાન્તા માને છે તે તારી અનંતીવાર માતા! પણ થયેલી છે, તું તેના  
પુત્રપણે પણ અવતર્યો છે. વળી અનંતવાર તું પિતાપણે અવતર્યો છું,  
અને સ્ત્રીપણે પણ અવતર્યો છું; એમ અનંત અનંત સગપણો એક  
બીજાની સાથે આ જીવાત્મા કરી આવેલો છે. આ જન્મમાં ભેગું થ-  
યેલું કુટુંબ કાંઈ પહેલવહેલુંજ મળ્યું છે એમ નથી, જેમ એક વૃક્ષ ઉપર  
રાત્રીએ ભિન્નભિન્ન જાતિનાં પક્ષીઓ આવીને મળે છે અને આખી  
રાત્રી સર્વ અયોગ્ય અનંદ કરે છે, પણ પ્રાતઃકાળ થયો કે તુરત  
જ સકસકતી ધ્રુવા મુજબ ભિન્નભિન્ન દિશામાં પ્રયાણ કરી જાય છે.  
તેમ આ જીવરૂપી પંખી મનુષ્યદેહરૂપી વૃક્ષ ઉપર માળો બાંધી રહ્યો  
છે તે ઓચિંતો ચાલ્યો જશે. કારણ કે માથે કાળરૂપી સીંચાણો પક-  
ડવાને વાકી રહ્યો છે, તે ઓચિંતો આવી પકડે છે ત્યારે માળો તો  
અત્રેજ પડ્યો રહે છે. તેમ મનુષ્યોએ મેળવેલો ધરરૂપી માળો, પુત્ર,  
મિત્ર, કલ્પન (સ્ત્રી) ધનધામ વગેરે સર્વ અત્રેજ મુકીને એકલો આવ્યો  
તેવેજ ચાલ્યો જશે, અરે આવ્યો ત્યારે તો મુકી બાંધી-બાંધેલી હો-  
વાથી કાંઈ પુણ્યભાતુ સંઘાતે લાગ્યો હતો પણ જતી વખતે તો  
ખુદ્ધા હાથ મુકી દુનિયાને ઉત્તમ ઉપદેશનું દર્શન કરાવતો ખાલી હાથે  
જ જાય છે. ખુદ્ધા હસ્ત મુકી દુનિયાને એવો ઉપદેશ દે છે કે, જેમ  
હું સર્વ સંપત્તિ અત્રેજ મુકીને જાઉં છું તેમ સર્વને માટે આજ રસ્તો  
છે. ગમે તેવો ગૃહસ્થ હોય, તો પણ અંત સમયે તેના નસીબમાં તો  
ચાર નાળીયેર, ઘોળું સાદું કપડું અને કુટલી હાંડલી. એજ તેને  
સાકિબીમાં દેખાડવાનું છે. બાકી તો સર્વ પેટી પટારે તાળાં દેવાશે, વહા-  
લામાં વહાલી તારી પ્રાણત્રિયા સ્ત્રી તેં માની હતી, તેને માટે અ-

## ચેતનરૂપી પોપટપંખીને ચેતવણી ને પ્રબોધ. ૧૫૫

નેક કુકર્મો પણ ક્યો હતાં, અને અનેકની માંથે ભયંકર વેરઝેરનાં વૃક્ષો વાળ્યાં હતાં, વળી જેને માટે મહાન ઉપકારી તીર્થરૂપ માતાપિતાને પણ જીવંત પાડ્યાં હતાં; તે બહાલી સ્ત્રી તો હે ચેતન ! તારી ધરતી ખડકી સુધીજ વળાવવા આવવાની છે, પછી તો વનનાં લાકડાંની સાથેજ બળવાનું છે. વહાલાં તો ખરાં વનનાં લાકડાં કે છેવટે સાથે બળવાને તૈયાર થાય છે. બાકીનો સર્વ સમાજ તો એ ઘડી હાલો વગેરે શબ્દોચ્ચાર કરી સ્નાન મંજન કરી બોલો કરતો સડસડતે સ્થાને ચાલ્યો જશે. દશમે દહાડે તો તારું નામ લાઇ લાકડાંનાં ભેજનો જમશે, વિવિધ મિશ્રાન ઉડાવશે. બારમું તેરમું માસીઓ છમાસી અને વર્ષા ગર્ભ એટલે બસ થઇ રહ્યું. હવે તને કોઈ સંભારે કે કારવે. પછી તો પોતાની સ્ત્રી પણ જે કુલીન-સારી હોય, લાજ આપણવાળી હોય તો ઠીક, નહિ તો તે પણ બીજા પતિને વરે! અરે જાણે જન્મ્યોજ નહેતો, એવોજ દેખાવ થઈ ગયો. તો હે ચેતન પંખી ! હે ખ્યારા પ્રાણરૂપ પોપટ ! જરા નીચેની સુબોધક ગજલ વાંચ-અને હૃદયમાં ગાનદીપક પ્રકટ કર.

### ગઝલ.

ગગનગામી અરે પોપટ, પડ્યો તું પીંજરા માંહી;  
 નથી આ પીંજરું તારું, મિથ્યા તું માન માં મારું. ૧  
 ઉડી જાવું ગગન પથે, તજી આ પીંજરું તારું;  
 રમા રમા વિષે રાતો, રહ્યો મદમોહમાં માતો. ૨  
 ન શોધી તત્વની કુંચી, ગયો આ કીચમાં ખુંચી;  
 તજી નીર શુભ ગંગાનું, પીયે જળ કેમરે ખાડું ? ૩  
 મુકી કેસર કસ્તુરી, રહ્યો કીચકમાં બળગી;  
 વિચારો ચિત્તમાં બહાલા, ઠગાઓ ન ઠાડમાં ઠાલા. ૪  
 બિનયમુનિ વિવેકેથી, વિચારો દૃષ્ટિ ખોલીને;  
 તજીને તંતને તારા, ભજી લે સંતને સારા. ૫

તો હે ચેતન ! ખરેખર તારો માલો પણ એમજ વિખાઇ જશે. ખખર પણ નહિ પડે કે ક્યાં જન્મ્યો હતો ! માટે જરા વિચારો, કે પરભવમાં શાહાલ થશે? કાંઈક પુણ્યભાત્ર બાંધશે તો કામ આવશે. વાટમાં વાણીઆનું હાટ નહિ આવે, માટે પરભવનું ભાતું ઇચ્છા હોય તો અહીંથીજ બાંધી લેજો, નહિ તો પૂર્ણ ચસ્તાવનાજ. ઓ જીવ-

પંખીએ અનેક માળા બાંધ્યા અને ભાંગ્યા પણ ખરા. એકે માળો એવો અચળ ન બનાવ્યો, કે ફરીને તેને ભાગવાનો વખતજ ન આવે. પણ આ જીવ સગાસંબંધીમાં ગુંચાઇ ગયો, અને ધણાં સગપણ થયાં છતાં જાણે નવુંજ હોય નહિ એમ જાણી તેમાં મોહી રહે છે. પણ પરલોકમાં શા હાલ થવાના છે તે તો વિચારતોજ નથી ? તેને વિષે એક વિદ્વાને સાચ કહ્યું છે કે:—

હા ! થવા શા હાલ તારા, જીવ જો જરી;  
 રે અનાડી અંધ તારી, કયાં મતિ ફરી. ૧  
 સુઝે નહિ એ ભાઈ તુંને, પંથ પાંસરો;  
 અનેક ઉંધા પંથના તું, ફંદમાં ફર્યો. ૨  
 બહાલા સગા સોળતીઓ, રહેશે વેગળા;  
 પત્ની પુત્ર મુકી જવું, જીવ એકલા. ૩  
 રે રે પંખી ! રાતઢહાડો, માળામાં મર્યો;  
 વારું શું આજેજ માળો, આવો તેં મર્યો ? ૪  
 અનેક માળા બાંધી ભાંગ્યા, બાંધી ભાંગશે;  
 આ તે ભાંગફાડમાંથી, ક્યારે છુટશે ? ૫  
 એતનપક્ષીરાજ ! એવી યુક્તી આદરો;  
 ભાંગ્યફાડમાંથી છુટી, ઠામ જઈ ઠરો. ૬  
 માગો વિશ્વનાથ પાસે, હાથ જોડીને;  
 નવીન પંથ શાન્તિનો, સ્વામી સુઝાડી દે.

મતલબ કે, સગાસંબંધી અને કુટુંબમાં મોહી પડી, જીવ આત્મકર્તવ્ય ભૂલી જાય છે. સગાં અનંતવાર મળ્યાં છે. અને મળશે. અરે કર્મની ગતિ કેવી વિચિત્ર છે કે એકજ ભવની અંદર જેને અદાર નાતા (સગપણ) થવાનો વખત આવ્યો, તો ભવોભવની તો વાત જ શી કરવી ? કુબેરદત્ત અને કુબેરદત્તાને એકજ જન્મમાં અદાર સગપણો થયાં હતાં. અહો કર્મની ગતિ અગમ્ય છે ! માટે માફ તાફ એવો મિથ્યા મમત્વભાવ તજી દર્ધધર્મસાધન કરવું એજ જીવ્યાનુંસાર્થક છે. હવે તેના ઉપર અદાર નાતાનું -સગાઇઓનું દષ્ટાંત કહે છે.

(૧૭) કુબેરસેના ગણિકાનો વિચિત્રવંશવિસ્તાર.

મથુરાનગરીમાં કુબેરસેના કરીને એક સુંદર યુવાન ગુણીકા રહે-

## કર્મની ગહન ગતિ ! રક્ષણ, વિવાહ ને વિમાસણ. ૧૫૭

તી હતી. તેને એક સમે એ બાળક જોડશે અવનર્યા, તેમાં એક પુત્ર અને એક પુત્રી હતી. ગુણિકા ઘણું કરીને બાળકોને ઉછેરતી નથી, પણ તેને છાતી રીતે મારી નાંખે છે. કદાચ કોઈ પુત્રીને પોતાના કસબમાં સહાયભૂત થવાને ઉછેરે છે ખરી, પણ પુત્રને તો ઘણું કરીને તરતજ ભૂ પીતો કરે છે. આ ગણિકા યુવોચ્ચમાં હતી, વળી તેને આ પહેલીજવારનાં સંવાન થયાં હતાં, ત્યારે તેને તો પુત્રીને પણ ઉછેરવાની ઇચ્છા નહોતી પરંતુ આ બન્ને બાળક ઘણાં સુકુમાર હોવાથી તેઓને મારવાં તેને દયા ઉપજી, તેથી લાકડાની એ પેટીઓમાં ૩ પાથરી દરેકમાં બેકેક બાળક મુકીને તે પેટીઓને યમુનાજીમાં વહેતી મુકી દીધી.

એ બન્ને પેટીઓની અંદર નીચેના પાટીઓમાં મથુરા એવું નામ કોતરેલું હતું, તથા પુત્રવાળી પેટીમાં કુબેરદત્ત અને પુત્રીવાળી પેટીમાં કુબેરદત્તા એવાં નામ પણ કોતર્યાં હતાં. આ પેટીઓ વહેતી-વહેતી કોઈ ગામના એ શેઠીઆઓ નદી ઉપર નહાતા ઘોતા હતા, તેમની નજરે પડવાથી તેમણે કાઢી અને ઉધારીને જોયું તો અંદર જીવતાં બાળક દીઠાં, તેથી એકે પુત્ર અને બીજાને પુત્રી લીધી. આ બન્ને બાળક રૂપવંત ને ફટકાં હોવાથી તેમના ઉપર આ તેમનાં નવીન અને ધર્મનાં માતાપિતાના ઘણા ભાવ હતા, તેથી તેઓએ તેમને સારી રીતે ઉછેર્યા, અને જોડતો વિદ્યાભ્યાસ પણ કરાવ્યો; અને ઉમર લાંબક થયાં એટલે તેઓનાં અરસપરસ લગ્ન પણ કરીધાં. પછી કેટલેક વખતે કુબેરદત્તને તેના પિતાએ પોતાની દુકાનને વહીવટ ચલાવવા સાર મથુરાનગરીમાં મોકલ્યો અને તેની વહુ કુબેરદત્તા અહીં ઘેર રહી.

એક દિવસ કુબેરદત્તાને કોઈએ મઃબાપ વગરની કહીને મેહેણું દાધું, તેથી તેને બહુ ખોટું લાગવાથી પૂછગાછ કરતાં તેને અને તેના સ્વામીને નદીમાં વહેતી મુકેલી પેટીઓમાંથી કાઢ્યાં છે; એવું માનુસ પડ્યું. તેથી પેલી પેટીઓની અંદરનાં નામ વાંચી જોતાં તેની ખાત્રી થઈ કે હું અને કુબેરદત્ત બન્ને સગાંભાઈગણેન થઈએ છીએ, અને અમારી માતા જરૂર મથુરાનગરીમાં રહે છે, ને તે ગુણિકાનો ધધો કરતી હોવાથી અમને પેટીઓમાં ધાલી તેણે પેટીઓ યમુનાનદીમાં વહેતી મુકેલી તે આ નગરીના શેઠીઆઓને હાથ આવવાથી અમારું અહીં લાલનપાલન થયું છે. અમે બન્ને ભાઈએન હોવા છતાં ધણીધણી-આણી થયાં, એ ધણુંજ અગુગું થયું. ભાઈ સાથે બહેન મળે

મેં ધર માંડ્યું એ પાતક હવે શી રીતે છુટશે ? એમ વિચારી તે પાપથી મુક્ત થવા તેણે દિક્ષા લીધી.

કેટલેક વરસે કુબેરદત્તા સાધવીજી ફરતાં ફરતાં પોતાની જન્મ ભૂમિ મથુરાનગરીમાં આવી પડેઝ્યાં, ત્યાં તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું કે, પોતાની જન્મેલા કુબેરસેના જીવતી છે અને તેના પુત્ર કુબેરદત્ત ( સાધવીજીનો જન્મનો ભાઈ તથા ત્યાર પછીનો સ્વામી ) સાથે વળુંધી છે; અને તેઓના સમાગમથી એક પુત્ર પણ થયો છે.

આ હકીકત જાણી સાધવીજીને બહુ સોચ થયો. તેથી પોતાની જન્મની માતા અને જન્મના ભાઈને બોધ આપવા સાઈ પોતે ગુણીકાને ઘેર ગયાં. ત્યાં ગુણીકા નીચેના વાસે પોતાના બાળકને પારણામાં સુવારી પોતે મેડા ઉપર રસોઈ કરે છે. બાળકને હાંચોળનાર કોઈ નહિ હોવાથી તે પારણામાં પડ્યોપડ્યો રહે છે, આ વખતે શ્રીસાધવીજી બાળકને હાંચોળવા લાગ્યાં અને નીચે પ્રમાણે એક કુતૂહલજનક અદ્ભુત લાલચું ગાવા માંડ્યું:—

**માતા ત્રીસલા જુલાવે પુત્રતે પારણે.—એ રાગ.**

પુત્ર સાધવી જુલાવે તારૂં પારણું, ગાવે, રૂડાં લાલચડાંનાં ગીતરે,  
કાકો કહું છું રે તું જાનો રે, લાડકવાયા દિયરીયા છે પ્રીત રે;  
હાલો હાલો હાલો રે મારા વીરને!— ૧

ભત્રીજો કહું છું રે તુને ભાવથી, શોક્યજ પુત્ર સાંભળ મારાં ગીતરે,  
લાલચરું ગાતાં મુણી આ રીતનું, કુબેરસેના આની ત્યાં ખચીત રે;  
હાલો હાલો હાલો રે મારા વીરને.— ૨

કુબેરસેનાને કહે સાચુ સાંભળો, માડી મારી આડી રાખો રીત રે,  
શોક્ય તું તો છે મારી આ ભવ તણી, ભાભી મારી દીસેછે અવનીતરે;  
હાલો હાલો હાલો રે મારા વીરને.— ૩

વહુ આવી વઠકણી ક્યાંથી મળી? દાદી તું છે ડાહી સરખી આજરે,  
એવામાં ત્યાં કુબેરદત્તજી આવીયા, કુબેરસેના કરી ઉભી છે લાજરે;  
હાલો હાલો હાલો રે મારા વીરને.— ૪

કુબેરદત્તને કે' આવો સ્વામી માહરા, પુત્ર થઈ ન પાળો પ્રતિમા કાંઈએ,  
પિતા થઈને લાડ નહિ લગવીયાં, બ્રાત્ર થઈને વાત ન કરો અહીરે;  
હાલો હાલો હાલો રે મારા વીરને.— ૫

સસરા થઈને સાંસો નવ ભાગીયો, વહુ તણા પુત્ર વખતે શું કહુંરે,

હાલરડું મારું આ અહીં પુર થયું, સાર સમજો સુણ્યા કેરો સહુરે;  
હાલો હાલો હાલો રે મારા વીરને.— ૬

આવી રીતનું હાલરડું સાધવીજના મુખથી સાંભળીને કુબેરદત્ત તથા કુબેરસેના ધણુંજ આશ્ચર્ય પામ્યાં અને સાધવીજને બે હાથ જોડી પગે લાગી કરગરીને કહેવા લાગ્યા કે:—“ મહાસતીજી કૃપા કરીને અમને હાલરડાનો અર્થ અને મર્મ સમજાવો. ” ત્યારે સાધવીજએ કુબેરસેના પ્રતિ કહ્યું કે:—

“ મારું નામ કુબેરદત્તા અને હું આ કુબેરદત્તની બહેન થાઉં છું અમો બનેને અમારી માતાએ બાળપણમાં પેટીમાં ધાલી યમુનાનદીમાં વહેતાં મુખ્યાં હતાં, તે એક ગાનના ૧ શેડીઆઓએ અમને બહાર કાઢી ઉઠેર્યાં, ત્યાં અમો બન્ને ભાગ્યજીવેનનાં અરસપરસ લગ્ન થયાં, પેટીમાં બાળકોને ધાલી નદીમાં વહેતાં મુકનાર માતા તમે ખરાં કે નહિ ? ! ” આ સાંભળી કુબેરદત્ત અને કુબેરસેના ધણું વિસ્મિત થઈ વિલાં પડી ગયાં. સાધવીજને ઉપરનું આશ્ચર્યકારક હાલરડું ગાતાં સાંભળી ધણું માણસો કુબેરસેનાના ઘરમાં ભેગાં મળ્યાં હતાં, તેઓ પણ આથી ધણુંજ આશ્ચર્ય પામ્યાં અને કહેવા લાગ્યાં કે:—“ મહાસતીજી ! હાલરડામાં ગાયેલી સગાઇઓનો ખુલાસો બતાવો. ” તેથી સાધવીજએ નીચે પ્રમાણે ખુલાસો કર્યો. બાળકપ્રત્યેની છ સગાઇઓ. કહે છે:—૧. મારા સ્વામી કુબેરદત્તથી થયેલો માટે પુત્ર. ૨. (બાપનો ભાઈ તે કાકો ) કુબેરસેના માતાનો ધણી કુબેરદત્ત માટે તે મારો બાપ અને તેનો આ બાળક ( માનો દીકરો માટે ) ભાઈ થાય; માટે કાકો. ૩. ( ધણીનો ભાઈ તે દીયર ) કુબેરદત્ત મારો ધણી તેનો ભાઈ ( કુબેરસેના માતાનો પુત્ર ) માટે દિયર. ૪. ( ભાઈનો દીકરો તે ભત્રિજો ) કુબેરદત્ત ભાઈનો પુત્ર માટે ભત્રિજો. ૫. મારા સ્વામી કુબેરદત્તની સ્ત્રી કુબેરસેનાનો પુત્ર માટે શોભ્યપુત્ર. ૬ કુબેરસેના માનો પુત્ર માટે ભાઈ. ૭ કુબેરસેના પ્રતિ છ સગાઇઓ ગણાવતાં કહે છે કે:—૧. ( ધણીની મા તે સાસુ ) કુબેરદત્ત ધણીની માતા માટે સાસુ. ૨. જન્મ આપનારી માટે મા. ૩. કુબેરદત્ત ધણીની સ્ત્રી માટે શોભ્ય. ૪. કુબેરદત્ત ભાઈની સ્ત્રી માટે ભાભી. ૫. કુબેરસેના શોભ્યનો પુત્ર કુબેરદત્ત માટે તે શોભ્યપુત્ર અને તેની વડુ માટે વડુ. ૬. કુબેરસેના માતાનો ધણી કુબેરદત્ત માટે તે બાપ થયો અને તે બાપની જન્મની મા માટે દાદી. હવે કુબેરદત્ત પ્રતિ છ સગાઇઓ કહે છે:—૧. મને પર-

૧૬૦ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” ૨૪ લોક ૧૬ મો.

હયો માટે સ્વામી. ૨. કુબેરસેના શોક્યનો પુત્ર માટે પુત્ર. ૩. કુબેરસેના માતાનો ધણી માટે પિતા. ૪. સગી માનો દીકરો માટે ભાઈ. ૫. કુબેરદત્ત ધણીની મા કુબેરસેના માટે તે સાસુ થઈ અને તે સાસુનો ધણી કુબેરદત્ત માટે સસરો. ૬. કુબેરસેના શોક્યનો પુત્ર કુબેરદત્ત માટે તે શોક્યપુત્ર થયો, તેની વહુ કુબેરસેનાનો તે પુત્ર માટે વહુપુત્ર; આ પ્રમાણે લગભગ અરઃઠ સગાઈઓ ગણાવી.

આ પછી સર્વે સમાજને નીચે બેસાડીને સાધવીજીએ બોધ કર્યો કે:—“ અરે શ્રોતાજનો ! આ સંસાર અસાર છે અને તેની માયા તદ્દન જીદી છે, પણ એ માયાની અધારી તમારી આંખોએ બાંધેલી છે, માટે તમને સઘળું અવળું બતાવે છે. પુત્ર કોનો ? ને બાપ કોનો ? મા કોની ને સ્ત્રી કોની ? કોઈ કોઈનું નથી. હજારોવાર બાપ આપણો પુત્ર થયો અને હજારો વાર આપણે તેના પુત્ર થયા, તો સગાઈ તો માત્ર આ ભવનીજ છે, મુત્રા પછી કાંઈજ નથી. અમારે એકજ ભવમાં દરેક જણને છ છ સગાઈઓ થઈ તો ખીજ ભવિષે તો શુંજ કહેવું ? ! એ તો કરશે તે ભોગવશે અને વાવશે તે લણશે, તમે પુણ્ય કે પાપ કરશો તો તે તમે ભોગવશો અને તમારો બાપ કરશે તો તે ભોગવશે, મિલકતમાં સર્વેનો ભાગ છે, પણ પુણ્યપાપરૂપી મિલકતમાં કોઈનો ભાગ કે લાગ નથી. તમે કુડકપટ કરીને કાંઈ કમાઈ લાવશો તો તે બાપા ભોગવવામાં સર્વે ભાગીયા છે, પણ તે કરણીનું ફલ ભોગવવામાં કોઈ ભાગીઈ નથી, તમે જાતે પાપ કર્યું હશે તે તો તમેજ ભોગવશો ત્યારેજ છુટશો, માટે આત્મી ખોટી સંસારની માયામાં શું જોઈ દસાઈ પડ્યા છે ? કહ્યું છે કે:—

આપાતત પ્રણયીનાં । સંયોગાનાં પ્રિયૈ સહઃ ॥

અપથ્યાના મિવાન્નાનાં । પરિણામોઽતિ દારુણઃ ॥૧॥

અર્થાત—કુટુંબીઓનો સંયોગ ઉપરશ્ચક્ષો સારો લાગે છે, પણ તેનું પરિણામ ધણુંજ વસમું છે, જેમ પચે નહિ એવું સ્વાદિષ્ટ અન્ન ખાતાં તો ધણું સારું લાગે છે, પણ તે પચાવવા ટાણે દુઃખદાયી થઈ પડે છે, વળી કહ્યું છે કે:—

અંનિત્યં યૌવનં રુપં । જીવિતં દ્રવ્યસંચયઃ ॥

ऐश्वर्यं प्रियसंवासो । मुखेत्तत्र न पंडितः ॥ ૧ ॥



અસાર સંસારમાં સાર અને નિશ્ચળ એક ધર્મજ છે. ૧૬૧

અર્થાત—જુવાની, ૩૫, જીવતર અને નાણાનો મંચય, હકું-મત, સગાંબહાલાનો સકવાસ અને સ્ત્રી એ સડ સદા રહેવાનાં નથી. માટે તમે ડાહ્યા હો તો તેથી મોઢ પામી જતા નહિ, મુખદુઃખમાં સામાન્ય રહી ધર્મનાં ઉમદાં કામમાં ખંત તથા આદીન રાખો. વળી કહ્યું છે કે:—

**ચલા લક્ષ્મીચલા પ્રાણાચલે જીવિત યૌવને ॥**

**ચલાચલે ચ સંસારે । ધર્મ ઈકોહિ નિશ્ચલઃ ॥ ૧ ॥**

અર્થાત—લક્ષ્મી, પ્રાણ, જીવિત તથા જુવાની અળ છે તથા સંસારને વિષે સર્વે વસ્તુઓ ચંચળ છે; પણ એક ધર્મજ નિશ્ચળ છે, માટે યંમપુરીની યાત્રાએ લઈ જવાની સામગ્રી તૈયાર કરી મુકો, કે પાછળથી પસ્તાવું ન પડે. સંસારનાં સર્વે કામ કોઈથી પુરાં થયાં નથી અને થશે પણ નહિ. વળી આયુષ્ય પણ જેવો વા વચ્ચે દીવો, જેવી વેળુની ભીંત, જેવું ડામ ઉધર પડેલું ઝાકળતું ટીંધું, જેવું પીંપળાતું પાન, જેવો કુંજરનો કાત; એવું અસ્થિર છે; કાલની કોઈને ખબર નથી કારણ કે કાળરૂપી પાજ માથે ભમ્યાજ કરે છે, તે આચિંતો એકચપે-ટીમાં ગરદન પકડીને લઈ જશે ત્યારે તમારાં સગાંપંખંધી તેને રોકી શક-શે નહિ. કહ્યું છે કે:—

**છઃપો.**

સપ્તે લખ રખવાળ, લોહપિંજરમાં પેસે,

અર્ધુવ વચ્ચે આસન વાળીને જો કોઈ ખેસે;

બજગુફા ગંભીર માંહિ કોરાવી માણે,

ઈંદ્રજાલવિદ્યાય જુગતથી જો વળી જાણે;

સંભાળ સાંચવી સાંચરે કોટી જતન કોડે કરે,

જાળવતાં પણ જીવે નહિ મોત આવે નિશ્ચયે મરે. ૧

વળી ફરી ફરીને આવો રૂકો મનુષ્યભવ મળશે નહિ, લાખચો-રાક્ષી આથડયા પછી મહા ભારે મુશીયતે મનુષ્યભવથી મહા મોંઘો. મણી હાથ આવેલ છે. મનુષ્યભવ એ સંસારસાગર તરવાનો આરો છે, વળી તે અમૂલ્ય નાવ પણ છે તેને સારી રીતે હાંકશો તો તરીને ખાર ઉતરશો; નહિ તો ભવસાગરમાં ગોથાં ખાયાજ દરશો. આ વગેરે અનેક ઉત્તમ શબ્દોથી ધણો સરસ બોધ કર્યો. ” સાધ્વીજીના મુખથી આવી વરેહનો ઉપદેશ સાંભળી ફેટલાક માગુઓએ ધર્મ અંગીકર કર્યો.

અને કુમેરદત્ત તથા બીજા કેટલાક માણસોએ તરત દીક્ષા લીધી. કુમેરસેનાએ પણ ગુણીકાનો ધંધો છોડી દઇ છોકરો નાનો હોવાથી હાલ દીક્ષા નહિ લેતાં તે મોટો થયા પછી દીક્ષા લેવાનો ઠરાવ કર્યો. પછી સાધવીજી પોતાને સ્થળે ગયાં અને પછી સર્વ લોકો પણ પોતપોતાને ઠેકાણે ગયા.

આ વાતનો સાર એ છે કે:—આ સંસારમાં મોહમાં મુગ્ધ બનીને સંસારી પ્રાણીઓ સદા હાયવોય કર્યાજ કરે છે, પુત્રકલત્રાદિકને માટે અનેક અવળાં કર્મો કરે છે. વળી લક્ષ્મી માટે લલચ્યાદિ ન કરવાનાં કાર્યો કરી આ અમૃત્ય મનુષ્યજીવનને વ્યર્થ ગુમાવે છે. પણ આ સર્વ માથિક પદાર્થો એક વાર અવસ્થ તજવાના છે, એ ચોક્કસ માની વિવેકી પુરૂષોએ સદા ધર્મમાં ચિત્ત દોરવું એજ ઉત્તમ છે. (૧૯)



**મોમો મવ્યજના ? મવાબ્ધિતરણે મોહિત્ય માનુષ્યકં ।**

**દુઃપ્રાપ્યં હત ધીમતાં કથમપિ પ્રાયાસ સંપાદિતમ્ ॥**

**તસ્માન્નૂનમપેત વૈમવ સુસ્વાસર્તિ મવાન્ વર્ધિર્નીં ।**

**સંતાપત્રયવારણેઽમિત ગુણે ધર્મે વિધધ્વંધિયમ્ ॥ ૨૦ ॥**



**અર્થ—**હે લબ્ય મનુષ્યો ! આ ભવસાગર તરવાને માટે આ મનુષ્યજન્મ રૂપી વહાણ છે, તે મંદલાગીને તો મળવું ઘણુંજ દુર્લભ છે. પણ તે મનુષ્યપણું આપણને કોઈ મહા મહેનતે પ્રાપ્ત થયું છે, માટે ભવને વધારનારી એવી વૈભવશુભમાં અત્યંત આસક્તિને દુર કરો અને અનેક ગુણગ્રી ભરપુર તથા ત્રણ પ્રકારના સંતાપને અટકાવનારો એવો જે પવિત્ર ધર્મ તેનેજ વિષે તમારી બુદ્ધિને સ્થાપો.

**ભાવાર્થ—**હે મુમુક્ષુ મનુષ્યો ! આ ભવરૂપી મહાભયંકર સાગર તરવાને વિષે વહાણરૂપી મનુષ્યપણું કોઈ પણ ધણા પ્રયત્ને કરીને મળ્યું છે, વળી તે મનુષ્યપણું કેવું છે ? તો કહે હણાયેલી છે બુદ્ધિ નેત્રી એટલે દુર્ભાગી પ્રાણીઓને તો ઘણુંજ દુર્લભ્ય એવું મનુષ્યપણું આપણને મહા મહેનતે મળેલું છે, તેથી કરીને સંસારના વૈભવી સુખોની અલંબ આસક્તિ એટલે બુદ્ધિવાને ત્યાગ કરો, તે આસક્તિ

કેવી છે ? તો કહે ધણા સંસારને વધારનારી છે, બુદ્ધિને બગાડનારી છે, નીતિને નસાડનારી છે અને ભવોભવને વિષે ભવજનમણુમાં ભટકવનારી છે. માટે સંસારના જન્મ, જરા તથા મરણ અને આધિવ્યાધિ તથા ઉપાધિ એ વગેરે સંતાપનયને નાશ કરનારા તથા અમાપન માપી શકાય એટલા જેમાં અગણિત સદ્ગુણો રહેલા છે; એવા દુષ્ટાપી પવિત્ર ધર્મને વિષે હે વિવેકી પુરૂષો ! તમારી બુદ્ધિને સ્થાપો; કે જેથી ભવાન્ત કરી શકાય.

એટલું તો અવશ્ય છે કે ગમે તેટલો તરીયો હોય, તોપણ મહા સાગરનું જળ તરવા માટે વહાણની તો જરૂર રહે છેજ, તેમ આ ભયંકર ભવસાગર તરવાને માટે મનુષ્યત્વ એ એક અમુદ્ય વહાણ છે. એ મનુષ્યપણું મહા સદ્ભાગ્યના હૃદય હોય તોજ મળી શકે છે. જેમ કોઈ જન્માંધ માણસ વગડામાં ભૂલે પડ્યો હતો, એને ભાવનગરમાં જવાનું હતું પણ નરતનપુરીમાં પહોંચ્યા વિના ભાવનગરમાં જવાય તેમ નહોતું માટે તે જીવનરામ નામનો જન-અંધપુરૂષ પ્રથમ નરતન-નગરીની શોધ માટે જ્યાં ત્યાં ભટકતો હતો. એમ ઘણો વખત રખડ્યો, રઝળ્યો અને ભટક્યો ને થાકથી કાયર થયો, ભૂખ દુઃખથી રીખાયો, એમ અત્યંત પીડાતો તે આમતેમ ભટકવા લાગ્યો. તેવામાં તેના ભાગ્યોદયથી કોઈ પરોપકારી પુરૂષ ત્યાં આવી ચડ્યો. તેની પાસે તે અંધ ધણું રોયો કળકળ્યો, ત્યારે તે દયાળુ પુરૂષે દયા લાવીને તેને તે નગરનો રસ્તો બતાવ્યો અને કહ્યું કે:-આ કેડે કેડે તું આવ્યો જાજે ! એટલે તે નગરનો ગઢ આવશે, ગઢ આવે એટલે તે ગઢને હાથ દઈ તેને આધારે આધારે ચાલજે, એટલે એક દરવાજો આવશે, દરવાજામાં પેસીને પછી ઇચ્છીત સ્થાને જવાશે પણ એટલું યાદ રાખજે કે, તે નગરમાં જતાં એક નાર નામનું ગામ આવે છે, જો કે તે છે તો નાનું પણ તેની સુંદરતામાં વિશેષતા હોવાથી ધણા નરો તેજ ગામમાં સપડાઈ જાય છે અને ભાવનગરની અપૂર્વ શોભા જોવાને અને આનંદ મેળવવાને ભાગ્યશાળી બનતા નથી. કહ્યું છે કે:-

કવિત.

બ્રહ્મપુર\* છારે તે, છારાયો બરતેજ ગામ,  
જય કે મુકામ કિયો, નારગાંવ ચૌરમૈ;  
જસપરે હુંટ પડિ, ધાય ગયો હેબતપુર,  
બિરપુર પાયો ના અધ કે અધોરમૈ;

ધર્મપુર હારે તે નિહારે હે અપાર દેશ,  
પાયો ના સુરત શહેર પયો જા કઠોરમૈ;  
કહત ઉમેદચંદ પ્રહ્લભાન બુલે અંધ,  
ભ્રમસે કુછંદ પરે પાતિક કરોર મે. ૧

માટે જરૂર ચેતીને ચાલજે, નહિ તો પૂર્ણ પરવાવાનો વખત આવશે. એ પ્રમાણે કહી તેને રસ્તો બતાવી તે પરાપકારી પુરુષ ચાલતો થયો. પછી પેલો જન્માંધ પુરુષ તે કેડે કેડે ચાલ્યો. ચાલતાં ચાલતાં તે ગઢ આવ્યો, તેથી બહુજ ખુશી થયો ને માર્ગદર્શક પરાપકારી પુરુષને ધણો ઉપકાર માનવા લાગ્યો. તેના ગુણગામ કરતો દરવાજામાં પેસવા માટે ગઢને હાથ દઈ રાંગે રાંગે ચાલવા માંડ્યું પછી ફેટલુંક ચાલતાં દરવાજે પાસે આવ્યો. દરવાજે આશરે જે ત્રણેક હાથ છેડે હતો, ત્યાં તો માથામાં ખરજ આવી તેથી નકામું ખોટી ન થતાં માથું ખંજવાળતો ચાલતો ગયો, એટલે દરવાજે પાછળ રહી ગયો. વળી પાછું ગઢે હાથ લગાડીને ચાલવા માંડ્યું, ઘણું ચલ્યો, પણ દરવાજે આવ્યો નહિ, તેથી વિચારમાં પડ્યો કે, હજી દરવાજે કેમ ન આવ્યો? નગર મોટું તો નથી? એમ ચાલતાં ઘણું વખતે વળી તેજ દરવાજે નજીક આવ્યો, ને જે ત્રણેક હાથ છેડે રહ્યો ત્યાં પૂર્વની પેઠે વળી પાછી ખજુજ આવી તેથી ગઢથી હાથ ઉપાડી ખંજોળતો ખંજોળતો ખોટી ન થતાં ચાલતોજ રહ્યો, તેથી દરવાજે પાછળ રહી ગયો. તે નમરને દરવાજે એકજ હતો તેથી આખું ચક્ર ફરે ત્યારેજ ફરી દરવાજે આવતો. એમ ઘણા આંટા ફેરા થયા પણ કર્મ જે ડગલાં આગળનું આગળ; તેથી દરવાજા પાસે આવતાંજ કાંઈ નહિ ને કાંઈક અડચણ આવીને ઉભીજ રહેતી, તેથી બિચારો થાક્યો ને નિરૂત્સાહી બની ગયો. તેવામાં કોઈ દયાળુ પુરુષે વળી દયા લાવી દરવાજે બતાવી તેમાં દાખલ કર્યો. પણ દાખલ થયા પછી તે અંધ નર નારગામમાં ફસાઈ ગયો અને ભાવનગર મેળવી શક્યો નહિ. જે સદ્ભાગી લઘુકર્મી અને અપરિત સંસારી હોય તેજ ભાવનગરમાં જવાને ભાગ્યશાળી બને છે, ભાવનગરની શોભા અવર્ણ્ય છે.

આ મનુષ્યપણું પણ તેમજ ભટકતાં ભટકતાં ઘણું કાળે અને બ્રહ્મી મહેનતે પ્રાપ્ત થાય છે. તે મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરવાનાં ચાર કારણો. શ્રી જીનેશ્વર ભગવાને કહ્યાં છે. જેવાં કે:—પગમ્ ભદ્યાયે, પગમ્ વિણ્યાયે, માણુ કેશયાયે, અમચ્છરીયાયે. ॥ અર્થાત્—જે પ્રકૃતિથીજ ભદ્રિક હોય, પ્રકૃતિથીજ વિનિત હોય, સર્વ ઉપર આક્રોશ

ભાવ વગરનો હોય અને મત્સરભાવ એટલે બહુ અભિમાની ન હોય, એવો પુરૂષ મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આપણે પણ એ ચાર પ્રકારમાંથી અમુકનું સેવન કર્યું હશે, ત્યારેજ આ જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે. વળી જન્મતાં પહેલાં ગર્ભમાં પણ આ જીવે કેવાં કેવાં અસહ્ય દુઃખો ભોગવ્યાં છે ! નવ માસ સુધી ઉંઘે મસ્તકે ઝુલ્યા, નરક સમાન દુઃખો ભોગવ્યાં, ખરેખર નરકવાસ ને ગર્ભવાસનું દુઃખ સરખુંજ કહેલું છે. ગર્ભવાસની વેદના કેટલી છે ? તે શ્રીજીનેશ્વર ભગવાને એક દ્વા-પક્ષે દ્વષ્ટ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યું છે કે:-કોઈ પુરૂષ કોદના રોગથી શ-રીરે અત્યંત પીડાતો હોય તેના શરીરના સાડી ત્રણ કોડ ફંવાડે અ-ભિમાં તપાવેલી સોયો પરાયી દીધી હોય અને તે ઉપર ખારનું પાણી છાંટે પછી તે અત્યંત પીડાતા એવા કોઢીઆને ચૈત્રવેશાખના વડકામાં ઉભો રાખે. કહો બંધુઓ ! તે પુરૂષને કેવી અસહ્ય વેદના થાય ? તે તો તેનો પોતાનો આત્મા અને સવરૂપ પ્રભુજી જાણે ! તેમ તેથી પણ અર્નતગણી વેદના ગર્ભના જીવને ગર્ભવાસમાં પહેલે માસે ભોગવવી પડે છે, એમ બીજા માસે જમણી એમ ચડતા અનુક્રમે ત્રણે માસે ન-વગુણી વેદના આ જીવને ગર્ભાસપાં ભોગવવી પડે છે. વળી ભાગ્ય સારાં હોય તો જન્મ સમયે સીધો રસ્તો જડે અને કદાચ પાપના કિ-દ્યથી આડો આવ્યો તો તેને છરીએ કાપી કાપીને કાઢે અને માતાનાં વનનાં જતન કરે. સુંદરદાસ કવિએ કહ્યું છે કે:-

### ઇંદ્રવિજય છંદ.

જન દિન ગર્ભ સંયોગ લયો તખ,  
તા દિન ખુંદ છીયા હુતી તાહી,  
રે નવ માસ અધોમુખ ઝુલત,  
ખુડી રહ્યો અસુચિરસ માંહી;  
તારજ વિરજ કોય હદે હસુ,  
તું અખ આલત દેખત છાંહી;  
સુંદર ગર્વ ગુમાન કરે શઠ,  
આપની આદિ વિચારત નાહી.

૧

મતલબ કે, આ દેહની ઉત્પત્તિ કેવળ મલીન પદાર્થોથીજ બનેલી છે, અસુચિનોજ કાથજો છે, મળમૂતનું ભાજન છે, ગર્ભનાં મહા આ-ક્રમં દુઃખો ભોગવીને આવેલું છે; અરે ભાગ્ય સારાં હોય તો સવા

નવ માસે જન્મ થાય. કેટલાક સ્વસ્થાયુ પાપી જીવો તો ગર્ભમાં ને ગર્ભમાંજ ચવી જાય છે, તે બિચારો મનુષ્યનગરીમાં મહાપુણ્યોદયે માંડમાંડ આવ્યો તો ખરો પણ તે નગરની રચના જોવાને ભાગ્યશાળી નીવડ્યો નહિ અને કાંઈ સુકૃત્ય કમાણી રળી પણ શક્યો નહિ; એજ પૂર્વ પાપોદયની નિશાની સમજવી. જેમ કોઈ જન્મવાને એડેલા ગરીબ માણસને બાણા ઉપરથી ઉઠાડી મુકવામાં આવે, તો તેણે કોઈ વસ્તુનો સ્વાદ ન લીધો હોવાથી તે પાપડાના મનમાં કેવો શોચ થાય ? તેમ કેટલાએક જીવો ગર્ભમાંથીજ ચવી જાય છે, તેને માટે પણ તેમ જ સમજવું. વળી ગર્ભાવાસનો જીવ માતાને સુખે સુખીયો અને માતાને દુઃખે દુઃખીયો થાય છે, માતા ચુલા પાસે બેસી રસોઈ કરે તે વખતે જાણે કે મને નિભાડામાં પકવવા નાંખ્યો, માતા ઉભી થાય ત્યારે જાણે કે મને આકાશે ઉડ્યો ઉછાળ્યો, માતા હેઠી બેસે ત્યારે જાણે કે મને પાતાળમાં ફેંકી દીધો, વળી માતા ધટીએ બેસે ત્યારે જાણે કે મને કુંભારને ચાકડે ચડાવ્યો, એમ નવ માસ સુધી અસહ્ય વેદનાઓ ભોગવી ત્યારે મહા મહેનતે જન્મ થયો, પણ મનુષ્યપણાનો કાંઈ પણ લાભ મેળવ્યા વિના જન્મ વૃથા જતો “હોવાથી તે પૂર્ણ શોચ કરવા લાયક છે. વળી કેટલાક તો જનમ્યા પછી તુરતજ મરણ પામે છે, ઘણી વાર તો તેમાંથી માતાનું પણ મરણ થઈ જાય છે. એમ ઘણાં કષ્ટો વેઠી આટલી અવસ્થાએ આ શરીર પહોંચ્યું છે, તે જ વારા મહા સદ્ભાગ્યનો ઉદય સમજજે, આ શરીરને આટલી સ્થિતિએ પહોંચતાં કાંઈ વિઘ્નો ઝોઝાં આવ્યાં નથી. કેટલીએક મહા વ્યાધીઓ આગંગી, કેટલીક ધાતો ગદ્દ છતાં શરીર ખચ્યું; તેજ પુણ્યની નીશાની છે, તો હે પ્રાર્થી ! તું વિચાર કર કે આ શરીરમાં શું શું ભર્યું છે ? તું તેનો ગર્વ ન કરીશ, આ શરીરમાં કાંઈ અતર, કેસર, કસ્તુરી કે બીજી સુગંધી ચીજો વગેરે સાર ભર્યું નથી. કહ્યુંછેકે:-

કવિત.

જે શરીર માંહી તું અનેક સુખ માની રહ્યો,  
તાહી તું વીચાર ચામે કોન ણાત ભલી હે;  
મેદ મજ્જા માંસ રગરગમે' રગત ભર્યો,  
પેટ હું પિટારી સીમે ઠોર ઠોર મલિ હે;  
હાડનસુ ભર્યો સુખ હાડનકે નેન નાક,  
હાથ પાંઉ સોઉ સખ હાડનકી નક્કી હે,

મનુષ્યકેહને રત્નચિન્તામણીની ઉંપમા સાર્યક છે કે ? ૧૬૭

સુંદર કહત યાહી દેખી જન્મ ભૂલે કોઇ,  
ભીતર ભંગાર ભરિ ઉપર તો કઢી હે.

૧

મતલબ કે સાત ધાતુથી આ શરીર બંધાયું છે, ઉપરથી ચામડું મહેલું હોવાથી રળીયામણું દીસે છે પણ અંદર તો દુર્ગંધમયજ છે. તો શું સામાને તું છીઃ છીઃ કરે છે ? માટે ગુમાન નહિ કરવાં કાંઈક આત્મહિત કરજે. વળી વિચાર કે, ગર્ભમાં વારી સ્થિતિ કેવી હતી ? માતા જંગલ જય ત્યારે અસુચી સર્વ વારા નાકતી દાંડી ઉપર થઈને જતી હતી માટે તું મિથ્યા અભિમાન તણને કાંઈક ભલ્લમનસાઈ રાખજે; અસુચીમય શરીરમાંથી એક સાર કાઢી લેજે. તત્ત્વજ્ઞાની મથા પુરૂષોએ મનુષ્યજન્મને ચિન્તામણી રત્ન સમાન કહેલું છે તે શા હેતુથી ? તેનો વિચાર કરજે. આપું શરીર ગંદકીમય છે, પાપખાનાનોજ પટારો છે. આંખમાં, કાનમાં, પેટમાં, મુખમાં વગેરે નવે દ્વારમાં મુલ્લિનતાજ ભરી છે તો તેમાં ચિન્તામણીરત્ન કીયે સ્થળે સંતાયું હશે ? અરે જે જે દૂધપાક, ખાસુદી, શીખંડ, શીરો, પુરી, મોદક, ખરકી, જલેથી વગેરે ઉત્તમ પદાર્થો ખાવામાં આવે છે, તે સર્વે પણ આ શરીરના સંતોગે પેટમાં ગયા પછી અંતરમુહૂર્તમાંજ મલીનપણાને પામી જાય છે, એટલે તેની અસૂચી-વિગ્રા બની જાય છે, ગમે તેવું ઉચું અને સારું ભોજન જમવામાં આવે તો પણ તેને ટુંક સમયમાં અસુચી બનાવી દે છે. વસ્ત્રાભરણને મેલ્લાં બનાવી દે છે; માટે તત્ત્વથી વિચારવાં તો કોઈ પણ ભાગમાં ચિન્તામણીરત્ન તો જડતું નથી પણ ક્રૂત સારભૂત અને અક્ષયપદ પામવાનું મુખ્ય કારણભૂત હોવાથીજ તેને ચિન્તામણીરત્ન સમાન કહેલું છે, અને ધર્મ પણ આ શરીરથીજ થઈ શકે છે, વળી તે મહાપુણ્યે પ્રાપ્ત થાય છે, આત્મોત્તરિકારક આપૂર્વ શક્તિ પણ આ શરીરથીજ પ્રકટ થાય છે, દેવોનાં ભલે રત્નમય શરીરો હોય પણ તેઓ તે શરીરથી અક્ષય કેવળથી પ્રાપ્ત કરવાને માટે વદન અશક્ત છે, માટે મનુષ્યપણું રત્નચિન્તામણી સમાન કલું છે; તે ખરેખર સત્ય છે, માટે આત્મોદયના અભિલાષી હે વિવેકી બંધુઓ ! આ ગંદકીની ખાણરૂપી કાયામાંથી ધર્મ રૂપી રત્નને શોધી કાઢજે અને આ ગંદકીમય કાયાનો ગર્વ તણ દઈ સારભૂત વસ્તુ ગ્રહણ કરજે. સારભૂત શું શું છે ? તેને માટે શ્રીવીરપ્રભુએ કલું છે કે:—

સારં દંસણ નાણં । સારં તપ નિયમ સંજમ શીલમ્ ॥

સારં જિગવર ધમ્મં । સારં સંલેહગા મરણમ્ ॥ ૧ ॥

## ૧૬૮ શ્રીચિનયેન્દુવિરચિત્ત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક૨૦મો.

અર્થાત્—આ જગતમાં સારમાં સારભૂત એક દર્શન, જ્ઞાન, તપ, નિયમ, સંયમ, શિયળ તથા શ્રીજીનેશ્વરનો દયામય પવિત્ર ધર્મ અને સમાધિપૂર્વક સંલેખણા સહિત પંડિતપણે મરવું; એજ આ જગતમાં સાર છે, માટે આ કાયાનો ગંદો દેહનો ગર્વ તથા ધર્મસાધન કરજો, જ્ઞાન ભૂલી જઇ માનવતનરતનને વિષયજતમાં ફેંકી દઇ ગેરક્રિયાઓ કરશો નહિ. કહ્યું છે કે:—

### શિખરિણી વૃત.

અહો હાડે ચર્મે રસ ચરણી નાડી નસ થકી,  
સદા દુર્ગંધી તે અપુનિતપણાનું ધર નકી;  
ફડો ને ફપાળો નજર કરતાં માત્ર નરવો,  
નથી એવો મારે નરહરી હવે દેહ ધરવો. ૨  
અરે પાપી આતું હૃદય ભરવા ભુતળ વિષે,  
ફેરે ચારે કોરે છળકપટ રાખી દશ દિશે;  
અરે એ પીડામાં કઠણ પ્રભુમાં ભાવ કરવો,  
નથી એવો મારે નરહરી હવે દેહ ધરવો. ૨

માટે લક્ષ્મીના મદમાં છકી જઇ અભિમાનના શિખર ઉપર ચડીશ નહિ અને આ માનવજાતીને કુકર્મોથી કાળી બનાવીશ નહિ. વળી આ મનુષ્યજન્મને સફળ કરવા માટે શ્રીભટ્ટરિએ વૈરાગ્યશતકમાં કહેલાં કાર્યો કરી ઉત્તમ લાભ મેળવજો.

તૃષ્ણાં છિદ્ધિ મજ ક્ષમાં જહિ મદં પાપેરતિમાકૃથા ।  
સત્યંબ્રહ્મણુયાહિ સાધુપદર્વીં સેવેસ્વ વિદ્વજ્જનાન્ ॥  
માન્યાન્ માનય વિદ્વિષોપ્યનુનય પ્રચ્છાદ સ્વાન્ગુગાન્ ।  
કીર્તિં પાલય દુઃસ્વિતે કુરુદયા મે તત્ સતાં લક્ષણમ્ ॥૧॥

અર્થાત્—તૃષ્ણાને તથા દે, ક્ષમાને ભજ, અભિમાન ન કર, પાપને વિશે પ્રીતિ ન કર, સત્ય વચન બોલજો તથા તે પ્રમાણે વર્તજો, ઉત્તમ પુરુષોને માર્ગે ચાલજો, વિદ્વાન અને જ્ઞાની પુરુષોનો સમાગમ કરી તેમનું સેવન કરજો, માન્ય પુરુષોને ઉત્તમ પ્રકારે સન્માન આપજો, પણ લક્ષ્મી આદિના મદમાં વણાઈ તેમનું અપમાન કરીશ નહિ. શત્રુઓને પણ દુઃખી દેખી તેમના ઉપર દયા લાવી પરે પકારજો. પોતાના ગુણોને ઢાંકજો પણ આત્મશ્રદ્ધાથી કરી જ્ઞાત્યાં પેતાના



શુભો ગાઢસિ નહિ. વળી ઉત્તમ પ્રકારની કીર્તિ મેળવી તેને સાચવજો, પણ અપકીર્તિકારક કૃત્યો કરીને જીવગીને ઠાળી કરીશ નહિ. વળી દુઃખીયા અનાથ ગરીબ અને નિરાધાર જીવો ઉપર દયા કરી તેમના ઉઠા જીવનની દુવા મેળવજો, ક્ષરણ કે તેમની દુવા વૈદ્યની દવા કરેલાં ઘણીજ સારી અમર કરે છે. વૈદ્યની દવા તો ફક્ત શરીરનેજ સુખી કરે છે અને તે પણ પુરવા પૈસા હોય તોજ મળી શકે છે, નહિ તો જો-મએ તેવી ઉચ્ચ દવા ન મળે, તેમ છતાં પણ શરીરે રોગ જવો યા ન જવો તે તો વળી પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર રાખે છે. પણ ગરીબોની દુવા તો આત્માને સુખી કરે છે, મહા પુણ્ય ઉપજાવે કરે છે, અને ઉભય લોકમાં અમ્યંતર અને બાહ્ય એમ બન્ને રીતે મહા સુખશાન્તિ ઉત્પન્ન કરાવે છે, માટે જરૂર દુઃખી અનાથ અને ગરીબો ઉપર દયા કરજો, આ સર્વે સત્પુરુષોનાં લક્ષણ છે, તે સત્પુરુષોનાં લક્ષણોનો તું ઉપાસક બનજો એજ ઉત્તમ માર્ગ છે.

વળી આ મનુષ્યજન્મનો અવસર ફરીફરીને મળતો નથી તે લો જાહેરકદરની રાત જોતું છે, તે કોઈ વખતે મહા પુણ્યોદયથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે; તેજ હેતુથી સર્વજ્ઞ મહાપુરુષોએ દસ દશાંતે કરીને પણ અતિ દુર્લભ એવો આ ગાનવલ્લવ કહેલો છે. જેઓ વૈભવમાં અસંકત બની આ અમૂલ્ય પ્રાપ્ત અવસર ખુવે છે, તે પરલોકમાં પૂર્ણ પરનાય છે. હવે તેના ઉપર વાંદરાવાંદરીનું દશાંત કહે છે:—

(૧૮) શુભયોગે નર થયેલા વાનરના પશ્ચાત્તાપની વાત.

એક કોઈ મહાઅરણ્યમાં વટવૃક્ષ ઉપર વાંદરાવાંદરીનું એક જોડું બેઠું હતું, તે સ્વભાષામાં અનેક પ્રકારનો વિનોદી વાર્તાલાપ કરી આનંદ કરતું હતું. એ વૃક્ષની સમીપમાં એક પાણીનો દ્રહ (ધરો) હતો તેમાં ઘણા વખતથી પાણી બર્થું રહેતું હતું. એક વખત તેઓ બન્ને જાણું સ્વાભાવિક રીતે તેમાં નાહવાને સાથે પડ્યાં, પડતાવેતજ એવો કોઈ શુભ યોગ હોવાથી તેઓ બન્ને પણ શીટી નરનારી રૂપે થઈ ગયાં. તેથી મનમાં આનંદસહિત આશ્ચર્યપૂર્વક વિચારવા લાગ્યાં કે, આહો! આ શું કહેવાય? આજ આપણા ભાગ્યનો ઉદય થયો સમજવો; આ દ્રહમાં આપણે ઘણી વાર નહાવા પડીએ છીએ પણ આ-વો અવસર તો કોઈ વખત આવ્યો નહિ હતો, બલે જે થયું તે ધાર્મિક સારૂ થયું. પણ મટી નરનારી થયાં તે કોઈ ઓછા આનંદની વાત ન સમજવી. તે સાંભળી પુરૂષ બોલ્યો કે:—હે સ્ત્રી! આ તો

બહુજ સાંચે થયું, આગતો સમય અને ચોધડીયું ધણું ઉત્તમ છે પણ મારો વિચાર એવો છે કે જેમ આપણે આ કુંડમાં પડી પશુ મટી મનુષ્ય થયાં તો હવે બીજી વાર પડીએ તો જરૂર મનુષ્ય મટી દેવરૂપ પણ બની જઈએ, અને સુંદર શરીરાકૃતિ પામીએ. ત્યારે સ્ત્રીએ કહ્યું કે:- સ્વામીનાથ ! એ શું બોલ્યા, ફરી ફરીને કાંઈ એવો રૂઠો અવસર આવતો નથી ? એ તો લહેરકદરની રાત છે, માટે અતિ લોભ કરવો નહિ, અતિ લોભ કરવાથી “અતો બ્રહ્મસ્તતો બ્રહ્મ” થવાનો વખત આવે; તેને માટે એક ઉત્તમ પુરૂષે કહ્યું છે કે:-

અતિ લોભો ન કર્તવ્યો । અતિ લોભે વિનાશનમ્ ॥

અતિ લોભ પ્રભાવેન । સાગરઃ સાગરં ગતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—અતિશય લોભ કદી કરવો નહિ, અતિ લોભથી નફી નિરાશ થવાનો વખત આવે છે, અતિ લોભના પ્રભાવથી જેમ સાગર નામનો શેક સાગરમાં પડી યુડી ગયો. તેમ અત્ર પણ એમજ જાણવું.

માટે અતિ લોભ નહિ કરતાં પુણ્યોદયથી મજેલી માનવજાતિને વિષે સંતોષપૂર્વક આનંદમાં રહો ! એ પ્રમાણે તેણીએ ધણુંએ સમજાવ્યો પણ તેણે માન્યું નહિ. ને કહે કે હે સ્ત્રી ! હું તો આમાં પડીશ અને દેવરૂપ બનીશ, આગતો સમય કાંઈ અનુપમ લાભદાયક છે. માટે જરૂર લાભજ મળશે, ત્યારે કુદરતથીજ આપણને આવો અપૂર્વ નેજા મળ્યો છે, તો શા માટે ભૂલવું જોઈએ ? એમ કહી સ્ત્રીએ તેને ઘણેએ વાર્યા છતાં વિશેષ સુખની આશાએ તેણે પાણીમાં પડતું મુક્યું, પડતાવેંતજ જેવો હતો તેવોજ પુરૂષ શીડી પાછો વાંદરો થઈ ગયો. અહો ! કર્મની ગતિ કેવી અકળ અને ગહન છે ? પછી ચોડી વારે બહાર નિકળી રેવા લાગ્યો અને માથું કુટી અદ્રસોસ કરવા લાગ્યો, ત્યારે સ્ત્રીએ કહ્યું કે:-હે સ્વામીનાથ ! મારું કહ્યું ન માન્યું અને વધુ સુખની લાક્ષ્મ્યમાં લપટાયા તો પાછા મૂળ સ્થિતિએ આવી પહોંચ્યા, અહો ! આશા કેવી મોહમાં ફસાવે છે ? આશા નામની નદીમાં સર્વ લોકો તણાય છે, મૂળને તથા વિશેષ લેવા દોડે તે જરૂર પડે તાય. આશા નદીનું સ્વરૂપ રાજર્ષિપ્રવર શ્રીમર્ત્ત્તલરિએ “વૈરાગ્યશતકમાં” સાંચે જણાવ્યું છે:-

આશાનામનદી મનોરથજલા તૃણાતરંગાકુલા ।

રાગગ્રાહવતી વિતર્કવિહંગા ધૈર્યદ્રુમધ્વસિની ॥

મોહાવર્તસુદુસ્તરાડતિગહના પ્રોત્તુર્ગચિતાતટી ।

તસ્યાઃ પારગતા વિશુદ્ધમનસઃ નંદંતિ યોગીશ્વરાઃ ॥૧૧॥

અર્થાત્—આ જગતમાં આશા નામની એક મોટી નદી વહે છે, તેમાં નાના પ્રકારના મનોરથો રૂપી પાણી ભરેલું છે, વળી તેમાં તૃષ્ણારૂપી મોટા મોટા તરંગો ઉછળી રહેલા છે, વળી જેમાં રાગરૂપી મોટા ગ્રાહો ( મગરમચ્છો ) રહેલ છે અને સંકલ્પવિકલ્પો રૂપી જેમાં વિહંગ ( પક્ષીઓ ) ઉડે છે, વળી જે નદીને ચિંતારૂપી મોટા બે દિનારા છે, વળી જેમાં મોહરૂપી મોટા વમળો થઈ રહેલ છે તેથી કરીને તે અત્યંત દુસ્તર અને ધણી ઉંડી છે, ધૈર્ય રૂપી મોટાં વૃક્ષને ઉખેડનારી છે, એવી જે આશા નામની મોટી નદીને તરીને જે યોગીશ્વર મહાત્માઓ પાર પામ્યા છે; તે ખરેખર વખાણવા યોગ્ય છે. માટે આશા નામની નદી તરવી એ બહુ મુશ્કેલ છે. આ દૃષ્ટાંતમાંથી વાત્પર્ય એ નીકળી આવે છે કે, જે મનુષ્યો ઉત્તમ નરરત્ન પામી લોભલાલચમાં લપટાઈ જ્યાંત્યાં વૃથા દોડધામ કરે છે, કરવાનું છે તેને તણ દઈ અકાર્યો કરે છે અને મનુષ્યજાંદગીને હારી જાય છે; તે પેલા વાંદરાની પેઠે પૂર્ણ પરવાય છે. કહ્યું છે કે:—

માલિની વૃત.

સુજન મન વિચારો, આપણું હિત ધારો,

રજની દિવસ ખ્યારો, ધર્મ તે શ્રેષ્ઠકારો;

મનુષ્યજનમ આ તે, શુભ કૃત્યોથી લાઘ્યો,

અથ અધિક ન થાવા, પુણ્યની પાળ બાંધો. ૧

માટે હે સદ્વિવેકી સુજનો ! મોહમમતામાં નહિ દ્રસાવાં પ્રેમે પવિત્ર ધર્મનું આરાધન કરો કે જેથી અનાદિકાળથી આપણો જીવાત્મા ભવાટવીમાં ભટકતો અટકે, જન્મ, જરા, મરણ આદિ ત્રિવિધિના તાપ ટળે અને અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મી મળે, એજ મનુષ્યજન્મનું સાર્થક છે, એવો ઉત્તમ લાભ મદ્ભાગ્યથીજ મળે છે. (૨૦)

વિધિરેવ મનુષ્યાણાં । બલવાન્પ્રોચ્યંતે બુધૈઃ ॥

શુભં વા યદિ વાડશુભં । તદાધીનં વિવર્તંતે ॥૨૧॥

**અર્થ**—મનુષ્યેને પ્રારબ્ધ એજ બળવાન છે, એમ વિદ્વાનોએ કહેલું છે, શુભ અથવા અશુભ કાર્ય તેનેજ આધિન વર્તે છે; કર્મ પાસે મનુષ્યોનું કાંઈ પણ બળ કામ આપતું નથી—કશું આપતુંજ નથી.

**ભાવાર્થ**—આ મનુષ્યશ્લોકમાં ખરેખર સર્વ પ્રાણીઓને વિધિ કહેતાં પ્રારબ્ધ એજ બળવાન છે; એ પ્રમાણે પુરાતન પુરુષોએ કહ્યું છે. શુભ કર્મ કે અશુભ કર્મ પ્રારબ્ધને આધિનજ છે. અમુક કાર્યોમાં ક્તેહમંદ નીવડ્યા તો મનુષ્યો એમ ધારે છે કે આ તો મારી સત્તાથીજ સિદ્ધ થયું છે, પણ એવા ખોટા અભિમાનનો તો સર્વથા ત્યાગજ કરવો જોઈએ, કારણ કે પૂર્વ પ્રારબ્ધ સારાં હોય તો જ આપણાં કાર્યો સ-  
ફળ થાય છે.

પ્રાયે કરી સર્વ મનુષ્યો સદૈવ સુખનીજ આશા રાખે છે, કોઈ પણ પ્રાણી એમ નથી ઇચ્છતું કે મને દુઃખ મળજો, મારા વ્યાપારમાં ખોટ જાણે—એમ કોઈ પણ ઇચ્છતું નથી; પણ એ સર્વ સુખ મળતું પોતાને આધિન નથી, પૂર્વોપાર્જિત શુભાશુભ કર્મના ઉદય મુજબ જીવને સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ સદા થાય છે. ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

**यथा धेनु सहस्रेषु । वत्सो विंदति मातरम् ॥**

**तथा पूर्वकृतं कर्म । कर्तारं मनु गच्छति ॥ ૧ ॥**

**અર્થાત્**—જેમ હજારો ગાયોના ઘંટમાંથી વાછડો પોતાની માતાને ગોતી કાઢે છે, તેમ પૂર્વે કરેલું કર્મ પણ પોતાના કર્તાને ગોતી કાઢે છે. આ જગતમાં સર્વથી બળવાન કર્મજ છે. જેવાં પ્રાણીઓનાં ભાગ્ય હોય તેવુંજ ફળ મળે છે, કોડો ઉપાય કરવામાં આવે પણ ભવિષ્ય કદાપિ ફરતું નથી. કેશવકૃતિમાં કહ્યું છે કે:—

**ઇદ્રવિજય છંદ.**

અંતરમાં હરખાય નિરંતર જે સુખની અતિ અહભૂત આશા, તે સુખ સ્વપ્નવિષે પણ દુર્લભ આખર સાર ઘણુયે તપારયા; કાળ અરે વિકરાળ ધરે કર ફેકટ ત્યાં બળદેવ દેવાનું, કોટી ઉપાય કરો કદિ કેશવ ભાઇ ભવિષ્ય નહિ મટવાનું. ૧  
આથડવું પડવું રડવું મરવું ડરવું સહુને શીર આવે, સદ્ગુણ દુર્ગુણ ભાવ અભાવ વિવેક વિચાર ન કોઈ બતાવે;

## પ્રારબ્ધની વિચિત્ર ગતિ અને ભાગ્યની ખલિહારી. ૧૭૩

ડા'પણુઆપણુ આપણુ હાયક હોય ન ઔપધ કોઈ કરવાનું,  
કોટી ઉપાય કરો કદિ કેશવ ભાઈ ભવિષ્ય નહિ મટવાનું. ૨

જેનું વિધિ વિપરિત છે, તે ગમે તેટલાં ફાંદાં બંધે મારે, પણ કાંઈ વળતુંજ નથી. અહો પ્રારબ્ધની કેવી વિચિત્ર ગતિ છે? કે જે મોટા રાજા હોય છે, તે એક ક્ષણવારમાં રંક બની જાય છે, અને જે રંક હોય તે ક્ષણવારમાં મોટો રાજા બની જાય છે, એ ભાગ્યની ખૂબી નહિ તો ખીજું શું? ! તેને માટે વડોદરાનરેશના દાખલો વાચકશ્રદ્ધને સારો અસરકારક નીવડશે. જે મહારાવ મહારાજને સ્વાને પણુ ખ્યાલ નહોતો કે માફ રાજ્ય જશે, અને હું પરાધિનતાની પગકાટીએ પહોંચી કારાગૃહમાં જીવન ગાળી માફ આયુષ્ય પૂર્ણ કરીશ. તેમ છતાં ભવિષ્યખે તેવો જોગ મેળવ્યો અને જોગ પ્રમાણે બન્યું. વળી એક મધ્યમ કુટુંબનો બાળક કે જે છેક સામાન્ય સ્થિતિમાં હિચરતો હતો તેણે સ્વાને પણુ ધાર્યું ન હતું કે મને વડોદરાનું રાજ્યાસન મળશે, અને આ ગરીબકું શરીર મહારાજશ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડ સરકારના સુનામયી દુનિયામાં પંકાશે અને ઓળખાશે ! પણ તેના શુભ ભાગ્યોદયે તે જોગ પણ મેળવ્યો અને વડોદરાનરેશના નામથી ઓળખાવાનો વખત પણ આવ્યો. તથા “ ધણી ખમા ગુર્જરનરેશ ગાયકવાડ સરકાર શ્રી સયાજીરાવ મહારાજને ” એ પ્રકારની બિરુદાવળી સાંભળવાનો સમય પણ પ્રાપ્ત થયો. માટે ભાગ્યજ માણું બાળવાન છે. કહ્યું છે કે:-

दैवं फलति सर्वत्र । नं विद्या न च पौरुषम् ॥

पाषाणस्य कुतो विद्या । येन देवत्वमागतः ॥ ૧ ॥

અર્થાત્--સર્વત્ર ભાગ્યજ ફલે છે, વિદ્યા કે પુરુષાર્થે ફલીશ્રુત થતાં નથી. દાખલા તરીકે પાષાણમાં વિદ્યા કે પુરુષાર્થ કાંઈ પણ રહેલું નથી, તો પણ સલાટને હાથે તેની મર્તિ ઘડાઈ દેવરૂપ બન્યો, અને હજારો મનુષ્યને વંદનીય થયો

નારાયણ છંદ.

વડોદરે વસેલ જે સયાજીરાવ સાંભરે,  
અધિપતિ નસીબની ગતિ થઈ જુઓ ખરે;  
ધણી છતાં મહારાવ કેઢમાં ગયો અરે,  
ગતિ વિચિત્ર કર્મની તું હર્ષ્યો. શું કરે? ! ૧

માટે કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે ! હમેશાં પ્રાણીઓ સુખની અભિલાષા રાખે છે પણ ઓચિંતુ દુઃખ આવીને ખડું થાય છે, ત્યારે લોકો કહે છે કે, આ તો ભાઈ ભોંયમાંથી ભાલા ઉગ્યા! પણ વાસ્તવમાં તેમ નથી, ખરું જાણીને કે હર્ષપૂર્વક પૂર્વ ભવે કરેલા કર્મના ભાલા ઉગી ઉદયમાં આવ્યા છે, માટે વિવેકી હોય તે સમજી જઈ સમભાવે સહન કરે છે અને અસાનીઓ હોય તે હાલવોય કરે છે તેને ધિક્કારે છે, અને અનેક નવાં કર્મો ઉપાર્જન કરે છે. વળી ભાવિ પ્રબળ ક્રોધનું ટાળ્યું ટળતું નથી. દુનિયામાં દરેકના ઉપાય છે, પણ ભાવિ પ્રબળને મટાડવાનો-ફેરવવાનો કોઈ પણ ઉપાય કોઈ પણ સ્થળમાં નથી ગમે તેટલા ઉપાયો કરો પણ બનવાનું તો બનેજ છે મિથ્યા કદી થતુંજ નથી.

(૧૬) ભાવિ મિથ્યા થતુંજ નથી, તે વિષે શ્રીકૃષ્ણનો દ્રષ્ટાન્ત.

શ્રી દ્વારકાનગરીના મહારાજ ત્રિખંડાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવને દ્વારપુરીનો વિનાશ તથા હૃદયભેદક પોતાના અવસાન સમય વગેરેનું ભવિષ્ય સર્વજ્ઞથી નેમનાથપ્રભુએ તેમના પૂછવાથી કહ્યું હતું તેમ તેનો પ્રતિકાર પણ જણાવ્યો હતો. અને કહ્યું હતું કે:-તમારી નગરીનો દાગ્ધી નાશ થશે અને તમારા જરા નામના યંત્રુ તમને મારશે. પણ આ તમારી નગરીમાં જ્યાં સુધી આંગિલનું વ્રત અખંડ ચાલુ હશે ત્યાં નુકસાન નાશ કરવાને દ્વિપાયનન્તરપિ શક્તિવાન બનશે નહિ. અહા હા ! કેવો સરસ પ્રતિકાર (ઉપાય) ? કેવું ભવિષ્ય ? હમેશાં નગરીમાં આંગિલ વ્રત ચાલુ રાખવાને માટે નાગિયેર ફેરવવા માંડ્યું. હમેશાં જે ઘેર નાગિયેર જાય તે ઘેર એક આંગિલ વ્રત થયા વિના રહેજ નહિ. વળી ગામમાંથી દારૂ પણ સર્વ કદાની ગિરિનારની ઉડી ખાઈમાં ફેંકી દેવાવ્યો. કોઈએ પણ દારૂ ન વાપરવો એવો સખ્ત હુકમ જાહેર કર્યો. વળી જરા નામનો ભાઈ કે જેને હાથે પોતાનું મરણ થવાનું નિર્માણ થયું છે, તે જરાકેવર પોતાના યંત્રુના બચાવ ખાતર રાજવૈભવનાં સુખો તથા કુસુંગીનામના વનમાં જઈ વસ્યો. આ પ્રકારે સર્વ અતુકુંગ પ્રતિકાર કર્યો ને અનિષ્ટની નિવૃત્તિ જણાઈ. પણ દૈવની ગતિ તો ન્યાયીજ છે. ‘ભાવિ પ્રબળ પામે ચાલે ના જરી’ જ્યાં દૈવ પોતેજ પ્રતિકુંગ છે, ત્યાં મનુષ્યકૃત પ્રયત્નો અતુકુંગ છતાં શું કામ લાગે ? દૈવ રહ્યો ત્યાં દૈવ પણ મૂળે, આખરે તેણે કરેલા પ્રયત્નો કામ ન આવતાં શ્રીનેમપ્રભુના કલા મુજબજ સર્વ બન્યું.

ભાવિપ્રબળની અનિવાર્યતા, પ્રાણીઓને ભાવિજ ભૂલાવે છે. ૧૭૫

નગરીનો વિનાશ તથા પોતાનો અંત સમય વગેરે સર્વ પ્રકારે સર્વ-  
સોંકિત મુજબજ થયા તેનો સર્વ ક્રતાંવ હૃદયભેદક છે, તેનો અ.દિ  
સમય અને અંતસમય ભલાભલાઓને પણ આંખમાંથી આંસુ પડાવે  
તેવો છે, અને મધ્યમ સમયમાં સુખનો પાર પણ ન હતો. જનાસહનર  
સ્ત્રીઓનો પતિ હતો, સોળ હનર મુકુટબંધી રાજાઓના મુકુટમણિની  
પ્રભાવળથી પોતાના ચરણકમળને ધોવરાવતો હતો, તેવા છત્રપતિ  
મહારાજ ને—

હુહા—

જન્મતાં કોઇએ જાણ્યા નહિ, મરતાં નહિ રોનાર,  
તરશે તરફડે ત્રિક્રમે, નહિ કોઇ પાણીનો પાનાર. ૧  
ક્યાં જન્મ્યા ક્યાં ઉછર્યા? ક્યાં લડ્યા છે લાડ?  
તુળસી એ શરીરકા, કિહાં પડ્યા હાડ? ૨

હૃદયને ત્રાસ પમાડનાર ગમે તેવા કંઠણ મનવાળાની ચક્ષુમાંથી  
પણ આંસુ પડાવનાર તે મહાપુરુષનું ચરિત્ર સવિસ્તર વાંચવાની દૃષ્ટિ  
રાખનાર પ્રિય વાંચકોએ ત્રિશદીશક્ષાકાપુરુષચરિત્રમાંથી જોઈ લેવું.  
મતલબ કે, ભાવિ પ્રબળ ધણું વિચિત્ર છે, મનુષ્યોની કારી તેમાં  
જરા પણ ચાલતી નથી. એટલું તો ખરું છે કે મનુષ્યોનો ભવિષ્યકાળ  
દેશનો હોય છે ત્યારે મતિમાં ફેરફાર થાય છે, તેનું પરિણામ જન-  
જુગમાં હોય તો પણ તે કાર્યો બેવડકથી નિડર જતી તે કરે છે. તે  
ઉપરથી સમગ્રાય છે કે, તે પોને કરતા નથી પણ તેનું ભવિષ્ય ભૂ-  
લાવી તે માર્ગે લઈ જાય છે. પોતે ધણા પ્રયત્નો કરે અથવા ખીજ  
લોકો તે ન કરવાનો નિષેધ કરે તો પણ તે કરે છે. કહ્યું છે કે:—

પૌલસ્ય કથમન્ય દારહરણે દોષં ન વિજ્ઞાતવાન્ ।

રામેણાડપિ કથં ન હેમહરિગસ્યા સંભવોલક્ષિતઃ ॥

અક્ષશ્રાપિ યુધિષ્ઠિરેણ રમતા પ્રાપ્તોત્તરથઃ કથં ।

પ્રત્યાસન્ન વિપત્તિ મૂઢ મનસાં પ્રાયો મતિઃ ક્ષીયતે ॥ ૧ ॥

અર્થાત—રાવણ પરસ્ત્રીનું હરણ કરવામાં દોષ શું નહોતો મા-  
નતો? તથા હેમના હરણનો અસંભવ શું રામે લક્ષમાં નહોતો લીધો  
વાર? તથા જુગદું રમવામાં યુધિષ્ઠિર શું અનર્થ નહોતો ભાળતો?  
પણ પ્રાયે કરીને માણસોને વિપત્તિકાળ નજીક આવે છે, ત્યારે તેની  
મતિનો અપભ્રંશ થઈ તે ઉન્માર્ગમાં પ્રેરાય છે. ભાવિ પ્રબળ જન-

વાનું છે તે ક્યાં જાય ? ગમે તેમ કરી પ્રાણીને બૂલાવે છે, સન્માર્ગ-દર્શકને કટા શત્રુ માનવામાં આવે છે, લોકવિરુદ્ધકાર્ય પોતાને સમજવામાં આવે છે છતાંપિ કરે છે, કર્મની બલિહારી એતુંજ નામ કે બાવિભાવ જેવું હૈય તે તરફ દોડે છે.

કર્મને આધિન સર્વ જગત્ છે, કર્મ નચાવે તેમ સર્વ નાચે છે, જેમ માંકડાને મદારી લોકો પોતાની ઇચ્છાનુકુળ ખેલાવે છે-રમાડે છે. કર્મને માટે પણ તેમજ સમજવાનું છે. મોટામોટા મુનિઓને પણ તે પટકી પાડે છે, સંયમ માર્ગથી બ્રહ્મ કરી ગૃહસ્થાશ્રમી બનાવી દે છે. નંદિખેલુ, આદ્રકુમાર, અપાઢભૂતિ આણુગાર, અરણીક્રમુનિ વગેરે અનેક મહાત્મ.ઓને પણ પદભ્રષ્ટ કરી કર્મે ઇચ્છાનુકુળ ખેલાવ્યા.

એલાચીકુમારને અનેક વૈભવથી બ્રહ્મ કરી નાટકીઓ બનાવ્યો, જે હજારોને મોજ આપનારો હતો; તેને મોજ લેવાનો પિપાસી બનાવ્યો, એવંતામુનિને પાણીમાં પાતરી સુકી રમવ રમાડી. એમ તિર્થંકર, ચક્રવર્તી, બળદેવ, વાસુદેવ વગેરે ધણુને રમાડ્યા. તે કર્મ ક્ષણુમાં હસાવે છે, ક્ષણુમાં રડાવે છે, ક્ષણુમાં આનંદસાગરમાં ડૂબાવે છે, તો ક્ષણુમાં બયંકર સ્થિતિએ પહોંચાડે છે; એમ અનેક રંગથી આ આત્માને રમાડે છે. જેને આખી દુનિયા પ્રતિકુળ એટલે વિરુદ્ધ હોય પણ એક વિધિજ સાનુકુળ હોય તો કોઈની મગદૂર નહિ કે તેને કંઈ પણ કરી શકે ! અને જેને આખી દુનિયા સાનુકુળ હોય પણ એકલો વિધિજ વાંકો હોય તો મગદૂર નહિ કે કોઈ પણ વિધિને ફેરવી તેનો બચાવ કરી શકે ! કહ્યું છે કે:—

**સકલાપિ કલા કલાવતાં । વિફલાં પુણ્ય કલાંવિના કિલા ।**

**સકલે નયને વૃથા યથા । તનુભાજાં હિકનીનિકાં વિના ॥૧॥**

**અર્થાત**—કળાવાળાઓની સર્વ કળાઓ પુણ્યોદય વિના નિષ્ફળ છે. જેમ આંખની કીકી વિના બે ચક્ષુઓ કાંઈ પણ કામમાં આવતી નથી.

‘અંદ્રકાન્ત’ નામના ગુજરાતી પ્રેસ-મુંબઈવાળાના વેદાન્ત ગ્રંથમાં એક વાત છે કે, રાવણને એક પુત્રી જનમી ત્યારે વિધાતાએ તેના લેખ લખ્યા. લખીને પાછી વળી ત્યારે રાવણે પુછ્યું કે:—બોલ તે શું લખ્યું છે ? વિધાતાએ કહ્યું કે, તેના કર્મ પ્રમાણે લખ્યું છે કે, તેનો પતિ તમારો સંડાસ વાળનાર બંગી થશે. આથી રાવણને અતિ ક્રોધ ચડ્યો અને તેમ ન થવા માટે તે બંગીનો અંગુરો છેદી મહાસાગરમાં



ભાવિ મિથ્યા થતું નથી, કર્મનાં ફળ ભોગવવાં પડે છે. ૧૭૭

કોઈ પણ મનુષ્ય ન મળે એવા નિર્જન એટલાં તેને મુકી દેવો. પણ એ કન્યાનો આખરે તેજ પતિ થયો. દુનિયામાં શું ફળ છે ?

નૈવા કૃતિં ફલાતિ નૈવ કુલં ચ શીલં ।

વિગ્રાડપિ નૈવ ન ચ યત્નકૃતાનિ સેવા ।

ભાગ્યાનિ પૂર્વ તપસા સ્વલુ સંચિતાનિ ।

કાલે ફલંતિ પુરુષસ્ય યથૈવ વૃક્ષાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—આકૃતિ, કુળ, શીળ, વિદ્યા, યત્નથી કરેલી સેવા, તથા પુરુષાર્થ વગેરે કંઈ ફળતું નથી, પણ પૂર્વભવમાં તપ, જપ, આદિથી સંચિત કરેલાં ભાગ્યોજ પુરુષોને ફળે છે. જેમ કાળે કરીને વૃક્ષો ફળે છે તેમ શુભાશુભ કર્મોજ પ્રાણીઓને ફળે છે. માટે વિવેકી પુરુષોએ સુખદુઃખાદિકમાં સમભાવ રાખી સર્વ સહન કરવું. સુખદુઃખ દિવસમાં સૂર્યની પેઠે ફર્યા કરે છે, કહ્યું છે કે:—

દાહરા.

સંકટ આવે સંકટો, ધીરજ ધરે સુખાણુ;

મુરખજન મુઝાઇ મરે, ભુલે ભાન નિદાન. ૧

વિશ્વવિષે વસનારને, સુખદુઃખ પડે અપાર;

ધૈર્ય ધર્મથી સુખ મળે, બનવાનું બનનાર. ૨

માટે જે કાળે જે બનવાનું છે તે હરેક બાને પણ બનેજ છે બન્યા વગર રહેતુંજ નથી. તેની સામા કરેલા પ્રયત્નપૂર્વક કોટી ઉપાયો પણ કામ લાગતા નથી. તો પણ કેટલાક તો ભાવિ પ્રબળ ફેરવવાને પ્રયત્ન કર્યાજ કરે છે, પણ આખરે તેમાંજ સપડાય છે. તેનું પોતાનું કંઈ જોર ચાલતુંજ નથી, “ લખ્યા લેખ મિથ્યા ન થાય લગાર ” હવે તે ઉપર આદ્રકુમારમુનિનું દર્શાવ કહે છે:—

(૨૦) ભોગ અવશ્ય ભોગવવા પડે છે—આદ્રકુમારનું દર્શાવ.

અનાર્થ દેશને વિષે આદ્રક નામે ઋદ્ધિસિદ્ધિથી ભરપુર અને મનને મોહ પમાડી ખેંચે તેવી નગરી હતી, તેને વિષે આદ્રક નામે રાજ્ય રાજ્ય કરતો હતો, તેને ગુણસુંદરી નામે પટરાણી હતી, તે રૂપ અને શિયળ ગુણે કરી ભરપુર અને ચોસઠ કળાની જાણ હતી. તેની નામ પ્રમાણે રૂપ અને ગુણવાળી રાણીને આદ્રકરાજ સાથે સંસારી સુખ ભોગવતાં એક પુત્ર જનમ્યો, તેનો બારમે દિવસે મહોત્સવ કરી

## ૧૭૮ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” પ્રલોકરૂપમે.

માતાપિતાએ આદ્રકુમાર એવું નામ ધારણ કર્યું, તે કુમાર આઠવર્ષનો થયો, ત્યારે માતાપિતાએ તેને નિશાળે ભણવા મુક્યો અને થોડા દિવસમાં ભણીગણી તે બહોતેર કળાનો જાણ થયો. અને પછી સોળ વર્ષનો થયો ત્યારે માતાપિતાએ કુળવાન અને રૂપવતી તથા ગુણવંતી સ્ત્રી સાથે તેનું લગ્ન કર્યું.

એક દિવસના સમયે તે આદ્રક નગરીના વ્યાપારી કરીઆણું ભરી દેશાવર વેપાર કરવા નીકળ્યા, તેઓ ઘણાં ગામ તથા નગર ફરતાફરતા મગધદેશમાં રાજગ્રહી નગરીએ આવ્યા. તે નગરીને વિષે શ્રેણીક નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેનો અભયકુમાર નામે પુત્ર ચારચુદ્ધિનો નિધાન અને જૈનધર્મને વિષે મહા દૃઢ પરિણામી હતો.

શ્રેણીકરાજની સાથે સભામાં એ કુમાર પણ બેઠો હતો, તે વખતે આદ્રક નગરીના વ્યાપારીએ આવી શ્રેણીક રાજાને બેટણું મુક્યું. તે વારે અભયકુમારે તે દેશના ક્ષેત્રકુશળ વર્તમાન પૂછતાં તેમણે આદ્રક નગરીના વર્ણનની સાથે આદ્રકુમારનો વર્ણન પણ કહેવા માંડ્યો કે, અમારા રાજકુમાર આપના જેવા ગુણવાન, રૂપકળાએ કરી ભરપુર ને વિચિત્રણ પણ છે. તે સાંભળી અભયકુમારે કહ્યું કે:-તમે તમારા દેશમાં જાઓ ત્યારે મને મળીને જાજો. છેવટે વેપારી સ્વદેશમાં જતી વખતે અભયકુમારની પાસે આવ્યા, તે વારે અભયકુમારે ખુશી ખખરતો એક પત્ર લખીને વેપારીને આપ્યો, તેની અંદર લખ્યું કે:- “હું તમને મળવાને ઘણોજ આતુર છું આપના કામળ હસ્તનો પત્ર વાંચવાને સદા ઇચ્છા રાખું છું, માટે આપની તરફના ખુશી ખખર નિરંતર લખી સંતોષ પમાડશો.” એવો પત્ર લખીને પોતાના દેશમાં જઈ વેપારીએ તે આદ્રકુમારને આપ્યો, તે પત્ર વાંચતાં આદ્રકુમારને મળવા બેટણો હાઈ થયો, અને તે વ્યાપારીને કહ્યું કે:-માર્ગ તમે દૂરીને તે દેશ જાઓ ત્યારે મને મળજો, તેમ કહી વેપારીને તે વખતે રજા આપી, ત્યાર પછી આદ્રકુમાર પોતાના મનને વિષે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, આવા ગુણવાન પુરૂષને હું ક્યારે મળુ? અને તેને સારમાં સારી વસ્તુ હું શું મોકલું? એમ વિચાર કરી બહુમૂલ્યાં આભરણ વગેરે એક ટપામાં પેક કરી તેના ઉપર અભયકુમારનું શીરનામું કરી તૈયાર રાખ્યું. પછી એકદા વેપારી વહાણમાં કરીઆણું ભરીને જવાની તૈયારી કરી આદ્રકુમાર પાસે આવ્યા. તે વારે આદ્રકુમારે મહર્ષ બેટણું તથા એક પત્ર લખી અભયકુમાર ઉપર મોકલ્યાં. વેપારીએ જાહને તે

અભયકુમારને આખ્યાં. તે કુમારે ખુશીની સાથે સપ્તેમ અંગીકર કર્યું. ત્યાર પછી પોતાના મનને વિષે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, હવે હું મારા વહાલા મિત્રને આથી વધુ સારું શું મોકલું ? તે વખતે તેના મનમાં સંકલ્પ ઉઠ્યો કે જગતમાં ધણા માણસો પોતાના મિત્રને ધણી સારી ચીજો આપે છે, તેમાં તો કાંઈ નવાઈ જેવું નથી ! પણ દુનિયામાં કોઈએ ન આપી હોય તેની ચીજ હું મોકલું ત્યારે તો મારી વડાઈ કહેવાય, પછી વિચાર્યું કે, મારા મિત્ર અનાર્ધદેશમાં હોવાથી જૈનધર્મ તેની પાસે નથી, માટે તે જૈનધર્મ પામે તેવો હું પ્રયત્ન કરું. એવું વિચારીને મુઠુપતિ, ગુચ્છો, પથરણું આ પ્રમાણે ધર્મનાં ઉપકરણોને ઉઘાં કિમતી લુગડાંઓથી પેક કરી તેના ઉપર માણસોના નળપનો રખાવીને તે સર્વે વ્યાપારી સાથે અભયકુમારે ભેટ મોકલ્યું, અને એક પત્ર જુદો લખી જણાવ્યું કે:-મારા વહાલા મિત્ર આદ્રકુમારને ભલ્લમ થાય જે, આ મોકલેલી વસ્તુ એકાંત સ્થળે બેસીને ખોલજો. તે પત્ર તથા ભેટણું વેપારીઓએ આવી આદ્રકુમારને આપ્યું, તે લઈ આદ્રકુમારે એકાંત સ્થળે બેસી ખોલીને જોતાં અદરથી મુઠુપતિ, ગુચ્છો, પથરણું જોવાથી વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે, આ શી ચીજ હશે ? એમ કહી મુઠુપતિને કાને, કોટે, હાથે સર્વે જગ્યાએ ફેરવી પણ કોઈ કેકાણે બેસતી ન આવી. છેવટે માઠું બાંધી ત્યાંજ બેસતી આવી અને શોભવા લાગી, પછી ગુચ્છો લઈને તેજ પ્રમાણે કાને, કોટે, માથે ધર્મો, છેવટે તેને જમીન સાથે ફેરવતાં પાસે પડેલી રજ દુર થવા લાગી, તેથી પોતે સમજ્યો કે, જરૂર આ રજ તથા જીવજંતુ દુર કરવાનું ઉપકરણ છે, તેવીજ રીતે પથરણાની પણ ઉપર પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી. છેવટે જમીન ઉપર પાથરી તેના ઉપર બેઠો. એ પ્રમાણે ધર્મઉપકરણ ધારણ કરવાથી અપૂર્વ વિચાર ઉપજ્યો કે પૂર્વે આવો વેશ કોઈ વાર ધારણ કર્યાનું મને સાંભરે છે ? અને આવાં ઉપકરણ કોઈ વખત મેં ધારણ પણ કરેલાં છે, એમ વિચાર કરતાં તેમને જાતિસ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. અને પછી આદ્રકુમારે દિક્ષા લેવાના નિશ્ચયથી તે દેશમાં ગુપ્તપણે જવાનું નક્કી કર્યું, પોતાના ખાનપાન પહેરવા ઓઢવા વગેરેમાં પોતાને વૈરાગ્યદશા ઉત્પન્ન થવાથી કુમારે ધણો ફેરફાર પાડી દીધો.

આ ખાતવતી કુમારના પિતાને જાણ થવાથી તે પોતાના કમનમાંથી ન છટકે અને ઇચ્છીત કાર્ય પ્રાપ્ત ન કરે, તેવા હેતુથી તેના દેહાણને માટે પાંચસે સશસ્ત્ર સિપાઈઓ પ્રહેરોગીર તરીકે રાખવામાં

આવ્યા. આ પ્રકારની તજનીજ છતાં જેનું હૃદય વૈરાગ્યવાન છે તેને રોકવાને કાણુ સમર્થ હોય ?

આ પાંચસે સોલજરો મારા ઉત્તમ કાર્યમાં વિઘ્નકર્તા છે, એમ જાણી ગુપ્તપણે ગોઠવી રાખેલા કોઈ એક વેપારીના વહાણમાં બેસી આ દેશમાં દાખલ થયો. અને “ધર્મધુ વિઘ્ના બહુલી લવતિ” એ સૂત્રને માન આપી ધર્મકાર્યમાં બહુ વિલંબ ન કરતાં તુરતજ તેણે દિક્ષા ધારણ કરી. દિક્ષા ધારણ કરવાના વખતે કોઈ એક આંકા-શઆરી દેવતાએ કહ્યું કે:—“તું મહા સત્ત્વવંત છે, તો પણ તું દિક્ષા ગ્રહણ ન કર, કારણ કે હજુ તારા પ્રારબ્ધમાં ભોગમવળી કર્મ ભેગ-ગવવાનાં બાકી છે; કરેલાં કર્મ ભોગવ્યા વિના જીવ કદી છૂટતો નથી મતલબ કે તમારા નસીબમાં એક સ્ત્રી છે, તેનો ભોગ કરી લ્યો પછી સંસાર તજે.”

આમ દેવતાએ ધણે પ્રકારે વાર્ગો, સમજાવ્યો. પણ આદ્રકુમાર તો મન બળીયું કરી દીક્ષા લઈ ચાલતા થયા; એટલે એ એક પ્રત્યેક ખુદ્ધ કડેવ-યા. પછી નિરઅતિચારપણે સંયમ પાળવા લાગ્યા, અને ત્યાંથી વિહાર કરી વસંતપુરપાટણે ગઈ ત્યાં બહાર રહેલા કોઈ દેવમંદિરમાં રાત્રીને સમયે એક ખુણામાં કાચોત્સર્ગ કરી ઉભા રહ્યા.

હવે બન્યું એવું કે, તે ગામના નગરશેઠની કુમારી પાંચ સાત સાડેલીઓ સાથે તે મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે આવી. દર્શન કર્યાબાદ આત્મ અવસ્થાના સ્વભાવને લીધે ત્યાં રમત કરવા લાગી અને શર-વ્યાવમાં તે બોલી કે, આ મંદિરના જેટલા સ્તંભો છે, તેને ભરતર ગણી આપણે એકેકીએ જે જેણીને રૂએ તે વર તરીકે અંગીકાર કરવો. તે ઉપરથી સર્વેએ એકેક સ્તંભ ભરથાર તરીકે પસંદ કરી લીધા અને થાંભણે વળગી ગઈ. પણ શ્રીમતિ નામની નગરશેઠની કન્યાને માટે તો એકે સ્તંભ બાકી રહ્યો નહિ, ત્યારે એ બાળા દોડી આદ્ર-કુમાર યતિને વળગી પડીને બોલી કે આપણો વર તો આ ખરો.

એવામાં તો આદ્રાશમાંથી દેવતાએ ‘સારં થયું સારં થયું’ એમ કહી ગર્જના સહિત ત્યાં સ્તનની વૃદ્ધિ કરી, યતિએ તો તુરતજ જામ્યું કે આ એક જાતનું વળગાડ વળગ્યું, તેથી મજબુત રીતે બે પગ પકડીને ઉભી રહેલી છતાં એકદમ વરઢોડી શ્રીમતીને તણને ચાલતા થયા; કુમારી તો અફસોસ કરતી ત્યાંજ ઉભી રહી. પુરપતિને ખબર

## ભાવિ પ્રયજ્ઞના યોગે નિરૂપાયે તપસી પડ્યા લપસી ! ૧૮૧

પડવાથી તે રત્નો લેવાને માણસોને મોકલ્યાં, પણ દેવે તેમને અટકાવ્યા, અને કહ્યું કે જોને આ કુમારી વરશે તેના ભાગ્યમાં આ રત્નો છે. પછી માતાપિતાને ખબર પડવાથી ત્યાં આવી કુમારિકાને ઘેર લઈ જવા ખૂબ આગ્રહ કર્યો અને સર્વ ધન પણ તેનેજ ઘેર લઈ જવા દેવે ફરમાવ્યું. વળી કુમારીએ તો નિશ્ચય કર્યો કે:-“ વડે તો તેજ વર, ખીજ સર્વ ભાઈબાપ ” એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞ લઈ ત્યાંજ રહી.

હવે મુનિશ્રી આદ્રકુમારે તેની પાસેથી છટકતાં નિશ્ચય કર્યો કે:- હવે આ શહેરમાં ન અવાય ત્યાં સુધી સાડે ! પણ કર્યો બળવાન છે તેને કોણ પહોંચી શકે ? ભાવિ પ્રયજ્ઞના યોગે તેજ મુનિ ફરતાંફરતાં બારે વરસે તે નગરમાં પધાર્યા, અને સાસખમણનું પારણું વહેરવા માટે ગામમાં ભીક્ષાચારીએ નીકળ્યા. તે વખતે પેલી શ્રીમતિકુમારી પોતાના મહેલમાં બારીએ બેઠેલી તેણે જોયા, તેમના ચરણકમળમાં એક પદ્મનું ચિન્હ હતું તે તેણે પોતાના કબજામાંથી છટકતી વખતે ચળકતું જોયું હતું, તેજ નિશાનીથી આગળખ્યા અને દાસીદ્વારાએ ઉપર તેડાવ્યા અને આહારનું ખાનું ખતાવ્યું. પણ ઉપર ચઢ્યા પછી દરેક માળનાં બારીબારણાં બંધ કરવાનો હુકમ ફરમાવ્યો. આ રીતે મુનિ ઉપર આવ્યા એટલે મીઠા મોદકનો થાળ ભરી પાસે આવી અને સંસાર સંમંધી મનમોહક સમ્પદો સંભળાવવા લાગી અને કહ્યું કે:-હે મારા પ્રિયતમ પ્રાણનાથ ! દેરામાંથી તો છટકી છૂટાવું, પણ હવે અહિંથી કેમ છૂટશો ? કહો જોઈએ વાડ ? એમ કહી તેમને પકડવા આતુર થઈ આગ્રહ કરી નમ્ર અને વિનયપૂરિત પ્રેમ વચનોથી ઘણું સમજાવવા લાગી.

તે વખતે પેલો દેવ પણ ત્યાં આવી હાજર થઈ બોલ્યો કે:- “હે મહાનુભાવ ! સમજો સમજો ! આ સમય રૂડો છે, હે મુનિ નક્કી બાણજો કે તમ્હારા નસીબમાં એક સ્ત્રી તો અવશ્ય છે. માટે આ દેવાંગના સમાન સ્વરૂપસન સ્ત્રીને પરણો અને તેની પ્રેમભરી માગણી સ્વીકારો. નહિ તો કોઈ એવી માથાની મળશે કે અવશ્ય તમને સંસાર દુઃખમયજ લાગશે. માટે લક્ષ્મી ચાંદ્રો કરવા આવતાં મોહું ધોવા ન જાઓ.” આ પ્રમાણે કહી દેવ ચાલતો થયો. છતાંપિ મુનિએ બળાત્કારે હેડા ઉતરવા જતાં દાદરમાંજ દાસીને બેઠેલી જોઈ, તેથી ખુશ્તી રહેલી બારી બંધી દૃષ્ટિ કરી લખ્મીવડે અડીયા હેડો ઉતરી શકું એમ ધું, આ અળગા મને શું રોકનાર છે ?

આ રીતે પોતાને છટકવાની અપૂર્વ શક્તિ છતાં પણ હૃદયસાથે વિચાર કર્યો કે, જે નસીબમાં હશે તે અવશ્ય ભોગવ્યા વિના છૂટક નથી, ભાવિ પ્રબળ બળવાન છે, તેને કાણ ફેરવી શકે ?

**યત્કર્મ વિધિના લલાટ લિખિતં તન્માર્જિતુંકઃ ક્ષમઃ ।**

એ વચન ઉપર લક્ષ આપી પોતાનો જીવનનો સમાવી ત્યાં રહ્યા, સંસારનાં સુખો ભોગવતાં બાર વર્ષ વિતી ગયાં. પોતાને એક પુત્ર પણ થયો. પોતા તે ઘરમાં બાર વર્ષ સુધી વસવાનો નિશ્ચય કરેલો હોવાથી પ્રાતઃ કાલમાં ઉઠી સાંચવી રાખેલાં પોતાનાં મોક્ષપુરી પહોંચાડનાર દીક્ષાનાં ઉપકરણો લઈ જવા ઇચ્છ્યું. આ બાબતની સ્ત્રીને ખબર પડતાં એક રેડીઓ લઈ પુણી કાંતવા બેઠી. બાળકુમારે આશ્ચર્યચકિત થઈ માતાને પુછ્યું આ શું ? ઉત્તરમાં માતાએ કહ્યું કે, તારા પિતા અત્યારે તો સુતા છે, પણ સવારમાં ઉઠી દિક્ષા લઈ ચાલ્યા જશે. તે સાંભળી નહિ જવા દઉં લાવ આ સુતરના વાંતણાથીજ પદ્મંગ સહિત તેમને બાંધુ. એમ કહી એક સુતરનો દોડા લઈ પિતાને બાંધવા માટે ફરતા બાર આંટા માર્યા. આ બાબતની આદ્રકુમારને ખબર પડી ત્યારે તેમણે વિચાર્યું કે, અહો પુત્રને કેવો પ્રેમ છે ? મને બાંધવા માટે કેવો ચત્ર રચ્યો છે ? ! મછી આ પુત્રના પ્રેમની ખાતર પુત્ર પ્રત્યે બોલ્યા કે:-હે પુત્ર ! તે બાંધેલા જેટલા સુતરના વાંતણા નીકળે તેટલાં વર્ષ હું આહીઆં રહીશ, જન ખુશી થા !

વાંતણા ગણી જોતાં બાર આંટા નીકળ્યા, તેથી બારવર્ષ સુધી ત્યાં રહ્યા. પછી આખરે પોતાનો ઉત્તમ સ્વાંગ પહેરી દીક્ષા ધારણ કરીને પ્રતિબંધ રહિત ભૂમંડળમાં વિચાર્યા. પછી પોતાના સંસારપક્ષી મહોપકારી પોતાના પરમપ્રિય મિત્ર શ્રીઅભયકુમારને મળી શ્રીમહાવીર પ્રભુનાં પવિત્ર દર્શન કર્યા. મહા ભારે તપશ્ચર્યાઓ રૂપી અભિવડે સર્વ કર્મ રૂપી દંધણોને દહન કરી અનુક્રમે કેવળગાન પ્રાપ્ત કરી આદ્રકુમારચરિ આયુષ્યનો ક્ષય થયે મોક્ષરૂપી નગરી પ્રત્યે ગયા. આ દયાંતનો સાર એ છે કે:-

**રાગ ધન્યાશ્રી**

ભાવી મિથ્યા નવ થાય, ભવીજન ભાવી મિથ્યા નવ થાય  
કોટી પ્રયત્નો કરે ઉમંગે, તોયે પણ શું થાય ? ભવીજનન  
દેખાથી છટક્યા જોગથી અટક્યા, ભટક્યારે વનમાં.ભાવીઃ

સર્જન લાઘ્યજન ફેળે છે, જગતમાં છ પ્રકારના આંધળા. ૧૮૩

પણ અરે ભાવિપ્રળને પટકયા, ભુઓ આદ્રસુનિરાય. ભવી.૦૩  
હેમહરણમાં મોહ્યા રઘુવીર, સતી સીતાજી હરાય. ભવી.૦૪  
દેવદાનવ ને માનવ સર્વે, ભાવિપ્રળ વશ થાય. ભવી.૦૫  
વિનયમુનિ શુભ ધર્મ ધરીને, પામો સુખ સદાય. ભવી.૦૬

જગતમાં સફળ જાંતુઓ કર્મનેજ આધીન છે. ભાવિપ્રળને  
શ્રીઆદ્રકુમાર મુનિયે ફેરવવાને માટે ઘણાંજે ફાંફાં માર્યા, પણ આ-  
ખરે તો નવાણના નવાણુંજ એટલે ભાવિપ્રળને આધિન થવું પડ્યું.  
અને પોતાનાં ભોગાવળી કર્મો ખપાવવાને માટે સંસારમાં આવવુંજ  
પડ્યું. માટે હે વિવેકી મનુષ્યો ! તમો પ્રયત્નો ભલે કરો પણ:—

હાહરા—માનવ જાણે હું કરું, કરતલ ખીજે કોઈ,  
આદરેલું અધ્યય રહે, કર્મ કરે સો હોય. ૧  
પ્રારબ્ધકું પેખણા, અરૂ દખ દીવસકો ખેલ,  
વિલિપણકું રાજ મીલા, અરૂ હનુમંતકુ તેલ. ૨

માટે ફોકટ ફાંફાં મારી નકામાં કર્મ બાંધવાં અને અશક્ય વ-  
સ્તુની ઇચ્છા કરવી મિથ્યા છે. ભાગ્ય વિના કાંઈજ મળતું નથી. (૨૧)



કામાંધ કોમાંધ મદાંધકાશ્ચ ।

લોમાંધ મોમાંધ મવાંધકાશ્ચ ॥

મવાંતિ લોકે કિલ પડવિધાંધા ।

આંત્યો હિ મદ્રં લખતે ન શૈષાઃ ॥ ૨૨ ॥



અર્થ—આ જગતમાં છ પ્રકારના આંધળા છે. જેવા  
કે કામાંધ, કોમાંધ, મદાંધ, લોલાંધ, મોહાંધ, અને છટ્ટો  
જન્માંધ; એવા છ પ્રકારના આંધળા શાસ્ત્રમાં કહેલા છે.  
તેમાં છેલ્લો જન્માંધ તો કોઈ વખત પણ સદ્ભાગ્યના ઉ-  
દયે કલ્યાણને પામી શકે છે, પણ પેલા પાંચ કદી પામી  
શકે નહિ.

ભાવાર્થ—આ લોકને વિષે છ પ્રકારના આંધળાઓ કહેલા છે  
તે નીચે પ્રમાણે (૧) કામાંધ, (૨) કોમાંધ, (૩) મદાંધ, (૪) મો-

ભાંધ, (૫) મોહાંધ, અને છઠી જન્માંધ; એ છ પ્રકારના આંધળા-  
ઓમાંથી છેલ્લો જન્માંધ તો કદાચ પોતાના પૂર્વોપાર્જિત શુભ પુણ્ય-  
ના ઉદયથી કલ્યાણને મેળવી શકે છે; પણ પેલા પાંચ આંધળાઓ  
કોઈ પણ કાળે કલ્યાણનો રસ્તો સાધી અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીની પ્રાપ્તી  
કરી શકતા નથી. કારણ કે પહેલા પાંચ કર્મથીજ અંધ બની ગયા  
છે, એટલે તેઓ શુભ કર્મ છું કે અશુભ એવું કંઈ પણ ઉદયચક્ષુથી  
જોઈ શકતા નથી. દાખલા તરીકે બારમા ચક્રવર્તી બ્રહ્મદત્તની ચુલ્લણી  
નામની માતા કામાંધ થતાં પોતાના પ્રિયતર પુત્રને પણ લાખાગૃ-  
હમાં બાળી ભસ્મીભવ પમાડવા જરા પણ ડરી નહિ. તથા નતાત્મા  
રાજર્ષિ શ્રીનમીરાજની માતા ઉપર અત્યંત આશરૂં બની કામાંધ થયે-  
લો મણીરથ નામનો મહારાજ પોતાના બહાલા બધું જીવ્યાહુનો વિ-  
દ્યુત સમાન ચળકતી તલવારથી શિરચ્છેદ કરતાં જરા પણ અચકાયો  
નહિ. એવા તો ઘણાંએ દાખલા છે.

વળી ક્રોધથી અંધ બનેલો પાલક નામનો પ્રધાન મુક્તિમહિલા-  
ના મેળાપ માટે તત્પર બનેલા પવિત્ર મનના લઘુકર્મી અંધક નામના  
શુરવર્યની સાથે રહેલા કેલીગર્ભસમાન કામળ પાંચસો શિષ્યોને દુષ્ટ  
હૃદયથી ધાણીમાં પીલતાં જરા પણ અચકાયો નહિ. તેમજ રાજન્ન-  
દિમાં મદાંધ બનેલા પ્રથમ ચક્રીએ પોતાના વહાલા બધું બાહુબળ  
ઉપર શિરચ્છેદ કરનાર ચક્ર નિર્દય મનથી મુક્તાં જરા પણ વિચાર  
કર્યો નહિ.

વળી લોભમાંજ અંધ બનેલો આઠમો શુંભુમચક્રી પણ વિપરીત  
શુદ્ધિથી સાતમો ખંડ સાધવા અભિલાષી બન્યો અને મધ્ય મહાસા-  
ગરના હંડા ગંભીર જળમાં પડી મરણને શરણ થયો. વળી પણ પુ-  
ત્રના મોહથી અંધ બનેલી માતાએ અયવંતી શુકમાલની દિક્ષાની આ-  
જ્ઞાના સમયમાં પવિત્ર બોધ આપી મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તાવનાર તરણતા-  
રણ એવા પોતાનાજ શ્રીધર્મશુરને ચોદા, લુચ્યા, ફાંસીયા, ધર્મધુતારા  
ઠગારા, વગેરે કનિષ્ઠ શબ્દો કહેતાં જરા પણ આંચકો ખાધો નહિ.

એ વગેરે બહુ દાખલાઓ સિદ્ધાંતસાગરમાં પરમતિયેશ શ્રીમ-  
હાતીરપિતાએ આપણા જેવા મોહમુગ્ધ હૃદયોને સમજાવવાને સમર્પણ  
કર્યા છે. પેલા પાંચ કર્મોથી કરતાં છેલ્લો જન્માંધ વરિષ્ઠ કહેતાં ધ-  
ર્મોજ સારો છે; એમ તત્ત્વવિત્પુરુષોનું કથન છે. એમ સમજી અતિશય



કામક્રોધાદિકને વિષે આસક્તિ છોડી દઇ એક પવિત્ર ધર્મનોજ યથાશક્તિ સર્વદા સંચય કરવો. એજ શ્રેયસ્કર છે.

એ તો ખરૂં છે કે, ગમે તેવો ધર્મનિષ્ઠ હોય, પણ બ્યારે તેના હૃદયમાં કામક્રોધાદિક ઉદય થાય છે, ત્યારે તે પોતાની ધર્મવૃત્તિ ભૂલી જાય છે, અને કુમતિના કુદંડમાં પડી ન કરવાનું કરવા વત્પર થાય છે. તેને માટે સુંદરદાસ કવિએ કહ્યું છે કે—

### કવિત.

ક્રમ જળ જાગે તખ, ગનત ન કોઈ શંક;  
જાને સખ જોઈ કરી, દેખત ન માધી હે;  
ક્રોધ જળ જાગે તખ, નેકુ ન સંભારી શકે,  
એસી વિધિ સુલકી, અવિદ્યા જન સાધી હે;  
લોલ જળ જાગે તખ, તૃપતી ન ક્યાંય હોય,  
સુંદર કહત ઇન એસેહી મે ખાધી હે;  
મોહ મતવારો નિશદિન હિ ફિરત રહે,  
મનસો ન કહું હમ દેખ્યો અપરાધી હે. ૧

વળી પણ કહ્યું છે કે— કવિત.

એહી ક્યનંગરીમે, ચિદાનંદ રાજ કરે,  
માયાસી રાણી, સખ રંગ હોઈ રહ્યો હે;  
ક્રોધ હુવો કોટવાળ, મોહ હુવો ફોજદાર;  
લોલ તો વજર, સખે લૂંટ અનુસર્યો હે;  
માન જેસો કાજી જાકું, લીનકો ન અદલમાન,  
કામ તો બકાની દેશ, વાકો આન ગ્રહ્યો હે;  
અપની રાજધાનીમે, સખી ગુણ ભૂલ ગયો;  
જામે સુદ પડી, તખકલ આન ગ્રહ્યો હે. ૧

મતલબ કે એ પાંચ પ્રકારે અંધ બની મનુષ્યો મહાકૂર કર્મો કરે છે. ચોરાશી લાખ જીવોનીમાં તે પરિબ્રજ કરાવે છે. આ પાંચ પ્રકારો જેના હૃદયમાં ભરપૂર ભર્યા હોય, તે મનુષ્યનો વિવેકી પુરૂષ કદી પણ વિશ્વાસ કરવો નહિ યા તેનો સંગ પણ કરવો નહિ. કાશ્યુ કે તેથી કરીને કોઇ વખત તે મહાભારે નુકશાનીમાં ઉતારી મુકે છે, તથા તેમને કોઇ વખત છેડવા પણ નહિ, છેડવાથી તે નિર્દયપરિણામી

પ્રાણ લેતાં પણ ચુકે નહિ. કારણ કે તેઓને પરભવની બીતી હોતી નથી, દયાને તો દેશવટો દે છે, પાપપુણ્યને ગણતા નથી, તેના હૃદયમાં તો એક પ્રકારનું ખુનસળ ભરાયલું હોય છે કે મારું કે મારું ! તેને હિતશિક્ષાનો ઉપદેશ પણ સર્પને દૂધ પાવા સમાન વૃથા થાય છે ને ઉલટું ઝેર ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી તેમને તો જરા પણ નહિ છેડવાં કે નહિ છાંછડનાં વિવેકીજનોએ એમજ સમજી મન વાળવું કે—

**યથાગ્નિના પચ્યતેચાન્નં । ફલંકાલેન પચ્યતે ॥**

**કુમિત્રૈઃપચ્યતે રાજા । પાપી પાપેન પચ્યતે ॥ ૧ ॥**

અર્થાત્—જેમ અગ્નિથી અન્ન પચી જાય છે, જેમ કાળે કરીને ફલ પચે છે, જેમ ખરાબ મિત્રોથી રાજ્ય પચી જાય છે; તેમ પાપી માણસો પાપે કરી પચી રહ્યાં છે. પાપનો ઘડો ભરાયે અતિ સર્વ ઉઘાડું પડે છે, પોતપોતાનાં કર્મ સડને અવશ્યે ભોગવવાનાં છે, કરશે તે ભરશે ઝેર ખાશે તે મરશે. હવે માણસ વિષયમાં અંધ બનીને કેવાં દુષ્ટ કામો કરે છે, અને તે કેવાં નિર્દય હોય છે તે ઉપર એક વ્યભિચારિણી રૂપાળી શેઠાણીનું દર્શાવ કહે છે—

**(૨૧) પુત્રપતિઘાતિની કચ્છવાસી કુલટા શેઠાણીની કથા.**

કચ્છ દેશના એક શહેરમાં કોઈ નામીયા ગૃહસ્થની માનિતી ખુબસુરત સ્ત્રી હતી, તે વ્યભિચારીણી હતી. “કામી કુળ ન ઓળખે” આ કહેવત મુજબ તે રૂપાળી બાઈ એક વખતે સંડાસ વાળનાર ભગી સાથે કઢંગી રીતે ખ્યારમાં જોડાઈ હતી, તેટલામાં તેનો છોટો છોકરો નિશાળેથી આવી ચડ્યો અને માતાની એવી ગેરવર્તણૂક જોઈ શરમાયો, તુર્તજ પાછો ફરતાં બોલ્યો કે—“કહેવા દે મારા બાપાને.” ઉપરના શબ્દ સાંભળતાંજ તે ચોંટી કામમાંથી છૂટીપડી એકદમ ધસી આવી. છોકરાને પકડી ગળું દાખી તેણે મારી નાંખવા માંડ્યો ત્યારે ભગીને દયા આવવાથી તેને અટકાવી. તો પણ લાજ જવાની ખીંકિ છોકરાને મારીને ગાંસડી ખાંધી, રન્નેટીઆ ઉપર છાણાં ભરેલાં હતાં તેમાં ધૂપાવ્યો, અને તેણે એવી ધારણા રાખી કે રાત્રે એકાંતે ડેકાણે પાડીશ. એ છોકરાના નાકમાંથી લોહી વહેતું હતું, ભોજન વખતે મોટા છોકરા સાથે શેઠ રસોડા પાસે જમવા બેઠા. ભોજન પીરસાય છે તે દરમ્યાન મોટા છોકરાના બાણામાં લોહીનું ટીપું પડ્યું તેથી પુત્રપિતા અમકયા. શેઠાણીને પુછતાં તો શક ભરેલો જૂઠો જવાબ મળ્યો, તે ઉપરથી

દ્રોહી, કૃતઘ્ની, કોધી ને કૂટસાક્ષી એ ચાર કર્મચંડાળો છે. ૧૮૭

ખાત્રી કરવા રજેડીઆ ઉપર ચડ્યા. ત્યારે તે રૂપાળી બાઈ ગભરાયાં. આવ મા ! મારી લાજ ગઈ, ને મોહોકાણુ વળી ! એટલું બોલતાંજ ઉડીને લાજ રાખવાની આશાએ. દાદર બંધ કરીને હેઠી આવી અને ધાસ ભરેલા ઓરડામાં દીવાસળી સળગાવી તેમાં ફેંકીને બહાર નિકળી અને ધરને તાણું વાશી પોતાને પિયર ચાલી ગઈ. એ પુત્રો અને શેઠ એ ત્રણે રૂપાળી બાઈને પ્રત્યે બળી ભરમ થયા. અહો વિપ્રયસ કેવળં નિર્દયતા ભર્યાં જાડાં કામો કરાવે છે ? અ.ખરે પોલીસને ખબર પડવાથી ન્યાયકોર્ટમાં ખૂની રૂપાળી બાઈને હાજર કરી અને ન્યાય મુજબ જીવગી પારની સજા કરવામાં આવી. તેવી સ્ત્રી માત્ર તે નહિ, પણ ખરેખર જીવંતી ડાકણ અને સર્પણ કહેવાય છે; સર્પણ હજારે જાડાં મુકે છે, અને બાઈ પણ જાય છે.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, જે મનુષ્યો ઉપર બતાવેલા પાંચ પ્રકારોમાં અંધ બને છે, તે પાછું વાળી જોતા નથી; તેથી તેમને કર્મચંડો તથા કર્મચંડાળો પણ કહેલા છે.

**કૂટસાક્ષી સુહૃદ્દ્રોહી । કૃતઘ્ની દીર્ઘરોષવાન્ ॥**

**ચત્તવારઃ કર્મચંડાલાઃ । જાતિચંડાલ પંચમઃ ॥ ૧ ॥**

**અર્થ—**ખોટી સાક્ષી પુરનાર, મિત્ર ઉપર દ્રોહ કરનાર, ક્યારેં જીલુનો અગાળુ તથા ધણાજ ક્રોધવાળો; એ ચારે ખરેખરા કર્મચંડાળો છે. અને પાંચમે જાતિચંડાળ છે તે કટાય સુધરે ખરો. માટે જન્મમાંથી તથા જાતિ ચંડાલ, તે ધણા સારા છે કે તે કોઈ વખતે પણ આત્મહતિ સાધી શકે છે ને જન્મસફળ કરી શકે છે. (૨૨)



**પ્રાપ્યે મં વર માનુષત્વ મમલં મંદાત્મનાં દુર્લભં ।**

**રામારામ રમાદિ ભોગનિરતા ધર્મ ન કુર્વંતિયે ॥**

**ત્યક્ત્વાત્વાશુતિ તીર્થવઃ પ્રવહણં ગૃહાંતિ તું ગોપલં ।**

**તે નૂનં ભવવારિધૌ નિરવધૌ મજ્જંતિપૌનઃ પુનઃ ॥૨૩॥**



**અર્થ—**મંદભાગી પ્રાણીઓ તે અતિદુર્લભ અને મનુષ્ય એવું આ ઉત્તમ મનુષ્યપણું પામીને સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર,

૧૮૮ શ્રીવિનયૈન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક રેડમો,

લક્ષ્મીઆદિક કામ લોગમાં રક્ત બનીને મોહ પામે છે. જેઓ ધર્મ નથી આચરતા તેઓ ખરેખર મહાસાગર તરવાની આશાએ બહાણુને તણ દઇને મોટા પથ્થરને ઉપાડી જળમાં તરવાની ઇચ્છા રાખે છે. પણ ઉલટા મહાસાગર તરવાને બદલે અનવધિ એવા સમુદ્રના જળમાં ફરી ફરીને ડુબી જાય છે અને પ્રાણુ રહિત બને છે.

ભાવાર્થ—જે જીવો આ ઉત્તમ પ્રકારના મનુષ્યપણુને પામીને (મંદાત્મનાં દુર્લભ) કહેતાં મંદભાગ્ય આત્માઓને એટલે મહાપાપી આત્માઓને તો ધણુંજ દુર્લભ એવું મનુષ્યપણું પામીને (રામા રામ-રમાદિ ભોગનિરતા) રામા કહેતાં સ્ત્રી, આરામ કહેતાં બાગબગીચા વન વાડી વગેરે રમ્ય સ્થાનકોમાં ફરવા હરવાનો શોખ, તથા રંમા કહેતાં લક્ષ્મી, તેઓને વિષે અત્યંત આસક્તિ પામતા થકા પવિત્ર એવા ધર્મને જે પુરૂષો કરતા નથી, તે ખરેખર તરવાની ઇચ્છા રાખતા છતાં પાણીમાં તારનારા કાષ્ઠના વહાણુનો ત્યાગ કરીને એક મોટા પથ્થર પકડ્યા ખરેખર કરે છે. પણ છેવટે તે બિચારા મંદભાગી આત્માઓ જેનો પાર નથી એવા અગાધ ભવસાગરમાં વારવાર ડુબકીઓ મારી ડૂબી જાય છે. અને અસંખ્ય દુઃખોને પાત્ર થઇ નિરંતર ભટક્યાજ કરે છે.

આ મનુષ્યગતિ પણ રળવાની એક અમુલ્ય દુકાન છે. નારકી, તિર્યંચ કે દેવપણુમાં જેટલું નથી રળી શકાતું, તેટલું આ પેદીમાં રળી શકાય છે. છતાં હવભાગી માણસ આખી જીંદગી પ્રમાદમાંજ માગે છે. શ્રી ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે કે:—

આયુર્વર્ષ શતં નૃણાં પરિમિતં રાત્રૌ તદર્ધગતં ।

તસ્યાર્ધસ્ય પરસ્યચાર્ધમપરં વૈ બાલ્ય વૃદ્ધાત્વયોઃ ॥

શેષં વ્યાધિ વિયોગ દુઃસ્વસહિત સેવાદિભિર્નીયતે ।

જીવેવારિત રંગ ચંચલ તરે સૌલ્યં કુતઃપ્રાણિનામ્ ॥૧॥

અર્થાત્—સામાન્ય રીતે મનુષ્યોનું આયુષ્ય આ ચાલુ કાળમાં સો વર્ષનું ગણીએ તો તેમાંથી પચાસ વર્ષ તો રાત્રીમાં નિદ્રાવડેજ ગુન્નરવામાં આવે છે. ને બાકી રહેલાં પચાસ વર્ષમાંથી પણ સાડી બાર વર્ષ કે જે બચપણમાં જાય છે, અને છેલ્લાં સાડા બાર વર્ષ

આયુઃએળે શુભાવી માનુષભવ ન હારતાં સાર્થક કરે. ૧૮૬

તો ખરેખર તેનાં ધડપણમાં જ જાય છે. બાકી રહેલાં વયલાં પચીસ વર્ષ કે જે નાના પ્રકારના રોગ અને કુટુંબના વિયોગનું દુઃખ તથા લક્ષ્મીઆદિક મેળવવાના પ્રયત્નમાં જાય છે, વળી તે પચીસ વર્ષને મનુષ્યો ધનવાનની સેવા વગેરેથી પણ શુભાવે છે, માટે પ્રાણીઓને જળના તરંગ જેવા અત્યંત ચંચળ જીવવસ્તુમાં સુખ ક્યાંથી હોય?!

બાહ્યાવસ્થા, યૌવન અને વૃદ્ધાવસ્થા એમ ત્રણ અવસ્થાથી આ જીવંતી પુર્ણ થાય છે, તેમાંથી બાહ્યાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા તો કેવળ નકામી છે. હારવાનું કે જીતવાનું ફક્ત વયલી અવસ્થામાં જ હોય છે, શેરડીના સાંઠાને પહેલો થડીઆનો તથા છેલ્લો ફુંદાનો ભાગ નકામો છે ને ફક્ત વયલી કાવળીઓ જ ઉપયોગી છે, ને તે વયલા ભાગને માટે જ લોકો પૈસા ખરચે છે, પછી ભાગ્ય પ્રમાણે ગળ્યો કે મોળો તેમાંથી રસ નીકળે છે, તેમ આ માનુષ્યની બાહ્યાવસ્થામાં બાગ્યે જ ચેતી શકાય છે, કારણ કે તે અવસ્થા તો કેવળ રમતગમતમાં જ નિર્રર્થક વ્યતીત કરે છે. કેશવકૃતિમાં કહ્યું છે કે:—

હરિગીત છંદ.

જન્મ્યા પછી માતાપિતાના અંગપર આજોટતાં,  
નાનાપ્રકાર તણી રમતમાં એક ચિતે ચોટતાં.  
રમતાં અને ભમતાં સદા ગમતા બધાને જેલમાં;  
અજ્ઞાનના આવરણમાં જોયા બધા દિન જેલમાં. ૧  
ગેડીદડા ભારે ભમરડા ચોર આંખમિચામણી,  
નાગેરિયા ગોઠણ તતી મલકુસ્તીની કિડા ઘણી;  
કજીઆ અને કંકાસ કીધા મુર્ખતાના મહેલમાં,  
અજ્ઞાનના આવરણમાં જોયા બધા દિન જેલમાં. ૨

એમ રમતમાં અને ગમતમાં અનેક પ્રકારનાં પાપ કર્મો કરી બાહ્યાવસ્થા કેવળ અજ્ઞાનપણામાં જ શુભાવી દીધી, પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ સર્વ પ્રકારે શરીરની શિથિલતા થઈ જવાથી ધર્મ સાધવાનું મનોબળ બીજકુલ રહેતું નથી, વળી તે વખતે તો મરણસમય નજીક જાણીને કેટલાએક વૃદ્ધો તો અજ્ઞાનપણાને લીધે હાથવોય પણ કરે છે. અનેક પ્રકારની નવી નવી પિપાસાઓ ઉત્પન્ન થાય છે માટે તે અવસ્થા પણ પ્રાતઃકાળના ચંદ્રબિંબની સમાન નિસ્તેજ છે. કોઈ વીરલા વિવેકી પુરૂષો જ વૃદ્ધાવસ્થામાં મમત્વભાવ ઘટાડી શાન્તપણે વિ-

૧૬૦ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક ૨૩મો.

ચરે છે. જ્ઞાની પુરૂષો તો મરણ સમયને પણ મહોત્સવ તુલ્ય માને છે,  
ગીતાજીમાં અ. ૨. શ્લોક ૨૨ માં કહ્યું છે કે:—

વાસાંસિ જિર્ણાનિ યથા વિહાય ।

નવાનિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ ॥

તથા શરીરાણિ વિહાયં જીર્ણા—

ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥ ૧ ॥

અર્થાત—જેમ આ લોકમાં મનુષ્ય જીવતાં વસ્ત્રોને વગર દબને  
ખીજાં નવાં વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે, તેમ આ પ્રાણી પણ આ જીવનું  
શરીર વગર દબને નવું ધારણ કરે છે. તો તેમાં ખેદકારક શું ? પણ  
આવા વિચાર ક્વચિત્તેજ હોય છે.

વૃદ્ધાવસ્થામાં ધર્મ સામગ્રી મેળવવાને જોઈએ તેવું સામર્થ્ય હોતું  
નથી. જીવોને સરકારી કે દરબારી ખાતામાં નોકરી કરનારા નોકરોને  
પણ વૃદ્ધ થાય એટલે પેનશન-પગાર બાંધી આપી નોકરીમાંથી રમ  
આપે છે. તેણે પણ નિશ્ચય કર્યું છે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં નોકરી કરવા લા-  
યક દશા રહેવા પામતી નથી, તો પછી પરમેશ્વરની નોકરી પણ તન  
મનના પરિશ્રમપૂર્વક કરવાની શક્તિ તો રહેજ ક્યાંથી ? ! માટે જે કરવું  
તે જરા-ધડપણ આવ્યા પહેલાંજ કરવું શ્રેષ્ઠ છે, પ્રાણી પહેલાં પાળ  
બાંધવી, તેજ ઉત્તમ નરોત્તું લક્ષણ છે, કહ્યું છે કે:—

શાર્દૂલવિહિતવૃત્ત.

કાયા કંપી જશે ગતિ અટકશે, દાંતો પડી સહુ જશે,  
આંખે ઝાંખ થશે ન કાન સુણશે, લાજો મુખે આવશે;  
બુદ્ધિ મંદ થશે જીજ્ઞાસા અટકશે, કાઠી ગ્રહી ચાલશે,  
એવું વૃદ્ધત્વ આવતાં શ્રીપતિની ભકતી શી રીતે થશે ?

માટે વૃદ્ધાવસ્થા ઉપર ભરોસો ન રાખતાં ગમે તેટલા પરિશ્રમે  
યુવાનીમાંજ ધર્મધ્યાન કરી લેવું, વળી એવો કાંઈ ખાસ નિયમ નથી  
કે નિશ્ચય પણ નથી કે દરેક મનુષ્યો વૃદ્ધાવસ્થાને દેખી શકે! વિચારશો  
તો ધણાએ માણસો વૃદ્ધ થતા પહેલાં મર્ણ પામી જાય છે, અને મ-  
નની સર્વ મુદ્રાદો મનમાંજ રહી જાય છે. માટેજ ભગવાને કહ્યું છે  
કે:—“કાલનો ભરોસો રાખવો નહિ. ”

હવે હારવા શરૂવાતું તે જીવાનીમાંજ છે, પણ ધણા મનુષ્યો

## અસાર સંસારમાં આત્મહિતાથે પરલોકનું સાધન કરે. ૧૬૧

તે અવસ્થામાં મોહમાં પડી જાય છે, ધરખાર ચણાવવાં, સ્ત્રીઓ પરણવી, વેપારવણ કરવો, કુડકપટ કરી અનેક કર્મનો મંચય કરવો, તથા લક્ષ્મી મેળવવા માટે બહુ દોડદોડ કરે છે, અકરણીય ધંધામાં પડી અંધ બનીને ધન મેળવવા માટે મહાપાપોથી અંધાય છે, વળી કેટલાક તો મોહવિલાસમાં પડી જવાથી પરભવથી જરા પણ ડરતા જ નથી અને પરલોકમાં શું થશે એનું ભાન પણ ભૂલી જાય છે, ને ઐહિક સુખમાં આનંદ માને છે. પણ હે પામર પ્રાણી! તે સર્વ અસાર છે એક વખતે તે સર્વ તજી તારે પરલોકના પ્રવાસે ઉપડીજવાનું છે. આ પૃથ્વીના પડ ઉપર અનેક રાત્રી રાણા થઇ ગયા તેમાંના કોઇની સાથે કાંઈ પણ ગયું નથી, પણ લક્ષ્મી આદિક મેળવવા માટે કર્મ બાંધ્યાં તેજ સર્વ સંઘાતે ગયાં. આયુષ્ય ઓછું છે, અને જીવના આશાતરંગનો તો કંઈ પારજ નથી. કહ્યું છે કે:—

### કવિત.

આયુષ્ય હે અદ્ય તામે, જીવ કરે શોચપોચ,  
કરવેકો બહોત હૈ, કાંહા કાંહા કીજીએ ?  
પાર નહી પુરણુકો, વેદકો અંત નહિ,  
ગિરામે અનેક રસ, કહાં ચિત દીજીએ ?  
કાવ્યકી કળા અનંત, છંદક. ઝળંધ બહોત,  
રાગ તો રસીક અહો, કહાં રસ પીજીએ ?  
તુલસી ખતાય જાત, બિચારો અપનેહી જાત,  
સો ખાતકી જોકે જાત, રામ નામ લીજીએ. ૧

મતલબ કે દુનિયામાં ગમે તેટલું મેળવું, પણ પરલોકમાં તો કાંઈ કામનું નથી. કેટલાએક જીવનિયાઓ તો બિચારા અનેક પ્રકારની આશા ભર્યાજ ભોંય ઉપર સૂઈ ગયા છે, કેટલાક તો પરદેશમાં રળવા ગયેલા તે ત્યાંને ત્યાં રહ્યા છે. જીવનીમાં લોભ રાગની ફાજ આદિ આવવાથી ધર્મારાધન કરવાથી દૂર રહે છે, જીવનીમાં મતિ બહેરી થઈ જાય છે ચક્ષુઓ અંધ બની જાય છે, અન્યાય અનીતિ કરતાં મન ડરતું નથી, પરસ્ત્રીગમનના કુહંદમાં પડી જાય છે, હાંસીમસ્કરી કરી ધર્મધ્યાન કરનારા ધર્મમંડલોને મજાકમાં ઉડાડી મહાકર્મ બાંધે છે, કદાચ ધનવાન હોય તો તેજ જીવની એશઆરામમાં ફરવા ફરવામાં નાટકચેટક વગેરે જોવામાં ને નવીન ઇશ્વરીય દ્રશ્યો પહે-

૧૯૨ શ્રીવિનયે-દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” પ્રલોકરકમ્ભો.

રી છેલ્લખટાડ બની મોજશોખ કરવામાંજ એણે ગુમાવે છે. અને ગરીબ સ્થિતિ હોય તો લક્ષ્મીઆદિક મેળવવાને અનેક પ્રકારે મળે છે. બિચારો ધંધામાંથી નવરોજ ન થાય અને હમેશાં ચિંતામાંનેચિંતામાંજ તેનો વખત જાય છે. માટે યુવાની તો એક અત્યંતવાનું મોઢું મંદિરજ છે, અને પાપનો પટારો છે. કહ્યું છે કે:—

રાગસ્યાગાર મેકે નરક શત મહાદુઃખ સંતાપ હેતુ ।

મોહસ્યોત્પત્તિ બીજં જલધર પટલં જ્ઞાનતારાધિપસ્ય ॥

કંદર્પસ્યૈક મિત્રં પ્રકટિત વિવિધ સ્પૃષ્ઠ દોષ પ્રબંધે ।

લોકેઽસ્મિન્નર્હનર્થ વૃજ કુસુમવનં યૌવનાદન્યદસ્તિ ॥૧૧॥

અર્થાત્—યૌવન એ રાગનું એક ધર છે, નરકમાં સેંકડો મહાદુઃખની પ્રાપ્તિની નિશાની છે, મોહને ઉત્પન્ન થવાનું કારણ છે, તથા પળી જ્ઞાનરૂપી ચંદ્રને મેઘના વાદળા સમાન છે, એટલે જ્ઞાનને ઢાંકનાર છે. કામદેવનો તો સુખ્ય મિત્ર છે, અનેક પ્રકારના દોષોને પ્રકટ કરનાર છે; આ લોકમાં અનેક અનર્થના સમુદાયનું કુસુમવન યૌવન વિના એકે નથી. આ પ્રમાણે યુવાવસ્થામાં પણ ચેતવાનો અવસર નથી આવતો, શેરડીનો રસ ગળ્યો નીકળવાને બદલે ખાટો નીકળ્યો, જેને માટે કિંમત આપી હતી તે પૈસા છૂટી પડ્યા, લક્ષ્મીઆદિકમાં મોહ-મુગ્ધ બની એમ આખી જીંદગી વ્યર્થ ગુમાવી. સંસારસાગર તરવાને માટે વહાણને મુકી મોટો પથ્થર લઈ તરવાની ધમ્મણ રાખે છે, પણ તે બને કેમ ? તે તો ડૂબવાનીજ નિશાની ! આ અસાર સંસારમાં કાંઈ પણ સાર શોધ્યો નહિ, લક્ષ્મીની ચંચળતા જાણી નહિ, લક્ષ્મીને સ્વભાવ ત્રિદુષ્ટપ્રભા જેવો છે, જતાં પણ વાર નહિ, ને આવતાં પણ વાર નહિ. ધડીકમાં ગાદી વઢીએ સુવાડે, તો ધડીકમાં બીજ મગાવે છે. કહ્યું છે કે:—

દાહરે.

કાયા માયા કામની, ત્રણે લગીની ગણાય;

તનમન દધ રક્ષણ કરે, તો પણ વિણસી જાય. ૧

માટે તેનું ગમે તેટલું રક્ષણ કરાય તો પણ નાશ થયા વિના રહેતાં નથી, હવે તેના ઉપર એક વાણીયાનું દષ્ટાંત કહે છે.

(૨૨) માયામોહિનીની વિચિત્રઘટના—શેઠ મુનિમની વાત.

દોષ એક વણીક વેપારમાં ખોટ જવાથી પોતાના મુનિમ સાથે પરદેશમાં લક્ષ્મી રજવા નોકળ્યો. દૂર દેશમાં જઈ તેમણે દુકાન માંડી



સુભાગ્યના યોગે તેને વ્યાપારમાં ધણું સારું નફો મળ્યો, ખીજો વરસે મોટો વ્યાપાર કર્યો તેમાં પણ તેને લાભજ મળ્યો. જ્યારે પુણ્યોદય થાય છે, ત્યારે અવળા નાંખતા સવળા પાસા પડે છે, અને પાપોદય ખુલ્લે ત્યારે સવળા નાંખતા અવળા પાસા પડે છે. શેઠના ભાગ્યનો સર્વ અત્યાર સુધી અસ્ત હતો એ હવે મધ્યાન્હમાં ઝાંચ્યો, તેથી દરેક પ્રકારે લાભજ મળવા લાગ્યો, એમ ત્યાં બાર વર્ષ પર્યંત રહ્યા. પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રાદિક આમજનોને પણ ત્યાં તેડાવી લીધેલાં હોવાથી હૃદયમાં ઉચાટ ઝોછો હતો, બાર વર્ષ સુધી ત્યાં રહ્યા પછી મુનિમને ઠણું કે, બાઈ હવે આપણા દેશમાં જઈએ તો સારું; અતિ લોભ તો પાપનું મૂળ! પછી બનેલી સંમતિ થવાથી સ્વદેશ જવાની તૈયારી કરીને ઉચી કીમતની વસ્તુઓ તથા ઝવેરાત વગેરે લક્ષ્મીનાં બાર વહાણો ભર્યાં અને શુભ મુહુર્તે સ્ત્રીપુત્રાદિ કુટુંબ સહિત પ્રયાણ કર્યું. કેટલાક દિવસો સુધી વહાણો સમુદ્રમાં ચાલ્યા પછી એક રાત્રીએ દુર્ભાગ્યના ઉદયે સમુદ્રમાં મહા ભારે તોફાન ઉપડ્યું, અતિશય તોફાની અને બચકર વાયુ નિકળ્યો, હૃદયને ત્રાસ પમાડે તેવાં પાણીમાં મોજાં ઉપર મોજાં ઉપડવા લાગ્યાં, આકાશ પણ વાદળોથી ઘેરાયું ને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવા માંડ્યો. આવા અણીના સમયે તેને કોઈ પણ સહાયક નહોતો, નાવીકોએ સતત પ્રયાસો લીધા પણ પ્રારબ્ધ પ્રતિકૂળ હોય ત્યાં પ્રયત્ન શું કામના? થોડા વખતમાં એક જખરદસ્ત મોજાં વહાણ સાથે અથડાયું અને શઢ તથા સુકાન બન્ને નાશ થયાં એટલે સર્વે જતોએ જીવવાની આશા છોડી. અંતે એક ખરાબા સાથે અથડાયાથી વહાણો સર્વ ભાગી ગયાં, માલમિલકત ને સઘળી લક્ષ્મી જરઝવેરાત, પુત્ર, મિત્ર, કલત્ર વગેરે સર્વ કુટુંબ જોતજોતામાં વિનાશ પામી ગયું. દૈવની ગતિજ ન્યારી છે! સુભાગ્યના ઉદયે ફક્ત શેઠ અને મુનિમને એક એક પાટીઉં હાથ આવી જવાથી તે બે બચ્યા. બાહો! અસ્થીર લક્ષ્મીનો તે વળી ભરોસો શો?!

છાપો.

શી મુરચ્છા અસ્થીર વિત્તની વિચારો,  
થાય ધડીમાં બાય લક્ષ્મી ચપળા ધારો;  
શુભ કામે વચરાય ખર્ચાને લાગે લે છે,  
કુળદિપક દાતાર દામ તૃણ તુલ્ય ગણે છે;  
થોડે થોડે વાચરો બ્યાં નોક બધાય છે,  
કિર્તી તેની જગતમાં સુરનર કિન્નર ગાય છે. ૧

૧૯૪ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” પ્રયોગરત્નમો.

બંને જણાને પાટીયું હાથ આવ્યું, તેથી એક બીજાનાં પાટી-  
આંને દોરવતી બાંધી લીધાં, પછી તણાતાતણાતા અને જળજળતુઓએ  
ટોચાતાટોચાતા શેષ આયુષને બળે સાતમે દિવસે તે પાટીઆં કોઈ  
એક ગામને કિનારે આવ્યાં. શેઠ કાંડે આવ્યા એટલે બોલ્યા કે:-  
“ભલ્લખાડીએ છેવર્યા હોતને?!” તે સાંભળી મુનિમે કહ્યું:-શેઠ હવે શું  
છેતરાવાનું બાકી રહ્યું છે? કે તમે એવું વાક્ય બોલો છો. લક્ષ્મી,  
સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ભારે ઝવેરાત વગેરે સર્વ તો ડૂબી ગયું. તો હવે શું  
છેતરાવાનું છે? ત્યારે શેઠ હિંમત રાખી બોલ્યા કે:-ભાઈ! તું સમજ્યો  
નહિ? “પિંડ સહીસલામત તો પાછડી બોતેર” આપણે દેશમાંથી  
આવ્યા ત્યારે શું લેતા આવ્યા હતા? એ તો પ્રારબ્ધમા ખેલ છે,  
રેવાકુટવાથી કંઈ દુઃખ નાશી જતું નથી. ‘જીવતો નર ભદ્ર પા-  
મશે.’ કહ્યું છે કે:-

છાપો.

જીવે જો નિરધન જન કોઈ દિન ધનને પામે,  
જીવે જો દુઃખી દેહ કોઈ દિન દુઃખને વામે;  
જીવે જો વાંઝીયો નર કોઈ દિન પ્રગટે પુત્ર,  
જીવે જો કોઈ રાંક સાડ પામે ધરસુત;  
જીવતો નર ભદ્ર પામશે મુવા પછી કાંઈ નહિ મળે,  
આ તકમાં તો ટાળો કરો કોઈ દિવસ ઇશ્વર ફળે. ૧

માટે ભાઈ! દુઃખમાં હિંમત રાખી તેથી બચવાના ઊપાયો યો-  
જવા. જે થયું તે ખરું, માટે લે આ મારી આંગળીએ એક હીરાજ-  
ડીત વિંટી છે. તેને આ પાસેના ગામમાં કોઈને ત્યાં ગીરો મુકી તેનાં  
નાણાં લાવ કે જેથી દાણા અને લુગડાં ભેગા થઈએ. આ વિંટી દશ  
હજારની છે, માટે જળવજે, લે જ, જલદી કર, પછી વિંટી લઈ મુનિમ  
ગામ ભણી ચાલ્યો. રસ્તે જતાં તેની પણ મતિ ફરી ગઈ તેણે વિ-  
ચાર્યું કે, અરે આ શેઠ તો હવે ભાંગતી દશામાં છે તેની પાસે કાંઈ છે  
નહિ માટે તેની પાસે રહેવાથી મને હવે શું લાભ થવાનો છે? તો  
આ લાગ સારો છે, વગર મહેનતે દશ હજારનો લાભ મળે છે, માટે  
વિંટી લઈને આપણે તો હવે ચાલ્યા જાઓ. લોકમાં કહેવત છે કે:-  
“અરે ભાઈ ભાઈ! નવ તેરઠા કર આઘા, તેત્રીસકા ત્રીજા ભાગ  
છે પાંચકા હુવા લાગ, મેરા કલ્લા કરો, તો નવમે દો ધરો.” એટલે

અગીઆરા ગણી જાઓ; એમ વિચારી વીંટી લઇ મુનીમ ચાલતો થયો. હવે અહીં શેઠે ધણી વાર વાટ જોઇ પણ મુનીમ આવ્યો નહિ તેથી જાણ્યું કે, જરૂર મારી પડતી દશા જોઇ તે પણ વીંટી લઇ ઉપડી ગયો. ખરેખર પડતે પડતી અને ચડતે ચડતી, દુનિયા સ્વાર્થનીજ સગી છે. દૂધ આપતી ગાજીએને સારૂ ખાણુ મળે, દુધ ન આપતી હોય તો સારૂ ખડ પણ ન મળે. જેર બન્યું તે ખરૂં હવે શોચ કરવો શા કામનો ? ગતી ન શોધ્યમ તો હવે બહુ રણીયાને રણુ નહિ, અને બહુ દુઃખીઆને દુઃખ નહિ. મારે વલોપાત ને શોક કરવો દીક નથી.

**ઢાહરો—વેળા વાંટે ને જગ હસે, ઢાખી પુરે આશ;**

**ઉઠ દહાડા કંધ ચડ, સો તેમ વળી પ્રયાસ. ૧**

પછી હિમત રાખી ત્યાંથી શેઠ ચાલ્યો, ગામમાં આવી કોઈ શેઠને ત્યાં દુકાનને ઓટલે બેઠો, શેઠે તેને નિરાધાર જાણી યોગ્ય સત્કાર કર્યો અને પૂછ્યું કે, બાઈ તમે કોણ છો ? ક્યાંથી આવો છો ? ક્યાં જવા વિચાર છે ? ક્યાંના વતની છો ? તેના જવાબમાં કહ્યું કે, શેઠ અત્યારે તો હું ફરતી જાંદગીનો મુસાફર છું, જાતે વણીક છું, મારાં બહાણોનો નાશ થવાથી મારી આ સ્થિતિ બનેલ છે. આ સાંભળી શેઠને બહુ દયા આવી અને પોતાને ત્યાં નોકરી રાખ્યો. નોકરી રહ્યા પછી થોડા વખતમાં તેના સદ્વર્તનથી શેઠ ધણો ખુશી થયો. વ્યાપારાદિક સર્વ કળામાં કુશળ હોવાથી શેઠને ઘણો લાભ મળ્યો. અહો ! કર્મની કેવી ગતિ છે ? જેને ત્યાં સેંકડો નોકરો હતા તે અત્યારે નોકરી કરી દિવસ ગુજારે છે. ચડતીપડતી સડનેઆબ્માજ કરે છે. થોડા વર્ષમાં વેળા વળી, ધીમે ધીમે વ્યાપારમાં પડ્યો, પગાર પણ શેઠે સારો આપવા માંડ્યો, છેવટે ભાગ પણ કર્યો, બે ચાર વર્ષ તેમ ચાલ્યું. પછી શેઠની મજબૂરી લઈ તેમની મહેરબાનીથી દુકાન જુદી માંડી વેપાર ચલાવ્યો, તેમાં પણ જળની રેલ સમાન લક્ષ્મી આવવા લાગી. પછી સ્ત્રી પણ પરણ્યો, કાળે કરીને એક પુત્ર પણ થયો જેથી લક્ષ્મી ગઈ હતી તેવીજ પાછી આવી. પેઢી ધમધોઢાર ચાલવા માંડી, નોકરચાકરો પણ ઘણા રાખ્યા અને હવે પાછા અસલની સ્થિતિએ શેઠ પહોંચ્યા.

હવે પેલા વિંટી લઈ જનારા મુનીમનું શું થયું ? તે જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવા આગળ વાંચો ! તે તો બિચારો વિંટી લઈ એમજ માની બેઠો કે, બસ હવે મારાં સર્વ દુઃખ ગયાં, મારે કોઈની પણ પરવા નહીં એમ વિચારી હરખાતહરખાત કોઈ એક મોટી નગરીમાં જઈ

તે વિટી વેચીને કિંમત લાઇ ધરમણી જતાં રસ્તામાં કાષ્ટએ તેને હુટી લીધો, બિચારો બેહાલ સ્થિતિમાં આવી ગયો, હતો તેવોજ થઇ ગયો! ને પાપનો પોટલો માથે રહ્યો. ખરેખર “કપટ ત્યાં ચપટ” અને “કુડ ત્યાં ધુડ” અન્યાયથી મેળવેલું ધન કદી ટકતું નથી. પ્રપંચી પૈસો થોડાજ વખતમાં મુળસહિત નાશ પામે છે. પછી તે ત્યાં પોકે પોકે ધણો રોયો, છાતી માથું કુટ્યું, પોતાના ગુજરાન જેટલું પણ પાસે ન મળે. બીજને કોઈ કિપાય અનુકુળ નહિ આવવાથી લાકડાના ભારા વેચી ગુજરાન ચલાવવા લાગ્યો. અહો! ભાગ્યદશા તો જીવે? કે જે મુનિમપણથી ઓળખાતો તે હવે કદીઆરાના નામે ઓળખાવા લાગ્યો. એમ ધણા વખત સુધી ચાલ્યું. એકદા દુરતોદુરતો પોતાના શેઠવાળા ગામમાં આવી પહોંચ્યો ને કાષ્ટ ભારી લાઇ વેચવા નિકળ્યો દુકાનમાં ગાદીતકાએ બેઠેલા શેઠે તેને નિહાળીને જોયો અને ઓળખ્યો, જરૂર એજ હોવો જોઇએ. પણ તેની પાસે તો ફશ હજારની મીલકત છે તો તેની દશા આવી ક્યાંથી હોય? છતાં ખાત્રી કરવા માટે ભારી ક્ષેવાને બાને માણસદારાએ ઘેર બોલાવ્યો અને એકાંતમાં તેને પુછ્યું કે:-અલ્યા તારું નામ શું? તું ક્યાંનો રહીશ છે? તો તેણે ગડબડગોટા વાળવા માંડ્યા, પણ શેઠે તેને વીંટીનો મુદ્દો કહ્યો એટલે નિયુ જોઇ શરમાઈ ગયો. ને પોતાની ભૂલ માટે પસ્તાવાપૂર્વક ક્ષમા માગી. પછી દયાળુ શેઠે ચાંત પાડી તેને દિલાસો આપ્યો તેનો દોષ દિલમાં નહિ ગણતાં ‘વેરનું ઔષધ વહાલ’ એ મહાવાક્યનો અમલ કર્યો. તુર્તજ તેને ત્યાં નવરાવી ધોવરાવી મુંદર પોષાક પહેરાવી પાછો ફરીથી મુનિમની પદવીએ દાખલ કીધો. ખરેખર ગુણી પુરુષો એવા જ હોય છે, તેને માટે કશું છે કે:-

**કવિત.**

સહત સંતાપ આપ, પરકો મિટાવે તાપ,  
કરૂણાકો દુમ શુભ, છાયા સુખકારી હે;  
શુરવીર ક્ષમાવાન, કોટીપતિ માન નહિ,  
જ્ઞાનકો નિધાન, ભાણુ ગંભીર ગુણધારી હે;  
દોષ દીલ નહિ લેવે, શરણુ આવે સુખ દેવે,  
પરમારથ વૃતિ જાકુ, સદા પ્રાણુચારી હે;  
કંહત હે કવિ ગંગ, સુનો મેરે દિલીપતિ!  
વિશ્વમે વિરલ નર, સજ્જનકી બલિહારી હે.

દુર્જન, દુર્ગુણ, વર્ણન, અવસરને પ્રાણ ગયા આવે નહિ. ૧૬૭

એજ પ્રમાણે એથી વિપરિત વર્તનાર દુર્જનના દુર્ગુણો પણ ખરેખર એવાજ શ્રીગંગકવિએ, અકબરશાહની સામે વર્ણવી બતાવ્યા છે:—

### કવિત.

અકારણ દ્વેષ કરે, ઇર્ષ્યાએ અંગ ઝરે,  
રંગ દેખી રીઝે નહિ, દષ્ટી દોષ ખરો હે;  
આપકો ન કરે કાજ, પરકો કરે અકાજ,  
લોકનકી છોડી લાજ, અસુયાએ અડયો હે;  
મન વાણી કાયા કૂર, ઓરકુ સતાવે શુર,  
કામ ક્રોધ હો હજુર, વિધિને કુ ઘડયો હે;  
કહત હે કવિ ગંગ, સુણો મેરે દિલ્લીપતિ !  
દુનિયાએ દુઃખ એક દુર્જનકો બડો હે. ૧

શેડે સજ્જનતા કરવામાં ખામી રાખી નહિ અને તેના મુનિએ દુર્જનતા દેખાડવામાં પણ ખામી રાખી નથી, પછી એકદા શેડે મુનિમને કહ્યું:—ભાઈ તને યાદ છે કે સમુદ્રને કાંઠે આપણે બનને આવ્યા ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે ભલખાંડીએ છતયાં હોતને ! ત્યારે તેના ઉપર તેં ટીકા કરી હતી. પણ આ પંડ સલામત રહ્યો તો હતું તેથી પણ વિશેષ પ્રાપ્ત થયું. પાછું સ્ત્રી પુત્રાદિક કુટુંબ પણ થયું. કહ્યું છે કે:—

### દાહરા.

સંપત ગઇ તે સાંપડે, ગયાં વળે છે વહાણ;  
ગત અવસર આવે નહિ, ગયા ન આવે પ્રાણ. ૧  
બિચ્છિ વિષે વસનારને, સુખદુઃખ પડે અપાર;  
ધૈર્યધર્મથી સુખ મળે, જેમ રતિસારકુમાર. ૨

માટે મનુષ્યજાતીમાં સુખદુઃખ તો આવ્યાજ કરે છે એ તો સમુદ્રની ભરતીઓટ તથા સૂર્યની ગતિ સમાન છે. સૂર્ય જેવા પ્રતાપી દેવની પણ એક દિવસમાં ત્રણ દશાઓ બદલાય છે, તો મંદભાગી મનુષ્ય માટે કહેવુંજ શું ? પણ ધીર પુરૂષે સંકટ સમયે કાયર નહિ થતાં ધૈર્યતાનું અવલંબન કરી સત્યપૂર્વક વતવું, ધર્મનું શરણું વળવું નહિ. લક્ષ્મી, સત્ય અને ધર્મની ખાંધેલી છે. ધીરજ એ દરિદ્રતાનું અમૂલ્ય આભૂષણ છે. કહ્યું છે કે:—

દરિદ્રદશા ધૈર્યથી શોભે છે, કુરૂપપણું શીયલથી શોભે છે, કુ-  
ભોજન ઉષ્ણપાણીથી શોભે છે, જીર્ણ વસ્ત્ર પણ સ્વચ્છપણીથી શોભે  
છે. માટે સંકટ સમયમાં મનને પાપાણુ સમાન કંઠણુ બનાવી સર્વ  
સાહેન કરવું. ધનની આશાએ અન્યાયનું પગલું ભરવું નહિ, એજ ઉ-  
ત્તમતા છે. તે સાંભળી મુનિએ શેઠનાં વચનો માનપૂર્વક વધાવી લીધાં  
અને માઠી દશામાં બનેલી પોતાની ભૂલની ક્ષમા માગી. આ દૃષ્ટાંતનો  
સાર એ છે કે દુનિયામાં મનુષ્યોની સંકટ સમયે ખુદ્દિ બગડે છે. આ  
શેઠની વાત ઉપરથી બોધ લેવાનો ધણો છે. શીખનારને શીખવાનું  
ધણું મળી આવે તેમ છે. સંકટમાં પણ સત્ય તથા હિંમતને તજવાં  
નહિ, અધર્મને આચરવો નહિ, માઠી દશામાં થયેલી ભૂલો મોઢે લાવી તે  
પ્રત્યેઅપકાર કરવો નહિ. પણ વેરને બદલે વહાલ બતાવી તેને મોઢેજ  
પોતાની ભૂલનો પશ્ચાતાપ કરાવવો. સ્ત્રીપુત્રાદિકમાં અતિ આસક્ત  
બની મનુષ્યકર્તવ્ય ભૂલી ન જવું, એજ મનુષ્યજન્મ પામવાનું પરમ  
સાર્થક છે. તેથીજ કરીને આ જીવ ઉચો આવી શકશે. માટે થોડા  
યા ધણા ધર્મનું આરાધન કરી જીંદગી સફળ કરવી. (૨૩)



જ્ઞાનં નાધિગતં કુકર્મદહનં દત્તં ન દાનં વરં ।

નો લેખે ગુણ ગૌરવં ગુરુજનાદાપિઃ પ્રસાદં મુદમ્ ॥

સંતાપત્રય વારણોઽમિત ગુણો ધર્મો ન ધત્તસ્તથા ।

હાહા મુગ્ધ ધિયામયાહિ ભગવન ! મોઘીકૃતંમાનુપમ્ ॥૨૪॥



અર્થ—આ સંસારમાં અવતરી કુકર્મને હણનારું જ્ઞાન  
મેળવ્યું નહીં, ઉત્તમ એવું દાન પણ દીધું નહીં, તથા સ-  
દ્દુરની સેવા કરીને તેમના હૃદયના ઉંડા જગરનો ગુણ  
ભર્યો આશીર્વાદ રૂપી મીઠો પ્રસાદ પણ હર્ષપૂર્વક જમ્યો  
નહીં, તથા ત્રણ તાપને હણનારો ને અનેક જેમાં ઉત્તમ ગુણો  
રહેલા છે એવો પવિત્ર ધર્મ પણ ધારણ કર્યો નહિ; તો હે  
ભગવાન ! મોહમાંજ મુગ્ધ બની છે ખુદ્દિ જેની એવા મેં  
આ અમૂઢ્ય મનુષ્યપણું કેવળ નિષ્ફળજ-વૃથા ગુમાવ્યું. ૨૪

ભાવાર્થ—આ લોકમાં રત્નચિંતામણી સમાન મનુષ્યાવતારને

મહણુ કરી અતિ પવિત્ર તથા કનિષ્ઠ કર્મોત્તર દહન કરનારે એવું જ્ઞાન પણ જરા મેળવ્યું નહિ, તથા દાન પણ કર્યું નહિ, તથા ગુણથી ગૌરવ વાળો એવો હર્ષપૂર્વક ગુરુજનો પામેથી આશીર્વાદથી મીઠો પ્રસન્ન પણ મેળવ્યો નહિ, તથા સંસારના વિવિધ જાતના જન્મ, જરા અને મરણ રૂપી સંતાપોને નાશ કરનારો તથા આશ્વાસ્યન્તર અનેક ગુણે કરી યુક્ત એવો પવિત્ર ધર્મ પણ મેળવ્યો નહિ, એટલે ધર્મ સંચય પણ કર્યો નહિ. ખરેખર હે ભગવાન! મોડને વિશે અતિ આસક્ત 'પુદ્ધિવાળા મેં' આવું દુર્લભ મનુષ્યપણું કેવળ નિષ્કળ કરી નાંખ્યું છે જેમ એક બ્રાહ્મણને ચિંતામણી રત્ન મળ્યું, તેથી પોતાને ઇન્દ્રીય વૈભવો પ્રાપ્ત કરવા માટે મનમાં અભિલાષા કરી કે તુરત જ સાત માળની હવેલીમાં સાત નારીઓ સહિત સુખ ભોગવતો સોગઠાંબાજીએ રમવા બેઠો હતો. તેવામાં કાકા કરતા એક કાગડાના કર્ણકંડાર કર્કશ શબ્દો-સાંભળી ક્રોધાતુર થઇ રોપમાંનેરોપમાં કાગડા ઉપર પેલું ચિંતામણીરત્ન ફેંકી દીધું, કે તુરત જ તમામ વસ્તુઓ નાશ પામી પડી તે પૂર્ણ પસ્તાઓ. તે વિષે કહ્યું છે કે:—

### મનહર.

જેવી રીતે બ્રાહ્મણને ચિંતામણીરત્ન મળ્યું,  
તેહમાંથી થયા સાત માળ સાત નારીઓ;  
સોગઠાંબાજીએ રમે કાગ આવે તેવે સમે,  
કા કા કરે તો ઉડાડે લાઇ કાંકરીઓ;  
ફરી ફરી આવે ત્યારે ક્રોધાતુર ખુબ થાયે,  
ચિંતામણિરત્ન વડે વાચસ ઉડાડીઓ;  
વહે મુનિ વિનયચંદ્ર મુણ્જો ભવિક વૃંદ,  
હારી બેઠો સકળ વિદ્વાસ નિરભાગીઓ. ૧

આ જીવ માટે પણ તેવું જ સમજવું. ધન, ધામ, ધરા, વગેરે સંસારના સુખ વૈભવોમાં આસક્ત બની માનુષજન્મ વ્યર્થ ગુમાવે છે, અને કાંઈ પણ ધર્મધ્યાન કરી આત્મલિપ્ત સાધી શકતો નથી, એ બે-દની વાત છે. જ્ઞાન એ બધી ઉત્તમ વસ્તુ છે, જેની પાસે જ્ઞાન છે, તે કોઈ વંચતે સંકટમાં પણ હિમત હારી જતો નથી. જ્ઞાનથી તેનું મન શાન્ત થાય છે, અને સુખદુઃખાદિ આવી પડે સારે એકદમ ગ-ભરાઇ નહિ જતાં તેને શાન્તભાવે સહન કરે છે. દશવીકાલીક સૂત્રના એકા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:—

ગાથા.

જો જિવે વિજાણાઈ અજિવે વિજાણાઈ ॥

જિવાજિવે વિજાણંતો સોહુ જાણાઈ સંજમમ્ ॥૧॥

જયા જિવમ જિવેય દોવિ એવ જિજાણાઈ ॥

તયાગઈ બહુ વિહં સવ્વ જીવાણ જાણાઈ ॥૨॥

જયા ગઈ બહુ વિહં સવ્વ જીવાણ જાણાઈ

તયા પુનં ચ પાવં ચ બંધ મોક્ષં ચ યાણાઈ ॥૩॥

અર્થાત્—જીવ અજીવને જે જાણે છે, તે જીવની ગતાગતીને જાણે છે, જે ગતિને જાણે છે તે પુણ્યપાપને જાણે છે અને જાણ્યા પછી અશુભ કર્મરૂપ પાપાચરણ કરતો નથી. તેથી કર્મ કરાવી અથવા પોતે કરી દુર્ગતિને પાત્ર થતો નથી, અને પરંપરાએ અક્ષય સુખનો ભોક્તા બને છે. માટે સર્વના કરતાં જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે, તે જ્ઞાન ભાગ્યવિના મળતું નથી. એક માણસ મહેનત કરી કરી થાકે તો પણ જ્ઞાન આવડતું નથી, અને એક જાણુને થોડી મહેનતે આવડે છે. ન આવડવાનું કારણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ સમજવું. તે કર્મ આઠ કર્મમાંનું પહેલું છે, અને તે છ પ્રકારે બંધાય છે. તે એવી રીતે કે (૧) નાણુ પડણિયાએ-જ્ઞાનીનું બૂંડું બોલે. (૨) નાણુનિઁએવણિયાએ-જ્ઞાનીનો ઉપકાર જાળવે. (૩) નાણુ આસાચણાએ-જ્ઞાન તથા જ્ઞાનીની અસાતના તથા અભક્તિ કરે. (૪) નાણુ અંતરાયેણુ-જ્ઞાનનો અંતરાય પડાવે. (૫) નાણુ પૌસેણુ-જ્ઞાની ઉપર દ્રેષ કરે. (૬) નાણુ વિસંધાયણુ જોગેણુ-જ્ઞાની સાથે ખોટા ઝઘડા ને વિખવાદ કરે. તે એવી રીતે કે, નવકં બલોચં પુરૂષઃ ॥ એવા એવા વિતંડાવાદ કરી જ્ઞાનીને પાછા પાડે. આવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બાંધનારા તેનાં કળ પાંચ તથા દશ પ્રકારે ભોગવે. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવ જ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન, એ પાંચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય નહિ અથવા શ્રોત્ર આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો પામે નહિ, અથવા ઇન્દ્રિયો પામે તો ખોટી પામે, એટલે સાંભળવાની, દેખવાની વગેરે પાંચે ઇન્દ્રિયોની શક્તિ પામે નહિ; તે ધણી મહેનત કરે તો પણ તેને વિદ્યા ચડે નહિ. આવું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ખપાવવા માટે તપ કરવો, જ્ઞાન તથા જ્ઞાનીની ભક્તિ કરવી, તેમને બહુ માનથી આદરસત્કાર આપવો. વિદ્યાધ્યયન કરનારાને ઉમંગપૂર્વક જોષ્ટતાં સાધનો પુરાં પાડી તેમને



જ્ઞાનમહિમા, જ્ઞાનની અસાતના ન કરતાં આરાધન કરો ! ૨૦૧

ઉત્તેજન આપવું, આજકાલ તો જ્ઞાનની જે અસાતના થઈ રહી છે તે માટે તો કશું કહેવાનુંજ રહ્યું નથી. છાપખાનાં વધ્યાં ગયાં તેમ જ્ઞાનનાં પુસ્તકોનો બહોળો ફેલાવો પણ થવા લાગ્યો; એટલે તેની કદર ઘટતી ગઈ, પુસ્તકો પગે અથડાવા માંડ્યાં-ઠેભે આવવા લાગ્યાં. સામાયિક આદિ ઉત્તમ સૂત્રોનાં પાનાં અસૂચીવાળા આંગણમાં અને વૈદ્ય ગાંધી, કદોષ આદિ વેપારીની દુકાને પડીકાં બાંધવામાં વપરાતાં એમ બંન્નાં ત્યાં અયોગ્ય રીતે ખોટો ઉપયોગ થતો આ લેખકના જોવામાં આવ્યો છે. આહાહા ! ધણા અદ્વસોસની વાત છે કે, એક પૈસામાં શ્રી દશવૈકલીક અને પાંચ રૂપીઆમાં ભગવતી જેવું મહાન કિમતી સૂત્ર ગાંધીની દુકાને એક જિરાસુ શ્રાવકને જોવામાં આવવાથી વેચાતાં લઈ લીધાં. કહેા બધુએ, આવી જ્ઞાનની અસાતનાઓથી આપણો ઉદ્ધાર કેમ થાય ? પુસ્તકો બંન્નાં ત્યાં રઝળતારખડતાં મુકવાં નહિ. તેને બેકદરથી વાવરવાં નહિ, જ્ઞાન એજ આપણી અપૂર્વ ચક્ષુ છે. અધિકારમાં ભૂલા પડેલા પ્રાણીને દીવાની પેડે આધારભૂત છે. આ પંચમકાળમાં સર્વજ પ્રભુને અભાવે જ્ઞાનપુસ્તકો એજ આપણો ખરો સર્વજ પ્રભુ છે. કહ્યું છે કે:—

### અગ્રધરાવૃત્ત.

જે શ્રીતીર્થ\*કરોના અતુલ અતીશયે નીકળી કંઠ દ્વારા,  
સારી કલ્યાણકારી મદનવિવરની પુષ્કળાવર્ત ધારા;  
શોભે સ્વાદ્વાદ રૂપે મધુર મૃદુ અતિ ભવ્ય ને તારનારી,  
એવી બાણી શ્રીવીરની પરમહિત કરે વિશ્વઆનંદકારી. ૧  
આજે આ પંચમારે વિષમ સમયમાં એક આધાર તારો,  
ખાકી કલ્પીત ભાષે ઉદરભરણુ તે માર્ગ ભૂઠો નઠારો;  
તારી સુશાન્ત મુદ્રા સકળ ભય હરે એજ મુર્ખો ઉથાપે,  
તારી આજ્ઞા અમોને અતુલ સુખ કરે તેજ સંસાર તારે. ૨

માટે આ પંચમ આરામાં જ્ઞાન એજ મુમુક્ષુ ભવ્ય જીવોને ખરો આધાર છે. તો પણ હે ભગવાન ! સંસારના વિષયના ગારામાં ગળી ગયેલા આ મૂઠ આત્માએ જરા પણ જ્ઞાન મેળવ્યું નહિ, અને કદાચ મેળવ્યું તો સ્વાર્થી જ્ઞાન મેળવ્યું, પણ કુકર્મને બાળનારૂં જ્ઞાન મેળવ્યું નહિ. કારણ કે, દુરાચાર આદિ દુર્ગુણો પરહરવા તેજ જ્ઞાન મેળવવાનું સાર્થક છે. જ્ઞાન ભણી ક્રોધાદિ કપાયો ન તળય, કંચન, કામિની આદિની વિષયવાસના ન ટળે, દુરાચાર આદિ દુર્ગુણો દૂર ન જાય; તો તે જ્ઞાન નહિ પણ અજ્ઞ લોકોને મધુર \*વાણીવિલાસથી\* રંજન કરનારી સ્વાર્થસાધક વિદ્યાજ છે.

## આવું સાધુપણું શું કામનું ?

રાગ ભેરવી ગજલ.

( જીને આપકું જોયા નહિ—એ રાગ, )

સાધુ બન્યો જોગી બન્યો આવો બન્યો બહુ વાર તું,  
નહિ આત્મની સિદ્ધિ થઈ નાશ્યું નહિ મારું ને હું. ૧

સંસારનાં જે મુળ રાગાદિક દોષ ટળ્યા નહિ,  
નિજ હૃદયના સદ્ભાવથી ભવળીજને બાળ્યાં નહિ. ૨

મદ મદન માયા મોહરાયામાં રમે મનડું સદા,  
નહિ હૃદયમાં આવી અરે નીજ આત્મની ચિંતા કદા. ૩

નહિ હૃદયની જડતા ટળી ન બળી વિષયની વાસના,  
વાણી વદે વૈરાગ્યની પણ મન મોહવિલાસમાં. ૪

શું થાય મસ્તક મુડવાથી ચુંટવાથી કેશને ?  
નહિ કામ ક્રોધ તબય તો શું થાય ધરવે વેશને ? ૫

શું થાય કપડાં પેરવાથી વિવિધ રે સાધુ તણાં,  
માયાતણા પડદા વિષે ઘાટો ઘડે અવળા ઘણા. ૬

સાધુ બની સંસારની ખટપટ અહોનિશ આદરે,  
નહિ આહારમાં વિહારમાં વ્યવહારમાં શુદ્ધિ ધરે. ૭

એવું અરે સાધુપણું સંસારમાં શું કામનું ?  
નહિ ભવક્ષમણને ભાગશે સાધુપણું એ નામનું. ૮

સર્વજ્ઞનાં વચનો તણી શ્રદ્ધા નહિ અંતર વિષે,  
નહિ હૃદયના રોગો જરો કડ્યાણુ શી રીતે થશે ? ૯

રમણી તણા રંગભોગમાં મનડું રમે દિનરાતરે,  
ઉપદેશ આપે અન્યને પણ હૃદય કોડું ભાતરે. ૧૦

કપ્ટો કરો કોટી ભલે પણ મોક્ષપદ છે વેગળે,  
મુની વિનય કંચન કામિનીના ત્યાગ વિના શું વળે ? ૧૧

ઘણા સાધુઓ સારું વ્યાખ્યાન વાંચે છે, લોકોને મધુર વાણીથી  
રંજન કરે છે, ઉપરથી સદાચારનો ભારે આડંબર જણાવે છે, પણ  
અંતરમાં તો દુરાચારનો પારજ ન હોય. વિષયવિકારથી હૃદય ભરપુર  
છે. મહિલામંડળને રંજન કરવા બમણો રંગ જમાવે છે, રંજનીના

ભાગમાં પણ તેઓને ભણાવવા માટે મહા ઉપકારી બનેલા છે, તો દિવસના ભાગમાં તો પુછવું શું? પુરુષના કરતાં સ્ત્રીઓને પહેલી મોક્ષમાં મોકલી દેવી, એવી તે પરાંપકારી મહાત્માઓની શું પ્રત્યક્ષ ભાવના હશે? ! ચેલી પહેલી, ચેલાનું શું કામ છે? ચેલીનો અવિનય કદાચ થાય તો પણ સરાગભાવને લીધે તે મીઠો સાકર જેવો લાગે, પણ ચેલાનો અવિનય તો ઝાટકાસમાન અસર કરે, અને ચેલી ગમે તેવાં કઠોર વચનો ઉચારે પણ તે તો બીજા કુલ ઝડી એમ માની આનંદ પામે, ખરે તેમાં કોઈનો દોષ નથી, સંસારજ એવો મોહક છે, સ્ત્રીના દરેક અવયવોમાં મેસમેરીઝમ હશે કે મોહિની વિદ્યા ગોઠવવામાં આવી હશે? કે વીરલા ભાગ્યશાળી પુરુષ (બસે નેગી હોય કે મોગી) તે ચમત્કારી વશીકરણ વિદ્યાના સપાટામાં નહિ આવવા હોય! તેના ઝેરી કપાટામાંથી બચનારાને મારા કોટી કોટી નમસ્કાર હો. યાદ રાખો કે આવું સ્વાર્થસાધક પ્રયત્ન તો આત્માનો ઉદ્ધાર કરવું નથી. **વૈરાગ્યરંગઃ પરવચનાય । ધર્મોપદેશોજનરંજનાય ॥** અર્થાત્—તેનો વૈરાગ્યરંગ પરવચના એટલે બીજાને ઠગવા માટેજ છે, અને ધર્મોપદેશ જનરંજનને માટેજ છે; પણ દીવા તજે તો અંધારું સમજવું. માટે હે ભગવાન! કર્મને બાળનારે બવસમુદ્રને શોષનારે આત્મોદ્ધારક વરિષ્ઠ જ્ઞાન મેળવ્યું નહિ, તથા દારિદ્રનો નાશ કરનારે પાપના સમૂહને હરનારે પવિત્ર અને સુકિતનગરીના નજીક પહોંચાડનારે ચિત્ત વિત્ત અને પાત્ર એ ત્રણે પ્રકારેથી ઉત્તમ એવું સુપાત્રે દાન પણ દીધું નહિ. તે દાનના ગુણ કેવા છે? તે કહે છે:—

**છપ્પો.**

ધન્ય દાતા અવતાર, ધન્ય દાતાની માતા;  
દાતા દીલ દરીયાવ, દીન દુઃખીને સુખદાતા;  
જગતપૂજ્ય કર ધરે, દાનદાતાની પાસે,  
તીર્થંકર કર અધો, ઉર્ધ્વ દાતાનો થાશે;  
દાતા નામ મંગળ સદા, સહુ પ્રતિ સંભારશે,  
શ્રીશ્રેયાંસ નૃપતિ પરે, મોક્ષ મહેલમાં મહાલશે. ૧

દાનમાં પણ અપાર અને અપૂર્વ ગુણો રહેલા છે. કોઈ સદ્ભાગ્ય હોય તોજ સુપાત્રે દાન દેવાય છે; પણ કપિલા દાસી જેવા દાન દેવાને ભાગ્યશાળી નીવડતા નથી. દાન એ મોક્ષપુરીનું પ્રથમ સોપાન (પગથીઈ) છે, તથા સદ્ગુરુનો સમાગમ કરી તેઓની નિરાસાભાવે

## ૨૦૪ શ્રી વિનયેન્દુ વિરચિત “વૈરાગ્ય શતક-પૂર્વાર્ધ” પ્રલેક ૨૪ મો :

ભક્તિ કરી પ્રેમપૂર્વક ઉડા જીવનો આશીર્વાદ રૂપી મીડો પ્રસાદ જન્મ્યો નહિ. ગાંજના કુકનારા, ચલ્લમો ઉડાવનારા વિષયગારામાં ઉડા ઉતરેલા, ગુમ અથવા જાહેર એક બે રામકી-ચેલી રાખનારા લોભીના સરદાર આશાતુષ્ણના તથા વિષયના ભીખારી, અનાચારી, કંચન કામિનીના ભોગી, દંભી વગેરે અનેક દુર્ગુણોના બંડાર રૂપ એવા કુગુરની ભક્તિ કરવાથી આત્માનું કાંઈ સાર્થક થતું નથી. જે પોતેજ વિષયગારામાં ખુટી ગયેલા છે, તે સામાને કેમ કાઢશે ? સંછિદ્ર મન વાર પેસેજરોને કિનારો કેમ ખતાવશે ? અર્થાત્ નહિ ખતાવતાં મધ્યમાં ઉડાં જળમાં ઉતારશે-ખુડાડશે. પણ આ મોહમુગ્ધ જીવ લોભથી એવા તો લપટાઈ ગયા છે કે કોઈની પાસે કાંઈ ખોટો ડોળધાણુ ઉપલબ્ધ અમલ્કાર જેવામાં આવે તેનેજ ખરો પ્રભુ, ખરો સદ્ગુરુ, વારણતરણુ નોધારનો આધાર અને જગતમાં સાચો સહાયક ભગવાન માની અહોનિશ તેની બહુમાનથી ભક્તિ કરે છે; અને સદા તેનેજ વળગ્યો રહે છે. ત્યારે નિર્લોભી સત્યનિષ્ઠ સાચા ગુરુને ખોટા માને છે. કોઈક તો ધનાદિકની આશાએ કુગુરને જ સદ્ગુરુ માને છે, અને તે જે કહે તે, સર્વ સત્ય માને છે. તથા તેની કહેલી સર્વ બાબત જે હોય તે બહુ માનપૂર્વક કરે છે પણ આખરે તો તે ધર્મધુતની ઠગબાજીમાં એવો તો ઠગાય છે અને ખુવાર થાય છે કે જન્મારા પર્યંત પસ્તાવો કરવાનો વખત આવે છે. માટે હે અબ્યુદયના અભિલાષી વિવેકી અંધુઓ ! એવા કુગુરને સર્વથા તિલાંજળી આપી આત્મોદ્ધારક નિર્લોભી નિર્વિષયી એવા પવિત્ર સદ્ગુરુનો સમાગમ કરી તેમની સેવા-ભક્તિથી કૃપાપૂર્વક પ્રાપ્ત થયેલો આશીર્વાદ રૂપી મીડો પ્રસાદ જન્મ્યો, કે જેથી આ આત્મા દુઃખસાગરમાંથી બચી પરમપદને લાયક થાય. પણ હે ભગવાન ! વિષયમાં લુપ્ત થઈ મેં અધઃપતનીય ધણું કર્યો કર્યા છે. જરા જન્મ ને મરણ, આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ વગેરે દુઃખો હજીનારો દયામય ધર્મ પણ મેં આરાધ્યો નહિ, અને મોહવિલાસમાં પડી માંડું નહિ છતાં માંડું માની લક્ષ્મી આદિક માટે જ્યાંત્યાં ભટક્યો ભૂલ્યો, ભ્રમ્યો અને લોભસાગરમાં પડી કુગુરના બદ્દેલી કંદમાં રસાઈ જઈ કેવળ કનિષ્ઠ કર્યો કર્યો. કહ્યું છે કે:—

ક્રીધાં કર્મ અનેક નિન્દિત નહિ રાખી જરા લાજને,  
 ઇર્ષ્યા ને અવિવેક દંભ થકી તેં પીડા કરી લાખને;  
 દીનોને દુઃખ આપવું પ્રતિદિને તે તો ગણ્યું તેં વર,  
 ભાવે ભાઈ ભજય જો પ્રભુ હવે તો તો ધણું સુંદર. ૧

ધનઘોલુપ લોભીલાલચુ કીમિયનિ નામે કેવા ઠગાય છે? ૨૦૫

ખોયું ખાળપણું બધું રમતમાં તે અજ્ઞનાર્મ રહ્યું,  
લોભોમાં વિષયો વિષે તરૂણીમાં તારૂણ્ય તે તો ગયું;  
સ્ત્રીપુત્રાદિકને ગણ્યાં સુખકરા સંસારની અંદર,  
ભાવે ભાઈ ભજ્ય બે પ્રભુ હવે તો તો ઘણું સુંદર. ૨

માટે હે ભગવાન ! આ મોંઘો માનવજન્મ સંસારના વિષય સુખમાં પડી કુર્મો કરી કેવળ મેં વૃથાજ ગુમાવ્યો છે. સંસારમાં અતિ આસક્ત થનારો અને ધન મેળવવા માટે જ્યાં ત્યાં ફેફટ ફાંફાં મારતો જીવ મનમાં જરા પણ વિચારતો નથી અને બહુગર વાદી તથા કીમીયાગરની સેવ્યતામાં પડી લોભની આશાએ કેવો ઠગાય છે અને અતિ કેવો દુઃખી થાય છે? તેના ઉપર ધનપાળશાહનું દર્શાવત:-

( ૨૩ ) કપટકળાકુશળ કીમિયાગર યતિની ઠગવિદ્યા.

એક શહેરમાં પરદેશથી કોઇ જતી આવ્યો, તેનું નામ ચંદ્રવિજય હતું. તે જતી તરીકે ઓળખાતો હતો ખરો, પણ તેનામાં શાસ્ત્રકારોએ કહેલા જતીના ગુણો નહિ હતા. ક્રૂપા તે નામેજ જતી-પણે ઓળખાતો હતો, પણ તેનાં કાર્યો તો સંસારી રૂપજ હતાં. તે કીમીયાગરનો ધંધો કરી ભોળા લોકોને ભોળવી છેતરી જ્યાં ત્યાં હાથ મારી જતો હતો, તે યતિ એ ગામમાં શ્રાવકના મહેલામાં આવીને રહ્યો. શ્રાવક વાણીઆઓને ત્યાં વહેરવા જાય, રાંધેલી રસોઇ માગી લાવે, અને પછી નિરાંતે પોતાના મકાનમાં ખેસી રહે, અથવા શોખ કરવા કરવા નીકળે. રોજ છોકરાંઓને પેંડા, ખરશી, મમરા, સેવો એવું એવું વહેંચે અને રોજ નવાં નવાં ઝાડનાં પાંદડાં લાવી વાટે કુટે, નિત્ય એમ માથાકુટ કર્યા કરે. પછી શ્રાવકોએ તો માંહેામાંહી વાતો કરવા માંડી કે અપણા યતિમહારાજ પાસે તો કિમીયો છે. પછી તો લોક પછવાડે પડ્યા, એટલે એક દિવસે કહ્યું કે મારી પાસે એક બુટ્ટીની રાખ છે, તે એક તોલો સીસામાં નાંખી હોય તો તે સીસાનું સોનું થઇ જાય છે. એક દીવસ એક જણાને વાયદો કરીને સોનું કરવાનો ચોક્કસો દિવસ ઠરાવ્યો. એ રીતે ઘણા જણાઓને જુદો જુદો વાયદો કરી તેડાવ્યા.

ચંદ્રવિજય જતે જતિ અને વળી મૂળથી લખવાનો ચાલ વધારે રાખ્યો હતો, તેથી લોક એની પાસે જાય ત્યારે પોતે કંઈ લખતો હોય, તેણે કાળી જવાઇની લેખણોમાં પછવાડે એક એક ગદીઆણા સોનાની રણીઓ ધાલી મુકેલી હતી, એવી રીતે દશ વીસ લેખણોમાં

સોનું ભરી મુકેલું રાખતા; અને એ લેખણને છોડે, સોનું ઢાંકવા જરા મીણ ચોડીને ઉપર શાહી ચોપડી મુકે. એક ફેરો ધનપાલશાહ શેઠ આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે:-મહારાજ આજ પેલું ખતાવશો ? કૃપા કરી ખતાવો તો બહુ સારું. એટલે ચંદ્રવિજય બોલ્યા:-હા હું ખતાવું તે પ્રમાણે કરો, એક શગડી લાવો, તેમાં ઢાંચલા ભરો અને વચમાં એક લોહનું કુલકું મુકો અને પછી તેમાં એક ગદિઆણો સીસું મુકો પછી રૂપાની અક્ષીર હું આપું છું તે પેલા સીસા ઉપર મુકવી પછી તેમાં હવાની અસર આવે એટલે જલદીથી બીજી અક્ષીર નાંખીને પછી એકમેક કરી સીસાને સારી પેડે ધમવું એટલે સોનું થશે. પછી બધી સામગ્રી તૈયાર કરીને કુલકામાં સીસું મુક્યું, એટલે ચંદ્રવિજય ગોરજીએ એક ડાબડીમાંથી એક વાલ અક્ષીર આપી તે એમાં મુકી. હવે સીસું ઉકળીને એકરસ થયું, ત્યારે ધનપાલ કહે છે:-મહારાજ ! તમે આવીને જુવોને, બીજી વાર અક્ષીર નાખવાની વખત થઈ? પછી ગોરજી આવ્યા, તે એકદમ ગાભરા થઈને “સાંઠો લાવો, સાંઠો લાવો, સાંઠો લાવો,” એમ બોલવા લાગ્યા.

પછી પોતાના કાને લેખણ ખોસેલી હતી તે ઉધી લેખણ ધાલીને તે વડે હલાવ્યું, એટલે તો લેખણ ચોડીક બળી ને માંહેથી સોનાની રણી સીસામાં પડી. વળી ગોરજી બોલવા લાગ્યા:-કે ધાણ ટાંઠો પડ્યો માટે સારી પેડે ધમો. એટલે ધનપાળ તો વળી ભૂંગળી લઈને સીસું કુંકવા મંડ્યો. સીસું સારી પેડે બળી રહ્યા પછી ગોરજી બોલ્યો, હવે તો થયું હશે જુવો ! પછી ધનપાળે સીસું કાઢીને જોયું તો વીસ રૂપીએ તોલાનું સોનું બની ગયેલું દાઢું. પછી વાણીઆનું કાળજી તો ઉથળપાથલ થવા લાગ્યું કે, આ કિમીયો મને આવડે તો પછી શું બાકી રહ્યું ? એવા હર્ષથી હાથ જોડીને તે બોલ્યો કે, મહારાજ ! હવે તો શીખવ્યા વીના નહિ ચાલે. પછી ગોરજીએ વાત કરી કે ભાઈ અક્ષીર બનાવવાનો ધાણ નાનો થતો નથી, આછામાં આછું પાંચ તોલા સોનું જોઈએ ત્યારે એની અક્ષીર બને છે. તે પાંચ તોલાનું એકસો ને સાઠ વાલ વજન થયું, અને એક ગદિઆણો સીસામાં એક વાલ અક્ષીર જોઈએ છીએ. એટલી અક્ષીરમાંથી એકી તોલા સોનું થશે, તે આગળીસ રૂપીએ તોલો ગણીએ તો પંદરસો ને વીસ રૂપીયાનું સોનું થયું.

વળી એ કામમાં બીજું ખર્ચ પણ કરવું પડે છે. તે સાંભળ ?-  
વાંસનાં ભૂંગળાં હાથ હાથ ઉંચાં હોય છે, તે આણવાં તેમાં વચ્ચે

## લક્ષ્મીનોલાલનુ કીમીયાનીહોળીમાંપડી ગર્થશુભાવી બેઠો. ૨૦૭

પારો નાંખવો અને આગળ પાછળ કસ્તુરી ભરવી, પછી એ ભૂંગળાં ભોંયમાં ૧૧ દીવસ સુધી દાટીને કાઢવાં. તેમાં પાંચ તોલા સોનું નાખીને ભઠ્ઠી કરવી અને તેમાં યુટીનો રસ નાંખતા જતું એટલે અક્ષીર બને છે.

એક તોલો કસ્તુરી તથા અર્ધો તોલો પારો એટલું અકેકા ભૂંગળામાં ભરવું નોંધ્યે, માટે જાઓ ફાવે તો સામાન લાવો, પછી તો તમારી જોવી મરજી.

પેલો વાણીયો તો ઝટ દહને ઉઠ્યો, તે પોતાને ઘેર ગયો. રસ્તે જતાં વિચાર કરે છે કે, આ વાત કોઈ આગળ કરવી નહિ, સરકાર જાણે તો પકડીને મને લઈ જાય અને મારી પાસે સોનું કરાવે. માટે ધીરે ધીરે સોનું કરીશું. જાણના વરસમાં તો એક લાખ રૂપિયાનું બંદ કરીશું. પછી તો ચીનમાં દુકાન કર્યા વિના કંઈ ચાલનાર છે? ચીનમાંથી ફટકડીની પેટીઓ મંગાવીશ અને મારા ઘરમાંથી કરોડો રૂપિયાનું સોનું બેચીશ એટલે લોક ધારશે કે એ તો ચીનમાંથી પેટીઓ લાવે છે. એમાંનું સોનું છે.

શેડે તો ઘેર જતા કે સામાન તૈયાર કરવા માંડ્યો. ચારસો રૂપિયાની કસ્તુરી હોરી, તેમાં નોંધ્યે તેટલો પારો લીધો, પાંચ તોલા કુંદન લીધું, એવામાં તાકડે સીસું સોંધુ મળ્યું માટે મળુ ૧૦૦ સોએકને આશરે સીસું પણ હોરી બેઠા. પેલો બધો સામાન લઈ જઈને ગોરજીને સોંપ્યો. પછી તો એજ રાત્રે ગોરજીએ વૈરાગીનો વેશ લઈને પોખાર ગણ્યા, તે હજી સુધી આવ્યાજ નથી.

પદાર્થજ્ઞાનાનંદ કહે છે:—કોઈ માણસને સાંડે કુદતાં આવડતું હોય પણ વગર કારણે કુવો કુદવો પણ એ શું કરવા નોંધ્યે? તેમ કદાપી આપણે કીમીયાગર સાથે ધણીજ સાવધાની રાખીએ, તો પણ એ જુડી વાતમાં ઉભા રહેવાનું કારણ શું?

માટે ડાહ્યા માણસે તો નફી સમજવું નોંધ્યે કે વાધ, સાપ, સોમલ, કીમીયાગર, જાદુગર, ફાંશીયા, ચોર, એ સર્વે એક માના દીકરા છે. તેમાં પ્રથમના ત્રણ તો સારા કે તે જીવ લીધે છુટકો કરે. અને બીજા તો જીવ અને જોખમ (રૂપિયા વગેરે સામાન) એ બેને લેનાર છે. માટે કીમીયો જુડો જાણીને એવા ઢાંગીઓથી સદા દૂર રહેશે તેજ સુખી થશે?

આ દષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, લક્ષ્મીનાં અભિલાષી મનુષ્યો જ્યાં ત્યાં એકચિંતા સપડાઈ જાય છે. અને જ્ઞાન, દાન, તપ, શીયલ

૨૦૮ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક ૨૫મો.

વગેરેથી બ્રહ્મ થઈ અધોગતિગામી બને છે, ને જગતમાં હાંસીને પાત્ર ગણાઈને અંતે મહા દુઃખી થાય છે. માટે વિવેકી પુરૂષોએ જ્યાંત્યાં બાથોડા નહિ ભરતા સંતોષમાં રહી ધર્મ સંચય કરવો, એજ મનુષ્ય જીવંતીનું કર્તવ્ય અને મનુષ્યત્વ છે.

**સવૈયો.**

મળશે નહિ જન્મ મનુષ્યતણો અઘટિત કર્યાં કૃત ઉછળશે,  
બળશે નહિ પાપ પછી સઘળાં તુજ સંકટ કોઈ ન સાંભળશે;  
ભળશે દુઃખ આવી અનેક બિન્ન ઉભરાની પેઠે અતિ ઉછળશે,  
છળશે જમદૂત કહે દલપત પછી તુજ પાપ પુરાં મળશે. ૧



**नूनं नमन्ति सहकार महीरुहश्च ।**

**युक्ताः फलैरधि भवन्ति यथा यथा च ॥**

**लोके लभन्त उदधेर्दुहितार मत्र ।**

**नम्री भवन्ति नितरां किलसत्पुमांसः ॥ ૨૫ ॥**



**અર્થ—**ખરેખર આ લોકમાં આશ્રવૃક્ષો—આંખા ફળ આપે છે, તેમતેમ નમ્રતા જાય છે, તેવી રીતે સત્ય પુરૂષો લક્ષ્મીને મેળવે છે, તેમ અત્યંત નમ્ર થતા જાય છે, પણ અભિમાનને આધીન થતા નથી. તેની સાથે ઉદ્વેગતાઈ ન કરતાં ગરીબાઈ ધારણ કરે છે.

**ભાવાર્થ—**નમ્રતા એ વેરીને પણ વશ કરવાનો મહામંત્ર છે, અને સત્ય પુરૂષોનો સહજ ગુણ છે. આ શરીરમાં ચાર સ્થળે ચાર દેવીઓ વસેલી છે, મસ્તકના ભાગમાં નમ્રતા દેવી, ચક્ષુના ભાગમાં લજ્જા દેવી, વૃક્ષસ્થળ (છાતીના ભાગ)માં હિમવતદેવી અને ઉદરના ભાગમાં ખોલના (વિચારશક્તિ) દેવી; એમ ચાર સ્થાનોમાં ચાર દેવીઓ વસે છે. એ ચારે અથાગ શક્તિવાળી છે, એ ચારમાંથી એકેક પણ સમસ્ત વિશ્વને વશ કરવા મહા સમર્થ છે, તો ચારે મળી પ્રેમપૂર્વક સદા વાસો કરે તો પછી પૂછવુંજ શું? એ ચારે દેવીઓ આત્માને મહા લાભ આપે છે.

પણ તે દેવીઓ પોતાના સ્થળે કાયમ ટકી શકતી નથી, કારણ



મનુષ્યદેહમાં ચાર દેવીઓ અને ચાર રાક્ષસો વસે છે. ૨૦૬

કે જે ઘરમાં તેઓ વસે છે, તે ઘર તેમના સ્વતંત્ર ભોગવટાનાં નથી, પણ મળ્યાઈ છે, તેના ખીજા ભાગીદારો આવે છે, ત્યારે તેને તે ઘર તુરતજ તણ ચાલ્યું જવું પડે છે. કેમકે તેમના વચ્ચે અનાદિ સિદ્ધ વૈર છે. દારૂ અને દેવતાને તથા ઉદર ગિલાડીને જેવું અને તેવું તેમને બને છે.

તે દેવીઓ રહે છે, તેજ સ્થાનમાં વળી ચાર રાક્ષસો પણ રહે છે. મસ્તકમાં અભિમાન રાક્ષસ, ચક્ષુમાં લોભરાક્ષસ, વક્ત્રસ્થળમાં ભય રાક્ષસ, અને ઉદરમાં ક્રોધ રાક્ષસ; એમ ચારે સ્થાનોમાં ચાર રાક્ષસો પણ રહે છે, એ ચારેનું બળ પણ કાંઈ ઓછું નથી ! આખા જગતને એ ચારમાંથી એકેક પણ થરથર ધ્રુજવે છે, તો એ ચારે રાક્ષસો મળી શું ન કરે ? એ ચારે રાક્ષસો પેલી ચારે દેવીઓને હાડી મેલે છે. મસ્તકમાં અભિમાન રાક્ષસ આવે છે ત્યારે નમ્રતાદેવી નાશી જાય છે, ચક્ષુમાં જ્યારે લોભ રાક્ષસ આવે છે ત્યારે લજ્જા દેવી નાશી જાય છે, વળી વક્ત્રસ્થળમાં ભય રાક્ષસ ભરાય છે, ત્યારે હિમત દેવી નાશી જાય છે, અને ઉદરમાં ક્રોધરાક્ષસ ભરાય ત્યારે ખોલનાદેવી એટલે કાર્યાકાર્યની વિચારશક્તિ ચાલી જાય છે.

મતલબ કે નમ્રતાદેવી સમસ્ત વિશ્વને વશ કરવા સમર્થ છે, તે વિનય એવા નામથી પણ ઓળખાય છે, વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે. દશવૈકલીક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

ગાથા.

વિળઓ જિળ સાસળો મૂલં । વિળઓ નિવાળ સાહળો ।

વિળઓ વિપ્પમુક્કસ । કઓ ધમ્મો ક ઓ તવો ॥ ૧ ॥

મુલાઓસ્વંધો પમવોદુમસ । સ્વંધાડપજા સમુવંતિસાહા ॥

સાહા પસાહાવિરુહંતિ પત્તા । તડસેપુપ્પંચ ફલં રસોય ॥૨॥

અર્થાત્—વિનય કરવો તે જૈનધર્મનું મૂળ છે, તેમજ વિનયથી મોક્ષપદનું આરાધન કરી શકાય છે. જેણે વિનયનો ત્યાગ કરેલ છે, તેને ધર્મ પણ શો ? અને તપ પણ શો ? વળી ઝાડો જેમ પ્રથમ થડ અને થડ પછી શાખાઓ નીકળે છે, મોટી શાખામાંથી નાની શાખા તથા તેથી પણ નાની ડાળીઓ નીકળે છે, તે તેમાંથી પાંદડાં ફળ ફુલ થાય છે, અને ફળમાંથી રસની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ મોક્ષપદનું આરાધન કરવા માટે “વિ એ ધર્મરૂપ વૃક્ષનું મૂળ છે,

વળી લોકપ્રસિદ્ધ કહેવત પણ છે કે:-“વિનય વેરીને વશ કરે, વનો ગનો માફ કરાવે, નમ્યો તે સડિને ગમ્યો !” એટલું તો અવશ્ય છે કે કોઈ પણ વસ્તુ નમ્યા સિવાય પ્રાપ્ત થતી નથી. દાખલા તરીકે સ્ત્રીઓ કુવા કાંડે પાણી ભરવા જાય છે, અને કુવામાં ઘડો નાંખી પાણી ભરવા માટે તેને દોરડાવતી હલાવી નમાવે છે. કારણ કે જ્યાં સુધી નમાવી વાંકો ન વાળે ત્યાં સુધી તેમાં પાણી ભરાયજ નહિ, માટે તે ઘડાને નમાવી તેમાં પાણી ભરે છે. ભરાયા પછી સ્ત્રીને પણ તે ઘડો બહાર લાવવા વાંકું વળતું પડે છે-નમતું પડે છે. કારણ કે વાંકા વળી તેજ ઘડો બહાર કઢાય છે. વળી શાક વગેરે કોઈ પણ વસ્તુ ખજાનમાં આપણે લેવા જઈએ છીએ, ત્યાં પણ આપણને લેવાના પદાર્થ વાળું છાપડું અથવા ત્રાજતું નમતું હોય જોગ લેતું ગમે છે. છાણ વગેરે વસ્તુ જમીન ઉપર પડી હોય તેને લેવા માટે પણ વાંકા વળતું પડે છે, તોજ તે હાથમાં આવે છે; પણ ઉભા ઉભા વસ્તુ હાથમાં આવી જતી નથી. એમ સાંસારીક પદાર્થો પણ નમવાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે, તો મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ માટે નમ્રતાની જરૂર કેમ ન હોય ? નમ્રતા મહામંત્ર છે અને તેમાં વશીકરણ પણ છે. દેવ કોખ્યા હોય તો તે પણ નમ્રતાથી કોપ તજ દે છે. મહાત્માઓ કોઈ કારણે કોપાયમાન થયા હોય, તો તેમના પ્રત્યે નમ્રતા ધારણ કરવાથી તેમનો કોપ તરત કિતરી જાય છે. માટે ઉત્તમપદ પ્રાપ્ત કરવા માટે નમ્રતા ધારણ કરવી.

**કોહરો—લઘુતાથી પ્રભુતા મળે, પ્રભુતાથી પ્રભુ દુર;**

કીડી સાકર સ્વાદ લે, કુંજર કે મુખ ધુર. • ૧

માટે પ્રભુપદ લઘુતાથી મળે છે, પણ મોટાઈથી મળતું નથી. સજ્જન પુરુષો જેમ લક્ષ્મી મેળવે છે, તેમ તેમ નમ્રતા-લઘુતા-ગરીબાઈ ધારણ કરે છે, તેથી સદા ગરીબજ ગણાય છે, અને હલકા મનુષ્યો કદાચ સુભાગ્યથી પૈસો મેળવે, તો અભિમાનમાં તણાઈ જાય છે. દાખલા તરીકે કોઈ એક ગામડાનો ગરીબ હજમ મુંઝાઈ જેવા શહેરમાં જઈ હજાર રૂપિયા કમાઈ આવ્યો હતો, તેથી પોતાના જુના ઝુંપડામાં બેસી હમેશાં દુધ ચોખ્ખા ને સાકર જમતો હતો.

એકદા તેને અભિમાનથી વિચાર થયો કે ભલા હું રોજ દુધ ચોખ્ખા સાકર જમું છું તે ગામના લોકોને કેમ ખજાર પડે ? તે તો જાણતા હશે કે બિચારો ઘેંસ રાગ સીરાવતો હશે. તેથી પોતાનો ખોરાક લોકોને દેખાડવા માટે એક દિવસ તેણે તાંસળીમાં દુધ ચોખ્ખા સાકર લઈ પોતાના ઝુંપડામાં દીવાસળી સળગાવી એકદમ ભડકો થાય

અભિમાન અછડાઈ અને ઉદ્વતાઈ સર્વથા ત્યાજ્ય છે. ૨૧૧

તેવા સ્થાનમાં મુકીને તાંસળી લઈ જમતોજમતો બહાર આવી મોટે સાદે યુમ પાડી કે દોડજો રે, દોડજો ! માંઝ ધર સળચું. એ સાંભળી ગામના લોકો એકદમ દોડી આવ્યા અને સળગવાનું કારણ પુછ્યું. ત્યારે તે બોલ્યો કે:-ભાઈઓ ! આ દુધ ચોખા ને સાકર હું જમતો હતો, ત્યાં એકદમ ધરમાં ભડકો થયો:-એમ કહી તેણે લોકોને તાંસળી ખતાવી, લોકોએ કહ્યું કે હવે તારા દુધ ચોખા ભાજ્યા ! પણ હે મૂર્ખા અભિમાની હવે તેને ચોલવ તો ખરો ! પછી બધાએ મળી ધર ચોલવી નાખ્યું. અને તે હજમના અભિમાનની મસ્કરી કરતા સડસડને સ્થાને ગયા. જુઓ ! અભિમાનીનાં કેવાં લક્ષણ હોય છે ?

મતલબ એ છે કે હલકા મનુષ્યો પાસે થોડા ધણા પૈસા આવે કે તુરંતજ તેને અભિમાન આવે છે, અને તે ઉદ્વતાઈમાંજ તણાતો જાય છે. તેના મનમાં નમતાનો ગુણ લેશ હોતો નથી, તેથી તે તવંગર છે એમ સમજવું. કહ્યું છે કે:-

નમન્તિ શાલિનો વૃક્ષા । નમન્તિ ગુણિનો નરાઃ ॥

મૂર્ખાશ્ચ શુષ્ક કાષ્ઠાશ્ચ । ન નમન્તિ કદાચન ॥૧॥

અર્થાત્—આમ્રવૃક્ષો તથા ગુણી પુરૂષો સદાય નમે છે, પણ મૂર્ખમાણુસ તથા શુષ્ક (સુકાં) લાકડાં કદીપણ નમતાં નથી, કારણ કે ઓછું પાત્ર હોવાથી તે અભિમાનમાં તણાઈ અક્કડ રહે છે; માટે ઉત્તમ પુરૂષોએ સદા નમ્રતા રાખવી. આ લોકમાં આમ્રવૃક્ષો જેમ જેમ ફળાવાળાં થતાં જાય છે, એટલે જેમ જેમ આંખે ફેરીઓ આવે છે, તેમ તેમ તે વધારેને વધારે નમતો જાય છે. તેવીજ રીતે ઉત્તમ પુરૂષોને પણ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થતી જાય છે, તેમ તેમ તે વધારે નમ્ર થતા જાય છે. ને સ્વભાવે શાન્ત થાય છે અને તે સર્વ સાથે નિરાભિમાની થઈ સરલ ભાવે વર્તવાનો મહત્ ગુણ પણ આવે છે. વળી તે પુરૂષો પારકાના ગુણો ગાવામાંજ પોતાની ઉન્નતિ સમજે છે. કહ્યું છે કે:-

નમ્રત્વેનોન્નમન્તઃ પરગુણકથનૈઃ સ્વાન્ગુણન્હયાયયન્તઃ ।

સ્વાર્થાન્સંપાદયન્તો વિતતપૃથુતરારમ્મયત્નાઃ પરાર્થે ॥

ક્ષાન્ત્યૈવાડક્ષેપરુક્ષાક્ષર મુખરમુખાન્ દુર્મુખાન્દૂષયન્તઃ ।

સન્તઃ સાશ્વર્યચર્યાજગતિ વહુમતાઃ કસ્યનોભ્યચેત્નીયાઃ॥૧॥

અર્થાત્—સત્યપુરૂષો નમ્રપણથી ઉન્નતિને પામે છે. (નમવાથી કોઈ પણ ઉચ્ચ થાય નહિ, પણ સત્યપુરૂષો તો નમવાથી ઉચ્ચ આવે

છે. અર્થાત્ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે એજ તેઓનું આશ્ચર્યકારક ચરિત્ર છે. ) વળી સત્પુરુષો ખીભના ગુણના વર્ણનથી પોતાના ગુણને પ્રસિદ્ધ કરે છે. ( પરાપકાર માટે મોટા પ્રયાસથી આરંભ કરે છે, અને પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. ) અને તિસ્સકારથી કઠોર અક્ષરવાળાં જેઓનાં મુખ છે, એવા દુર્જનને ક્ષમાર્થાજ દોષમુક્ત કરે છે. આશ્ચર્યકારક આચરણવાળા અને અતિ માનવા લાયક એવા સત્પુરુષો કેને પૂજ્ય ન હોય ? અર્થાત્ સર્વને પૂજ્ય છે અને સર્વને માનવા લાયક છે.

ગરીબ લોકો દેખાવમાં ગરીબ ભાસે છે ખરા ! પણ તેમને મિ-જાઝ ધણે તાલેવાન ભાસે છે. લક્ષ્મીવાળા દેખાવમાં ધનવાન હોય છે પણ તેઓ સર્વ સાથે નમ્રતાથી વર્તી પોતે ગરીબાઇ ધારણ કરે છે. માટે તેમને ગરીબ કહેલા છે. અને પૈસાવાળા મીઝાઝમાં તાલેવાન હોવાથી તેમને તવંગર કહેલા છે. કહેવત છે કે:—“કુમ જોર જુરસા બહોત ” હવે તેના ઉપર એક દષ્ટાંત કહે છે:—

(૨૪) ગુર, ચેલો, કડીઆરા અને રાખના પ્રમોધક પ્રસંગ.

કોઇએ જંગલમાં ઝુંપડી બનાવીને ગુરશિષ્ય રહેતા હતા, તેઓ જનતા આખી હતા. એક વખત નજીકના તળાવમાં કડિયારા લોકો વનમાંથી લાકડાની ભારી લાવી, કાંઈક વિશ્રાંતિ લેવા તે સર્વ લોકો ભારા ભોંય નાંખી કરચરણ મુખાદિકનું પ્રજ્ઞાલન કરવા તળાવની પાળે આવીને બેઠા. તે વખતે પેલી મઠીમાં બેઠેલા ચેલાને આ લોકોની ગરીબસ્થિતિ જોઈ બહુ દયા આવી ગઈ, અને ગુર પ્રત્યે બો-લ્યો કે:—હે કૃપાળુ ગુરવર્ય ! આહા હા? દેખો તો આ બિચારા લોકોની કેવી ગરીબસ્થિતિ છે ? જેના મસ્તકમાં તો ટાલ પડી ગઈ છે, શરીરે વસ્ત્રો પણ ઘણાં જીર્ણ તથા ફાટેલાં પહેરેલાં છે. માટે હે કૃપાળુ ! મને તો આ લોકો ઘણાજ ગરીબ ભાસે છે, અને તેમની સ્થિતિ દયાળુ જનને તો અવશ્ય દયા પાઠા જેવી છે. આ સઘળું શાંત હૃદયે ગુરએ સાંભળી ઉત્તર આપ્યો:—જરે શિષ્ય ! નહિ નહિ ! એ લોકો તો બહોત તાલેવાન હે. જો તુમારે ઇશ્કી ખાત્રી કરનેકી ઇચ્છા હોવે તો જાઓ, ઉનકી લક-ડેકા મુલી ( ભારો ) મેસે એક એક લકડ લે આવ. આ સાંભળી ચેલાએ તેની ખાત્રી કરવા માટે ત્યાં જઈ નિખાલસ મનથી ભારા-માંથી એક એક લાકડું કાઢવા માંડ્યું. તે વખતે સર્વ કડિયારા તળા-વ સામું મોહું રાખી હાથ પગ વગેરે ધોવાના કામમાં રોકાયેલા હો-વાથી આ ચેલાજીનું કૃત્ય જાણવામાં આવ્યું નહતું, પણ તેવામાં એક

કહીઆરાની ઓચિંતી તેના ઉપર નજર પડતાં બધાને ચેતવવા એકદમ યુમ પાડી બોલ્યો કે:—અલ્યા ! દોડો, જુઓ તો ખરા પેલો જંગલો આપણા ભારા તોડી નાખે છે, તે સાંભળી બધા એકદમ ત્યાં દોડી જઈ ક્રોધથી ધમધમાયમાન થઈ તે ચેલાને મારવા લાગ્યા; ચેલો તો ભય-ભીતજ થઈ ગયો. પછી કહ્યું કે:—દેખો ભાઈ ! હમેરા ગુરને કીચા હે ઇસ્કે ખારતે હમ એ લકડેકી મુલી લેતે હે. પણ પેલા તો એકદમ ક્રોધ કરી બોલ્યા કે:—હવે જાને ગુરવાળા એ તો ભાગ્યા તારા ગુર ! અહીં તારા આપનો માલ દાટ્યો છે કે લઈને ચાલતો થાય છે, અ-મેને લાવતાં બહુ મહેનત પડી છે, કાંઈ મફત આવ્યાં નથી ? ! એમ કહી વળી તેને ખુબ મારવા લાગ્યા. પેલો ચેલો તો એકદમ બેચાકળો બની લાકડાં પડતાં મુકી દોડ્યો અને ગુર પાસે જઈ બોલ્યો કે:—મહારાજ ! મેરેકું બચાવો !! બચાવો !!! એ હમકુ મારવા હે. એ તો બહોત મીઝાઝી આદમી હે ઉનોને હમકુ બહોત માર મારા, ફેર કઠોર ગાલીઆં બી દીધી.

ત્યારે ગુરએ કહ્યું કે:—તુમે કીચા થાને કે વે બહોત ગરીબ હે ! ? ત્યારે ચેલે કહ્યું:—હાજી મેને કહા થા સહી પણ મેરે કહેનેમે જુલ આઈ આપકા કહેના સચ હે કે એ કહીઆરાઓ ગરીબ નહિ પણ બહોત તાલેવંત અગર મીઝાઝી હે.

પછી થોડો વખત વીત્યા કેડે એક ખીજે એવો બનાવ બન્યો કે એક મોટા નગરનો રાજ આબો. જેની આગળપાછળ બંદીજનો છડી પોકારી રહ્યા છે, અને ચાર ભોઈ લોકોએ જેની સુખપાલ ઉ-પાડી છે, અને આ સ્વારી ધીમે ધીમે તે મદીથી કાંઈક દુર ચાલતી પોતાના ગામ ભણી જતી હતી.

આ દેખાવ જોઈ ગુર પ્રત્યે ચેલો બોલ્યો:—અડા હા ! કેસા તાલેવાન આદમી હે દેખો તો મહારાજ ! જુસ્કે આગળપાછળ સિપાઈ લોક ચલતા હે. ભોમ્મ લોકોને જુસ્કી પાલખી ઉઠાઈ હે, માટે એ બહોત તાલેવાન આદમી હે. તે સાંભળી ગુરએ કહ્યું:—નહિ નહિ ચેલાજી ! એ તો બહોત ગરીબ આદમી હે. ચેલાએ કહ્યું:—કયા મહા-રાજ દેખોને ? એસા દબદબા ભરી સ્વારી હે, તો ગરીબ કહાંસે હોવે ? ત્યારે ગુરએ કહ્યું:—દેખો બચ્ચા ! એ તો બહોત ગરીબ હે ઉત્તરી ખાતરી કરનેકી ધચ્છા હોવે તો તીહાં તુમ જાઓ, જાકર વો પાલ-ખીકા ડાંડા (પાયા) પકડ કર ખડે રેહના: ત્યારે શિષ્યે કહ્યું:—દેખો

## ૨૧૪ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત‘વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ’ શ્લોક ૨૫મો.

મહારાજ આપને હુકમ તો ફરમાયા જૈર અબ તો મુઝે મોકલતા હો  
પણ એ કહીઆરને માર મારા હે તે લુલ નહિ ગયા હું. ત્યારે ગુ-  
રુએ કહ્યું કે:-નહિ મારેગા બચ્યા તુમ બેધડક જાઓ.

ત્યારે એલે એકદમ ત્યાં જઈ જોસભેર ચાલતી પાલખીનો પાયો  
પકડ્યો. તે વખતે પેલા ભોધ લોકો તેને તિરસ્કારપૂર્વક છટ્ટ છટ્ટ  
કરી તરછોડવા લાગ્યા તેથી પાલખી ઉંચી નીચી થવા લાગી ત્યારે  
માંહે બેઠેલા મહારાજ બોલ્યા કે:-કોણુ છે ? અને પાલખી કેમ ઉંચી  
નીચી થાય છે. તે સાંભળી ભોધ લોકો બોલ્યા કે:-સાહેબ ! કોઈ  
એક જોગી આપની પાલખીનો પાયો પકડી ઉભો રહ્યો છે. પાલખી-  
માં બેઠેલા મહારાજ જોગીનું નામ સાંભળતાંજ પડેલો ઉંચો કરી તુર્ત  
જ નીચે ઉતરી હાથ જોડી નમ્રતાપૂર્વક બોલ્યા કે:-કયોં જોગી મ-  
હારાજ ! આપકું કયા ચઢતા હે ? આપને કાયકુ ખારતે પાલખીકા  
પાયો પકડા હે. જોગીએ કહ્યું કે:-આવા હમ તો કુછ ખી નહિ જાને,  
હમેરે ગુરને કહા હે. ત્યારે રાજ બોલ્યો:-ચલો તુમારા ગુર કહાં હે ?  
એમ કહી ગુર પાસે શિષ્ય સંઘાતે રાજ આવી સત્વર ગુરને દેખતાંજ  
હાથ જોડી દંડવત પ્રણામ કરી સવિનય બોલ્યો:-ગુરુ ! આપકું  
કયા ચાધએ ? કુછ સિધા પાણી ચાધએ ? ધધિર છોટાસા બંગલા  
( મઢી ) આપકું રહેને કે ખારતે બના દઉં ? અથવા કુછ મેરા સરીખા  
કામકાજ હોવે સો કૃપા કરકે ફરમાના; આ આપકા દાસ સેવા  
ઉઠાવેગા.

ત્યારે ગુર બોલ્યા:-મહારાજવિરાજ ! હમકું કુછ બી ના ચાધએ  
તુમેરે ગામમેસે સતીસેવકો પામથી રોટીપાની મીલતા હે, વો સખી  
આપકા હિ હે. બંગલા ખી હમેરેકું નહિ ચાધએ, એસી નાહક ઉપાધિ  
( બલા ) કૌન ઉઠા લેવે ? આપકી યહી જમીનમે મઢી બના કર  
બંગલમે મંગલ કરકે રેહતા હું, જોર આપકું દુવાઈ દેવા હું, કે તુમ સદા ખુ-  
શીઆનંદમે રહો જોર અગ્રકા અછી તરેહસે પ્રતિપાલન કરકે ઉનકી  
આશિર્વાદ લીઆ કરો. સાધુસંતકી સેવાભક્તિ કર કે, જોર ગરીબોકું  
દાન દે કર ઇન્હોંકા સુખી કરો જોર તુમ બી સદા સુખી રહો; એસી  
આપકું મે દુવાઈ દેવા હું.

એવા કોમળ, અતિ મનોહર અને આશિર્વાદ ભર્યા નમ્રતાવાળાં  
વચનામૃતો સાંભળી રાજ ઘણોજ ખુશી થયો, અને હાથ જોડી સ-  
વિનય સાદાઈ પ્રણામ કરી સ્વસ્થાને ગયો. આ સંઘળો બનાવ નજરે

પૈસોપાપનો બાપ છે, સદ્ભાગી સ્મૃદ્ધિવાન નિર્ગર્વી હોય છે. ૨૧૫

નોંધ આશ્ચર્યચકિત થઇ ચેલો સહર્ષ બોલ્યો કે:-ગુરુ ! આહાહા ?! એ મહારાજ કૈસા વિનયવંત કૈસા ગરીબ ચોર કૈસા ભક્તિવંત ચોર માયાળુ હે ?! ત્યારે ગુરુ બોલ્યા:-નહિ, ચેલાછ ! એ તો બહોત તા-લેવાન આદમી હે, એસા તુમ કહેતા થાને ! ત્યારે ચેલો બોલ્યો:-હાછ, મેને એસા કહાથા સહી પણુ મે ભુલ ગયા, આપના કેહના સચ્ચ હે. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું:-દેખો બચ્ચા ને બડે ભાગ્યવાન આદ-મી હે ઉસ્કુ ગર્વ નહિ હોતા, અને ને ગરીબલોક હે વો થોડે પૈસે બે બડે મીઝાઝી દેખા જાતે હું. ખાસ્તે ઉનકુ શાસ્ત્રમે મહા તાલેવાન આ-દમી કહા હે.

દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે જે ભાગ્યશાળી મનુષ્યો છે, તે લ-ક્ષ્મીને મેળવતા જાય છે, તેમ તેમ તેઓ ધણા નમ્ર સરલ થઈ સ-ર્વેની સાથે ગરીબાધર્પિત્વક વર્તે છે. લક્ષ્મીને શાસ્ત્રમાં સુરી સંપત્તિ ક-હેલી છે, અને પૈસાને આસુરી સંપત્તિ કહેલી છે. લક્ષ્મી દેવીરૂપ છે. અને તે ઉચ્ચ વિચારોને અને ઉચ્ચ કાર્યોનેજ કરાવે છે, ત્યારે પૈસો નીચ વિચારો અને નીચ કાર્યો કરાવે છે. કહેવત છે કે “ પૈસો ત્યાં પાપ ” મતલબ કે પાપને રસ્તે દોરનારી ને આસુરી સંપત્તિ કહેલી છે. માટે હમેશાં લક્ષ્મી મેળવી નમ્ર થવું, પણુ ગર્વના શિખર ઉપર ચડી ઉદ્ધતાઈ કરવી નહિ. આ મતલબનો એક શ્લોક શ્રીભટ્ટહરિશતકમાં પણુ છે:-

भवन्तिनम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवान्बुभिर्भूरीविलंबिनो घनाः ॥

अनुद्धत्ताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः।स्वभावएवैष परोपकारिणाम्

અર્થાત્—ફળ આવવાથી ધૃક્ષો નમી જાય છે, નવા જળથી મેઘ નમી જાય છે, તેમ સમૃદ્ધિથી સત્પુરુષો નમે છે. અર્થાત્ સર્વેની સાથે નમ્રતાથી વર્તાઈ બધાં કામો કરી સર્વની ભલાઈ મેલવે છે. પ-રોપકારીઓનો એવોજ સ્વભાવ છે. માટે ઉત્તમ પુરુષોએ લક્ષ્મી મે-ળવી નમ્ર થવું. પણુ ઉદ્ધતાઈ ધારણ કરવી નહિ. ૨૫.



( પાદપૂર્તિ )

भव्यानराः ! स्याद्यदि मोक्षकांक्षा ।

गुरोरवश्यं शरणं व्रजन्तु ॥

ગુરં મિના મોક્ષકાંક્ષા વૃથેવ ।  
સિદૂર ચિંદુર્વિધવા લલાટે ॥ ૨૬ ॥



અર્થ—હે ભવ્ય પુરૂષો ! તમારે મોક્ષસુખ મેળવ-

વાની આકાંક્ષા હોય, તો ખરેખર સદ્ગુરૂને શરણે જાઓ. કારણકે ગુરૂવિના મોક્ષસુખની આકાંક્ષા રાખવી તે વૃથા છે. જેમ વિધવા સ્ત્રીના લલાટમાં કરેલો હીંગલોકનો ચાંદલો શોભતો નથી અને તે વૃથા ગણાય છે, ઉલટો વગોવાય છે. તેમ ગુરૂના શરણે વિના મોક્ષની આકાંક્ષા વૃથા છે.

ભાવાર્થ—હે ભવ્ય પુરૂષો ! ખરેખર જો તમારે મોક્ષનીજ આકાંક્ષા ( ઇચ્છા ) હોય, તો તમે પ્રથમ સદ્ગુરૂને શરણે જાઓ. કારણકે ગુરૂવિના મોક્ષની ઇચ્છા રાખવી તે કેવળ નિર્વર્થક છે. કોની પેટે ? તો કહે જેમ વિધવા સ્ત્રીના કપાળમાં હીંગુળનો ચાંદલો વૃથા એટલે જેમ નકામો છે, તેમ ગુરૂવિના મોક્ષની ઇચ્છા પણ વૃથા જાણવી. ગુરૂ એ એક ભવસાગર તરવાનું મુખ્ય સાધન છે. અંધારામાં ભુલા પડેલા જીવને જેમ દીપકની ખાસ જરૂર છે, તેમ આ ભવસાગર માં આમતેમ અથડાતા અને ભુલા પડેલા ભટકતા આ વિકળ જીવને સદ્ગુરૂ એ દીપક સમાન આધારભૂત છે. કહ્યું છે કે:—

ઢાહા—ગુરૂ દીપો ગુરૂ દેવતા, ગુરૂ વિના ધાર અંધાર;  
જે ગુરૂ અક્ષર ભેટીઆ, તે ન પડ્યા સંસાર. ૧  
સમ દૃષ્ટિ શીતલ સદા, અદ્ભુત ઝાંડી ચાલ;  
સુંદર એસા ગુરૂ કીજીએ, તો પલમે કરે નિહાલ. ૨  
વિઘનહરણ મંગલકરણ, સુખદાતા ગુરૂરાય;  
ભાવ ધરીને ભેટતાં, દુઃખદારિદ્ર દુર જાય. ૩

હમેશાં શરણે ઉત્તમ પુરૂષોનું જ લેવાય છે. દુનિઆનો પણ રિવાજ છે કે ગરીબ હોય તે ધનવતીનો આશ્રય શોધે છે, પણ શ્રીમતો કદી ગરીબોનો આશ્રય શોધતા નથી. તેમ સદ્ગુરૂજી હમેશા શરણે કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે જ્ઞાન, ક્ષમા, દયા, સંતોષ, સત્ય, શીયળ વગેરે સદ્ગુણોથી અલંકૃત હોઈ શ્રીમંત જાનેલા છે. આપણે અજ્ઞાન-દૂષી અંધારામાં ઘેરાયેલા હોવાથી ગરીબ મિશ્રુક તુલ્ય છીએ. મારે



સત્સંગ. સંતસમાગમ ને સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિની દુર્લભતા. ૨૧૭

સત્પુરુષોનો સમાગમ કરી તેમનું શરણ સદા ગ્રહણ કરવું. દુનિયામાં બધી વસ્તુ મળતી સહેલ છે, પણ સત્સંગવિ એટલે ઉત્તમ પુરુષોનો સમાગમ પામવો મહામુશ્કેલ છે. તેને માટે શ્રીસુંદરદાસ કવિએ કહ્યું છે કે:—

ઇંદ્રવિજય છંદ.

તાત મિલે પુનિ માત મિલે, સુત બ્રાત મિલે યુવતી સુખદાઈ,  
રાજ મિલે ગજ વાજ મિલે સળ સાજ મિલે મનવંછિત પાઈ;  
લોક મિલે સુરલોક મિલે વિધિલોક મિલે વૈકુંઠ જાઈ;  
સુંદર એર મિલે સળ હી સુખ સંતસમાગમ દુર્લભ ભાઈ. ૧

મતલબ કે, એવા સત્પુરુષોનો સમાગમ ઘણો દુર્લભ છે. મહાન ભાગ્યનો ઉદય હોય તોજ તે પ્રાપ્ત થાય છે. દુનિયામાં જેટલા બાવા સાધુ સંન્યાસી યોગી યતિ અતિત વગેરે ભેખધારી અને ત્યાગી ગણાય છે; તે સર્વે કાંઈ સત્સંગ કરવા લાયક હોતા નથી. ઉત્તમ પુરુષો તો કવચિતજ સદ્ભાગ્યે મળે છે. કાંઈ દરેક પર્વતમાંથી હીરામાણિકની ખાણો નીકળતી નથી ? કહ્યું છે કે:—

દ્રશ્યન્તે શ્રુતિ ભૂરિ નિવંતરવઃ કુત્રાપિતે ચંદનાઃ ।

પાષાણૈઃ પરિપુરિતા વસુમતી વજ્રોમણિર્દુર્લભઃ ॥

શ્રૂયન્તે કરટારવાશ્ચ સતતં ચૈત્રેકુહુઋજિતં ।

તન્મન્યે સ્વલ સંકુલં જગદિદં દ્વિત્રાઃસ્વલ્લસજ્જનાઃ॥૧॥

શૈલે શૈલે ન માણિક્યં । મૌક્તિકં ન ગજે ગજે ॥

સાધવો નહિ સર્વત્ર । ચંદનં ન વનેવને ॥ ૨ ॥

અર્થાત—આ પૃથ્વી ઉપર હીંબડાનાં વૃક્ષો ઘણાં દેખાય છે, પણ ચંદન તો કોઈ સ્થાનમાંજ જોવામાં આવે છે, તેમજ દરેક સ્થળે પાષાણુ-પથરા જોવામાં આવે છે, પણ વજ્રમણી તો ક્યાંકજ જોવામાં આવે છે. તથા ચકલાં, તેતર, કાગડા, હોલા, પારેવાં વગેરેના શબ્દો તો ઘરઘર-બધે સંભળાય છે, પણ કોયલના મધુર ટકિડા તો વસંતઋતુમાંજ સંભળાય છે. તેમ દુર્જન માણસોથી તો આખી પૃથ્વી ભરી છે પણ સત્પુરુષો ક્યાંઈક જવલ્લેજ મળી આવે છે. તેમ સર્ગુર પણ જવલ્લેજ જ સુભાગી નરને મળી આવે છે.

ન્યાં જોઈએ ત્યાં ધર્મનાં બાનાં લઈ ખેડેલા પણ વિષયના બા:

રાખાં કંડાં ખુચી ગએલા ક્રોધાદિક કષાયથી ભરપુર મોહના ગાઢ બંધનથી બંધાએલા અનેક દોષોથી ભરપુર, સ્ત્રીઆદિકના કુસંગથી ભ્રષ્ટ થઈ કલકિત બનેલા અને અનેક પ્રકારનાં ગાંઝ, તમાકુ વગેરેના વ્યસનવાળા ચલમોના કુંકનારા અને કુંકાવનારા અજ્ઞાનરૂપી અંધારામાં અથડાતા આત્મકર્તવ્યથી વિમુખ બનેલા દુરાચારના અને દુર્ગુણના ભંડારરૂપ એવા કેટલાએક કહેવાતા ત્યાગીઓ અને કેટલાક ધરત્યારી છતાં ધર્મગુરૂએને નામે ઓળખાય છે; તે સર્વ આશાનાજ ભિખારી છે. પોતાના આત્માનુંજ તેઓ બગાડે છે, અને શરણાગત પરને વિરૂદ્ધ રસ્તો બતાવી અવનવિના માર્ગે દોરે છે. ચર્પટપંજરીકામાં કહ્યું છે કે:—

જટિલો મુંડિતલુંચિતકેશઃ । કાશાયાંબરબહુધૃતવેશઃ ॥  
પશ્યન્નપિ ન ચ પશ્યતિલોકઃ । ઉદરનિમિત્તંબહુકૃતશોકઃ ॥૧॥  
અગ્રેવહ્નિપૃષ્ઠેમાનુઃ । રાત્રૌ ચિબુકસમર્પિત જાનુઃ ॥  
કરતલ ભિક્ષા તરુતલવાસસ્તદપિ ન મુંચત્યાપાશમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થાત—કેટલાએક જટાધારીઓ સંન્યાસીઓ તથા કેશ લુંચન કરનારા સાધુઓ કાંઈ પીળાં તો કાંઈ શ્વેત એમ ભિન્ન ભિન્ન વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે. પણ તે સર્વ પેટનાં પાખંડ ચાળાને પાંપળા છે. વળી કેટલાએક કર ધરી ભિક્ષાના કરનારા છે, પંચધુનીમાં તપનારા છે, રાત્રે કાંઈ પણ ઓઢ્યા કર્યા વગર સુવે છે, ટૂંકો તળે નિવાસ કરી પડ્યા રહે છે; વગેરે અનેક વિકટ સંકટો સદા સહન કરે છે, તો પણ આશાઓ રૂપી પાશથી મુકાણા નથી. હૃદયમાં કંચન અને કામિનીની જાંખના લાગેલી હોય છે, છતી આંખે લોકસ્થિતિ જોતા નથી, જેઓ પોતેજ અનેક પ્રકારના બંધનોથી મોહમાયાનાં બંધાએલા છે, તે ચાપડા સામાને શું છોડાવી શકે ? !

દુહો—ગુરૂગુરૂ નામ ધરાવે, ગુરૂને ઘરે હાંઠાને દોર;

પછી એના એ વળાવા, ને એના એ ચાર. ૧

સંસારીઓને ધરત્યાર, ખેડીવાડી, સ્ત્રીપુત્ર, ધનધાન્યાદિક હોય, અને સાધુઓને પણ ધરત્યાર, હાટ હવેલી, ખેડીવાડી, સ્ત્રી ધનધાન્ય વગેરે હોય તો પછી સંસારીથી સાધુમાં વિશેષતા શી છે ? ! માટે તેના બેખધારી પણ માયાના શિકાર બનેલાઓના પંજમાં સપડાવાથી તો આત્માનું જરા યે શ્રેય; થનાર નથી. કહ્યું છે કે:—

દુહો—ગુરૂલોભી ચેલા લાલચી, દાનું ખેલે દાવ;

દાનું બિચારા છૂડ ગયે, ખેડકે પથ્થર નાવ. ૧

### કવિત્.

જપતપ કરત, ધરત વ્રત જત સત,  
મન વચ ક્રમ ભ્રમ, કસી સહેત તન;  
વલકલ વસન, અશન ફલપત્ર જલ,  
કસત રસન રસ, તજત વસત વન;  
જરત મરત નર, ગરત પરત સર,  
કહત લહત હય, ગજદલ બલધન;  
પચત પચત ભવ, ભયન ટરત શક,  
ઘટઘટ પ્રગટ રહત, ન લખત જન. ૧

આ આત્મા અનાદિ કાળ થયાં ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણુ કરી રહેલો છે, તેનું કારણ એજ છે કે હજી સુધી આત્માને સદ્ગુરુની જોગવાઈ પ્રાપ્ત થયેલી નથી.

**દાહરો—સદ્ગુરુના શરણા વિના, ભભીઓ કાળ અનંત;**  
**ભવસાગરભય ટાળવા, શોધો શાણો સંત. ૧**

જેમ કોઈ પુરૂષ ગમે તેવો વરીઓ હોય પણ મહાસાગર તરવા માટે તો વહાણની અવશ્ય જરૂર રહે છે. પણ તે તરવાના મુખ્યસાધનરૂપ વહાણુ છિદ્રવાળું હોય તો કિનારો પામવાની આશા સ્વપ્ને પણ ન રાખવી, તે તો અધવચમાંજ ડુબી જઈ સમુદ્રને તળીએ જઈ ખેસે અને પેસેજરોના પ્રાણુ જાય; એમ નહી સમજવું.

તેમ આ આત્માને ભવસમુદ્ર તરવાનું મુખ્ય સાધન સાધુઅંતનું શરણુ લેવું એજ છે, પણ તે પોતેજ જો મોહસાગરમાં ડુબેલા હોય, આશા નદીમાં તણાયલા હોય, સ્ત્રી આદિક વિષયમાં અનુરક્ત બની કામ ભોગ રૂપી ચીકણા કીચડમાં ખુંચી ગયેલા હોય, ક્રોધ, માન માયા લોભ રાગદ્વેષ ઈર્ષ્યા ક્લેશ વગેરે દુર્ગુણોથી ભરેલા હોય; સદાચારના શત્રુ અને દુરાચારના મિત્ર હોય, આશાના દાસ હોય, વિષયના બિખારી હોય, એવા કુગુરુઓના પંનારે પડી આત્માને જોખમમાં નાંખવા નહિ. જે શાંતિ પમાડે તેનેજ સંત કહીએ. ચોરથી લુંટાવાની ખાંકિ વળાવો લેવો પડે છે, પણ તે વળાવોજ માર્ગમાં લુંટે તેમ હોય, તો વળાવો લીધા વિનાજ ચાલવું તેજ બહેતર છે; માટે સદ્ગુરુનેજ શોધી તેમનું શરણુ ગ્રહણુ કરવું. તે સદ્ગુરુ કેવા હોય છે ! તેમનાં લક્ષણો કહે છે:—

### કવિત.

તરણુતારણુ ગુરૂ, તારે ભવ પાર એ,  
 પાંચે ઇંદ્રી સંવરત, નવ વીધી પ્રહસત;  
 સુમતિ ગુપતિ સાર, માતા જયકાર એ;  
 એસે ગુન ગુરૂ હોય ખટ કાય પાળે શોય,  
 ગૌતમ ઉપમ જોય, મુક્તિદાતાર એ;  
 ભણે મુનિ બાળચંદ, સુન હો ભવિકવૃંદ,  
 તરણુતારણુ ગુરૂ, તારે ભવ પાર એ. ૧

આવા ઉત્તમ પુરૂષો આપણું કલ્યાણ કેમ ન કરે. ખરે એવા પુરૂષોનાં દર્શન કરવાથી પણ આપણાં પાપો સઘળાં નાશ પામે, તો ખરી ખંતપૂર્વક તેમનું શરણુ ગ્રહવાથી તો બેડો પાર અવશ્ય થઈ જાય. વળી સાધુશ્રી સુંદરદાસે પણ સાધુનાં લક્ષણ વિશે કહ્યું છે કે:—

### ઇંદ્ર વિજય છંદ.

કોઠિક નિંદત કોઠિક વંદત, કોઠિક દેતહી આઈ જીભખણુ,  
 કોઠિક આય લગાવત ચંદન, કોઠિક ડરત ધુલી તતક્ષણુ;  
 કોઠી કહે ચહ મૂરખ દીસત કોઠી કહે ચહ અહી વિચક્ષણુ,  
 સુંદર કાહુસુ રાગ ન દ્રેષ ન, એ સખ જાણીએ સાધુકે લક્ષણુ.

આવા ઉત્તમ ગુણોથી યુક્ત ગુરૂનું શરણુ લેવાથી ભવસાગરની ભીતિ ટળે છે. પણ કુગુરૂ તો ઝેરી સર્પ, વાધ અને તાલપુટ નામના વિષના કરતાં પણ અતિ ખરાબ છે. કારણ કે, એ ત્રણ તો એકજ વખત ગ્રાણુ હરણુ કરે છે, પણ ધર્મગુરૂને નામે ઓળખાતા ધર્મધુત ભેખધારી કુગુરૂઓ તો અજ્ઞાની ભોળા ભક્તોને મોહ પાશમાં નાંખી અવળે પંથે દોરે છે અને ભવભ્રમણમાં ભટકાવે છે. તેથી દયાહીન, વિષયી, લપટ કુગુરૂના કરતાં તો સાપ, વાધ અને વિષજ ઘણાં ભલાં છે. માટે હે વિવેકી બધુઓ ! એવા દુરાચારી કુભાંડી, પાખંડી, દંભીઓની મોહજાળમાં ફસાઈ ન જતાં સદ્ગુરૂનું શરણુ ગ્રહણ કરજો. તે સદ્ગુરૂ આ આત્માનો અનાદિકાળનાં અજ્ઞાનરૂપી મેલ ઉતારશે અને અવળે પંથેથી અટકાવી સન્માર્ગે દોરશે. હવે શ્રીસદ્ગુરૂનું શરણુ કેવું સુખદાયક છે, અને ભયંકર ભવસમુદ્રથી આ આત્માનો કેવી રીતે ઉદ્ધાર કરે છે ? તેના ઉપર એક ભોળા ભરવાડનું દંટાંત્ર કહે છે.

અજ્ઞાની મૂર્ખાઈ કરે છે ને સદુપદેશકની અવજ્ઞા કરે છે. ૨૨૧

(૨૫) સત્સંગમહિમા વિષે સાધુ ને ભોળા ભરવાડનો દ્વંદ્વ.

કોઈ એક સાધુ મહાત્મા વિહાર કરી ખીજે ગામ જતા હતા. રસ્તે જતાં તેમણે એક આશ્ચર્ય જોયું. એક ભોળો ભરવાડ ટક્ક ઉપર ચડી એક ડાળ કાપતો હતો, તે અવળે મુખે બેસીને કાપતો હોવાથી પોતે અને ડાળ હેઠાં પડે તેવી રીતે તેને બેઠેલો જોઈ, મહાત્માને તેની અસત્તા ઉપર પ્રથમ તો હસવું આવ્યું, પણ પછી ઘ્યા લાવી તેના સામું જોઈ કહ્યું કે:—હે ભાઈ આ તું શું કરે છે? આમ અવળે મુખે બેસી ડાળ કાપે છે, પણ તે કપાવાંજ પડેલો તું હેડો પડીશ અને ધન થશે. તે સાંભળી એકદમ ભારે રીસ કરી ભરવાડ બોલ્યો:—“અત્યા બાવલા ! ભિખ મગુ ! સાધુડા ! તને કોણ કેસે, હવે હાલ્યો જાને તારે રહતે. ડાયલો થયો તે જાણ્યો, તુને કોઈ બોલાવેસે, પડ્યું તો અમે મરસું એમાં તારા બાપનું શું જાયશે ? તું કાંઈ ભગવાનભગવાન થઈ આવ્યો સે, કે હું પડીશ તે તું જાણી ગીઓ; માટે હાલ્યો જા તારે રહતે. મફતનો લવ લવ કરતો, અમે અમારે કરતા હસું તે કરસું. તારા કરતા અમે ડાહ્યા સીએ હો !”

આ સાંભળી મહાત્માને વિશેષ હસવું આવ્યું, પણ તેનાં વચનોથી માહું ન લગાડતાં મનમાં બોલ્યા કે:—ઉપદેશો હિ મુખાણિયાં પ્રકોપાય ન શાંતયે ॥ એ વાક્યનું મનન કરતા ચાલતા થયા. પછી ભરવાડે ડાળ કાપવા માંડી, ડાળ કપાઈ કે તુર્તજ બંને ડાળ અને પોતે હેઠાં પડ્યાં. ભરવાડને વાગ્યું તો ખરું, પણ તે ન ગણકારતાં વિચારવા લાગ્યો કે:—ભાજો બોલ્યો કેતો યો તે સાચું પડ્યું હો. જગતમાં ભગવાનભગવાન લોકો જપે છે, તે આજ ભગવાન ! માટે ભગવાનને તો પાય લાગીએ તો આપણું પણ મહું થઈ જાય. અને કોટીકોટી કલ્યાણ પણ થાય.

પણ એને મેં તો ગાજો દીધી, અને ભગવાનને તો બધા જોતે છે. માટે ચાલ હું જોતી પાસે જાઉં, એમ કહી એકદમ દોડ્યો અને છોટથી બુમો મારવા લાગ્યો કે:—હે ભગવાન ઉભા રહો ! મહાત્માએ જાણ્યું કે, જાતિ અનુભવ થયો લાગે છે, ભાઈ સાહેબ પડ્યા હશે એટલે પાછળ દોડ્યા આવ્યા છે. પછી ઉભા રહ્યા, એટલે ભરવાડ એકદમ દોડી આવી પગમાં પડ્યો ને બોલ્યો:—મારા પરભુ ! તમે સાચા હો. મા-બાપ ? તમેજ ત્રિકાળી ભગવાન જણાવ્યો સો. મારી ભૂલ માફ કરજો હો. અમે તો તમારા સોકરા કહેવાઈએ, પણ હવે મને પણ તમારા

જેવો ભગવાન કરો, તમે એલા ને હું ગુરુ એમ કરો. પરંતુ હું રાજ ત-  
મારી ભક્તિ કરીશ, અને જેમ કહેશો તેમ કરીશ. સાધુ તેના ભોળ-  
પણ અને નિષ્કપટ પ્રેમવચન ઉપર હસવું આણી બોલ્યા કે:—ભાઈ!  
એમ ન કહેવાય તું તો એસો થવા લાયક છે, માટે પહેલા એલા થઈએ  
પછી ગુરુ થવાય.

ત્યારે તે ભોળો ભરવાડ બોલ્યો:—ના, મને તો તમારો ગુરુ કરો,  
હું જેમ કેસો તેમ તમારી સેવાભક્તિ કરીશ. માટે મને તમારા જેવો  
ગુરુ કરો. પછી મહાત્માને તેના ભોળપણ ઉપર વધારે હસવું આવ્યું,  
પણ અંતરની લાગણી નિખાલસ અને સાચી જાણી, હું તેને આગળ  
જતાં સુધારી સારી લાઠી ઉપર લાવી શકીશ, એમ ધારી તેની તિવ્ર  
કષ્ટાને લઈ તેને સાધુનો પોપાક પહેરાવ્યો, પછી તેઓ આગળ ચાલ્યા.  
રસ્તે જતાં સાધુએ હિવશિક્ષા આપતાં કહ્યું કે:—જો ભાઈ! હવે તું  
ગુરુ થયો, તારે ગુરુ થાવું ને! ત્યારે તે કહે:—હા મહારાજ હવે હું  
ગુરુ થયો, હવે તમે કહેસો તેમ કરીશ. ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે:—જો  
આજે આપણે મોટા ગામમાં જવું છે, ત્યાં રાજ વગેરે માણસો પગે  
લાગે તે વખતે તારે ‘૭’ સિવાય કંઈ કહેવું નહિ પણ મુગાજ  
રહેવું. કારણ કે વિભૂષણ મૌનમપંડિતાનામ ॥ અર્થાત—અભ-  
ણોએ—અપંડિતોએ તો મુગા રહેવું એજ મોટું ભૂખુ છે. માટે તારે  
કેઈ બોલાવે તો પણ ૭ સિવાય કંઈ બોલવું નહિ.

એમ કરતાં ગામ આવ્યું ને યથાયોગ્ય સ્થાને ઉતારો કર્યો. તે  
ગામનો રાજ ધર્મીજી ને ભક્તિવાન હોવાથી તેમને ખજર પડયાથી  
રાજ વગેરે સર્વે લોકો પગે લાગવા આવ્યા. નવા સાધુએ આગળ  
શિખર્યા મુજબ ૭ શબ્દો કહ્યો. રાજાએ મહાત્માનો બોધ સાંભળ્યો.  
સાંભળી રહ્યા પછી ગુરુને પુછ્યું કે:—આ બીજા સાધુ કંઈ બણ્યા છે ?  
ત્યારે મહાત્માએ વિચાર્યું કે, રાજાને આ બાળન ખરી કહીશ તો ક-  
હેશે કે આવું એકું ક્યાંથી પકડી લાવ્યા ? એવા હેતુથી કહ્યું કે:—તે  
બણ્યા છે, ઘણા વિદ્વાન છે, પણ મૌનવ્રતધારી છે તેથી કંઈ બોલતા  
નથી—ઉપદેશ કંઈ આપતા નથી. આવાં સ્તુતિકારક વચનો સાંભળી  
રાજાને નવા સાધુ ઉપર વિશેષ પ્રિતિ ઉત્પન્ન થઈ. અને હર્ષપૂર્વક ગુણ  
ગાતાગાતા તેમની પાસે આવી પ્રેમપૂર્વક પગે લાગ્યા ને કહેવા લાગ્યા  
કે:—હે ગુણગંભીર વિદ્વાન મહાત્મા ! મને તો કંઈ આપના શ્રીમુખની  
અમૃત વાણી સંભળાશે, કૃપા કરી કંઈ ઉપદેશ કરો. આમ કહેવા

છતાં તે ભરવાડ સાધુ કાંઈ બોલ્યો નહિ, થોડીક વાર થઈ કે ત્યાં તે રસ્તેથી એક બકરીનું ટોળું નીકળ્યું; તે જોઈ તેનાથી મુગ્ધ ન રહેવાયું ને રસ્તામાં આપેલી શીખામણ બૂલી ગયો. તેથી રાજ સાંભળતાં બકરીના ટોળા સામું જોઈને તે પોતાના હંમેશના જાતિસ્વભાવ પ્રમાણે બોલ્યો કે:—“ તક તક તક ફરફર કુ ઊ ” આ વિચિત્ર વાક્ય સાંભળી હસ્ત જોડી ઉભો રહેલો રાજ વિસ્મય પામ્યો. શુરએ પણ જાણ્યું કે:—આ ખુદે તો બોલવાની ના પાડી હતી છતાં બોલીને બગાડ્યું. આથી રાજને વહેમ ન પડે તે માટે રાજને પોતાની પાસે બોલાવી કહ્યું કે:—મહારાજ ! આપનાં અહોભાગ્ય છે કે કોઈની પાસે તે બોલતા નથી, પણ આજે તમારી ઉપર કૃપાદષ્ટિ કરી આટલુંજ બોલ્યા. ત્યારે રાજ કહે પણ તે શું બોલ્યા વાર ?! મહારાજ હું કાંઈ તેમાં સમજ્યો નહિ. ત્યારે શુર કહે:—એ વિદ્વાન મહાત્મા કોઈ વખતે અચાનક બોલે છે, તો ગૂઢ વાણીમાં સૂત્રરૂપેજ બોલે છે, તેથી આજ પણ તમારી ઉપર કૃપા કરી મહા ગંભીર અર્થવાળું સૂત્રજ ઉચ્ચાર્યું છે. તેનો અર્થ હું વિવેચન કરીને કહું છું તે એકાગ્ર થઈ ધ્યાન દઈ સાંભળો !

એ મહાત્માએ ઉચ્ચારેલા ગંભીર સૂત્રમાંથી અપૂર્વ ઉપદેશ નીકળે છે. તે એવી રીતે કે, તેમણે કહ્યું કે:—“ તક તક તક ” એટલે આ અમૃત્ય તક જાય છે, તક જાય છે. ખરેખર આ મૌઘિમનુષ્યજન્મ એ અમૃત્ય તક છે. ભાઈ ! એમાંજ ચેતવાનો અવસર છે. પુણ્યયોગે સર્વ સામગ્રી અનુકૂળ રીતે તમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તેમાં જરા આળસ કરશો તો ખોટ ઘણી ભારે ખાશો, પછી આગળ કાંઈ પણ બની શકવાનું નથી, તે વિશે કહ્યું છે કે:—

### ઇંદ્રવિજય છંદ.

ઇંદ્રિય સર્વ અખંડિત છે તન સાવ નિરોગી અને બળ પુરું, બુદ્ધિ વિચાર વિવેક સહાયક સાધન અન્ય ન કોઈ અધુરું; ઇન્દ્રનો ઉપકાર ગયો વિસરી વળમાં સુખ સાંપડે શાનું ? કેશવ આળસ આજ કરો પણ પાછળથી નહિ કાંઈ થવાનું. ૧ ઉઠ અરે અભિમાન તણ કર ઉદમ કેમ રહ્યો કર જોડી, વેશ ઘણા ધરવા તુજને પણ પાછળ રાત રહી બહુ થોડી; સુંઠર આ તન તે ક્ષણભંગુર ભાઈ ! અચાનક છે પડવાનું, કેશવ આળસ આજ કરો પણ પાછળથી નહિ કાંઈ થવાનું.

## ૨૨૪ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક૨૬મો.

માટે હે રાજા ! એમણે એ સૂત્રથી થોડામાં આપને ધણો સરસ બોધ આપ્યો છે કે:—“ચેત ચેત ચેત” નહિ તો આ પૃથ્વી ઉપર આગળ થઈ ગએલા ધણા રાજાઓની પેઠે તું પણ “ ફરર ર ર કુ ઊ ” થઈ જઈશ. એટલે વાયુમાં તણખલાની પેઠે ક્યાંઈ ઉડી જઈશ,

**દુહો.—**ખાતા પીતા ખેલતા, રાતા માતા ભૂપ;  
જાતા જોયા જમપુરે, ભાતા વિનાના ભૂપ. ૧

માટે હે રાજાજી ! આ અમુલ્ય અવસરમાં ચિતને ચેતવજો, દાન પુણ્ય કરી લાભ લેજો, સાધુ સંતોને સંતોષ પમાડજો; એવો એ મહાત્મા એકજ સૂત્રથી તમને અને સર્વે લોકોને અપૂર્વ બોધ આપે છે.

આ અર્થ સાંભળી રાજા બહુ ખુશી થયો, અને એ અદ્વૈતાધી મહાત્માનો ખીજો પણ બોધ સાંભળવા જીજ્ઞાસા બતાવી કહ્યું કે:—ત્યારે તો તે મહાત્માના ખીજા પણ સૂત્રો મારે સાંભળવા છે. ગુરૂએ જાણ્યું કે એક વાક્યને તો માંડ સુધારી સવજો અર્થ કર્યો, હવે જો ખીજું આહું અવળું ભરડશે તો વળી વિચાર કરવા જેવું થઈ પડશે; એમ વિચારી કહ્યું કે:—હે રાજાજી ! હવે તે ફરી નહિ બોલે, એ તો આપનાં સદ્ભાગ્ય કે એક વાર બોલી ગયા, પછી રાજા નમસ્કાર કરી સ્વરથાને ગયો, ગુરૂશિષ્ય પણ વળતે દિવસે વિહાર કરી ગયા. પછી ધીમે ધીમે તેને સુધારવા માંડ્યો, એમ કરતાં એ વરસે તે સીધી લાઘનપર આવી ગયો, અને “ મને ગુરૂ કરો.” એ પ્રકારની અણસમજણ અને બૂલ માટે મારી માગવા લાગ્યો. અને ગુરૂએ કરેલા ઉપકાર માટે નમ્રતા પૂર્વક બહુ બહુ સ્તુતિ કરવા લાગ્યો:—

( ગુરૂ સ્તુતિ—રાગ ગીતિ. )

- ઉપકારી ગુરૂ મહારા, ધર્મ સારથી અધમ ઉદ્ધરનારા;  
ભાગ્યા ભવના ભારા, પતિતને પાવન છો કરનારા. ૧
- મોઢારા આઢારા, કર્મરિપુદળના છો દળનારા;  
બંદુ ચરણ તુમારા. પડતા મુજ મનના છો આઢારા. ૨
- સદ્ગુણના ભંડારા, સમકિતીના સાચા શણગારા;  
અનંગના હરનારા, વિશુદ્ધ શિયળના છો ધરનારા. ૩
- સદ્દાનંદ દેનારા, ફેલી ફંદમાં રે નહિ ફેસનારા;  
એવા ગુરૂવર મારા, વિનયમુનિ બંદે ગુરૂ સુખકારા, ૪

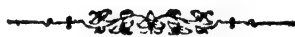


હે શુરુ! આપે તો મારા ઉપર અપાર કૃપા કરી મારે અધમનો ઉદ્ધાર કર્યો છે.

હું—સુંદર સદ્ગુરુ જગતમે, પર ઉપકારી હોય;  
નિચ ઉંચ સખ ઉદ્ધરે. શરણે જયું આવે કોઇ. ૧

આપે મારી અનાદિકાળની ભ્રમણા મટાડી કસ્યાણનો રસ્તો બતાવ્યો છે. આપ મારા નિષ્કામ પરમ ઉપકારી છો. વગેરે સ્તુતિ કરતો તેમની અપૂર્વ ભાવે ભક્તિ કરવા લાગ્યો. અને નિજ આત્માનું સુધારી સદ્ગતિ પામ્યો.

આ દષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, અનાદિકાળ થયાં બુદ્ધા બનતા આત્માને સદ્ગુરુ સન્માર્ગ દર્શાવી તેનો ઉદ્ધાર કરે છે. માટે અન્ય કપટી, કામી, ક્રોધી, લોભી, લુચ્યા, લાલચુ, એવા કુગુરુઓને ફરે ફસાઈ ન જતાં સદ્ગુરુનું શરણ ગ્રહણ કરવું, એજ આ ઉત્તમ માનવજીવનનું પરમ સાર્થક છે. બાકી તો સર્વ મોહ માયાજાળ મિથ્યા અને ક્ષણભંગુર છે. (૨૬)



( પાદપૂર્તિ. )

ક્ષિપ્રં યતિત્વં સ્વલુ રાજપુત્ર ! ।

યદીચ્છસે જ્ઞાનમવાપ્નુ હિ ત્વમ્ ॥

અજ્ઞં યતિત્વં ન વિરાજતેઽત્ર ।

સિદ્ધૃર્વિદુર્વિધવાલલાટે ॥ ૨૭ ॥



અર્થ—હે રાજપુત્ર ! તું સત્વર ( ઉતાવળે ) યતિપણું ગ્રહણ કરવાને ઇચ્છે છે, તો પણ પ્રથમ તું જ્ઞાનને મેળવ. કેમકે જ્ઞાન વિનાનું યતિપણું આ લોકમાં વિધવાના કપાળમાં કરેલા હીંગલોકના ચાંદલાની પેઠે શોભતું નથી. માટે પ્રથમ જ્ઞાન મેળવ પછી યતિ થા. (૨૭)

ભાવાર્થ—હે રાજપુત્ર ! જો તું સત્વર યતિપણું લેવાને માટે ચલાય છે, તો ખરેખર તું પહેલાં જ્ઞાનને મેળવ, કારણ કે જ્ઞાનવિના

નું મુનિપણું બીલકુલ શોભતું નથી. કોની પેઠે તો કહે જેમ વિધવા-  
સ્ત્રીના કપાળમાં કરેલો હીંગલોકનો ચાંદસો શોભતો નથી, વળી જ્ઞાન  
વિના સત્યાસત્યનું જ્ઞાન પણ થતું નથી. સિંહુરપ્રકરણમાં કહ્યું છે કે—

ન દેવં નાદેવં ન શુભગુરુ મેવં ન કુગુરૂં ।

ન ધર્મં નાધર્મં ન ગુણ પરિણત્ત્વં ન વિગુણમ્ ॥

ન કૃત્યં નાકૃત્યં ન હિતમહિતં ના પિ નિપુર્ણં ।

વિલોકન્તે લોકા જિનવચન ચક્ષુર્વિરહિતાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—આ દેવ છે કે કુદેવ ? આ શુભ ગુરુ છે કે કુગુરુ ?  
આ ધર્મ છે કે અધર્મ ? આ સદ્ગુણ છે કે નિર્ગુણ ? આ કાર્ય  
છે કે અકાર્ય ? આ હિત છે કે અહિત ? તે સર્વ સર્વજ્ઞના વચનરૂપી  
ચક્ષુઓ રહિત મનુષ્યો ધણું કરીને જાણી શકતા નથી. વળી દિક્ષા  
એ ધણો વિકટમાં વિકટ માર્ગ છે, તે માર્ગમાં પ્રવેશ કર્યા પછી અનેક  
મુશ્કેલીઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં જ્ઞાનની ખાસ જરૂર પડે છે. જ્ઞાન  
વિના વૈરાગ્ય ટકી શકતો નથી, સંયમમાં પ્રવેશ કરવો એ એક જ-  
ખરબત લડાઈમાં પ્રવેશ કર્યા જેવું છે. કોઈ રાખ્યની પ્રાપ્તિ માટે લ-  
ડાઈમાં કેટલીએક મુશ્કેલીઓ ખમવી પડે છે, તેમ અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મી  
વાળું સુકિતનગરીનું રાખ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ અગણિત મુશ્કેલીઓ  
ખમવી પડે છે. પ્રથમ તો હૃદયપટ ઉપર ઉદ્ભવતી વિવિધ ઇચ્છાઓનું  
બળીદાન દેવું પડે છે. જે સમે જેવું સાંપડે, તે આનંદપૂર્વક વધાવી  
લઈ સંતોષ પામી સદા મગ્ન રહેવાનું છે. શ્રીભર્તૃહરિએ કહ્યું છે કે—

કચિદ્ ભૂમૌશય્યા કચિદપિ ચ પર્યંકશયનઃ ।

ક્વચિચ્છાકાહારી ક્વચિદપિ ચ શાલ્યોદનરુચિઃ ॥

ક્વચિત્કંથાધારી ક્વચિદપિ ચ દિવ્યાંબરધરો ।

મનસ્વી કાર્યાર્થી ન ગણયાતિ દુઃસ્વં ન ચ સુખમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—કોઈ વખત ખાટખાટલા સુખશય્યા વગેરે જેસવા  
સુવાનાં જોઈતાં સાધનો મળે, અને કોઈ વખત ભૂશય્યા કરવાની એ-  
ટલે ભોંયપર પથારી કરી સુતું પડે, કોઈ વખત ભિક્ષામાં ધર્મરૂચિ  
મહાત્માની પેઠે કડવી તુંબીના શાકની જોગવાઈ મળે અને કોઈ વખત  
ધૃત ( ધી ) દુઝાદિકથી મિશ્રીત ( યુક્ત ) મોદકાદિક સ્વાદિષ્ઠ મિષ્ટ  
દ્રવ્ય ભોજન પણ મળે, તથા કોઈ વખત પહેરવાને માટે સુંદર વસ્ત્રો મળે,

## વૈભવવિલાસનાં સુખ માણતાં કંઈ આત્મારામ રીતે નહિ ૨૨૭

અને કોઈ વખત જીર્ણ કંથા પણ ઓઢવી પડે, વગેરે બીજા અનેક શુભાશુભ પદાર્થો મળે તો પણ અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીના સુખાર્થા ઉત્તમ મનુષ્યો સુખદુઃખને ગણકારતાજ નથી. કાંઈ એવું અક્ષયસુખ નિરાંતે બેઠાંબેઠાં મોજમજ માણતાં મળી જતું નથી ! “લકુ બી ખાના ને મોક્ષમે બી જના ” એવું ત્યાં-સાધુ થયા પછી નથી.

કેટલાક અજ મનુષ્યો કહે છે કે:—“ખાતાંપીતાં હર મીલે, તો હમકુ કહેના; અને શીરસાટે મીલે, તો ચુપ કર રેહના.” અર્થાત્-કેટલાએક પ્રસાદીઆ ભગતો વગર મહેનતે સ્વર્ગ મોક્ષલક્ષ્મી મેળવવાની આશા રાખે છે, પણ જરા વિચારશે તો જણાશે કે આ નાશવંત લક્ષ્મી રણવામાં પણ અથાગ મહેનત પડે છે, સાં રૂપીઆ કમાતાં પણ શેર ધુળ પેટમાં જાય છે; તો દુર્લભ એવી આ મોક્ષલક્ષ્મી કાંઈ વાતો કરવાથી સહજમાં મળી જતી નથી. લક્ષ્મી કમાવામાં કેટલી મહેનત પડે છે? તે યજ્ઞમાનોના કિપર તરમાણાં માંડી બેઠેલા હજીરોની પધરામણી કરાવનારા અને પારકે પૈસે પરમાર્નદ કરી સંસારીથી પણ વિશેષ વૈભવ સુખની મોજમજ સદા માણનારા એવા ધર્મગુરુઓને ક્યાંથી ખબર હોય? ! દુધ ચોખા ને સાકરનાં ભોજનો! જમતાં સવા ગણુ રૂની તંગાઈવાળા છત્રપલંગમાં પોઢતાં અનેક પ્રકારના મનોવાંચિત લક્ષ્મીના વૈભવો ભોગવતાં અગર દેરામાં કે હવેલીમાં જઈ બે પૈસાની ડુળની માળા પ્રભુની પ્રતિમાને ચણવવાથી અગર દેરામાં જઈ પાંચ પચીસ કીટસન લાઇટ કરી હજીરો પતંગીઆંઓને બાળવાથી જો પ્રભુ રીઝતા હોત અને મોક્ષસુખ મળી જતું હોત તો ચક્રવર્તી જેવા મહાન રાજાઓ કદી દિક્ષાપ્રહણ કરતજ નહિ. કહ્યું છે કે:—

### હરિગીત છંદ.

લક્ષ્મી તણો આવાસ એવી રાજગાદીને તણ,  
ભાવે થકી લિક્ષુક થઈ ભાગી ગયા કાં ભરતણ ?  
બહુ આધિવ્યાધિ ઉપાધીનો તો તાપ લાગે આકરો,  
સુખ છે નહિ સંસારમાં શાને વૃથા ચિંતા કરો ? ૧  
લાખો પ્રયત્ન કર્યા છતાં નહિ રાજ્યમાં પાછા ફર્યા,  
શુભધામ ગોપીચંદ જેવા રાજ્ય મેલી સંચર્યા;  
ગાદી અને તકયા તણ કાં સરસ લાગ્યો સાથરો ?  
સુખ છે નહિ સંસારમાં શાને વૃથા ચિંતા કરો ? ૨

## ૨૨૮ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” ૨૬૦૬૨૭મા :

માટે હે વિવેકી બધુઓ ! જરૂર યાદ રાખજો કે આત્મભોગ આપ્યા વિના કદાપિ આત્મિક સુખ-અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થનાર નથી. શ્રીવીરજીં પણ મહા વામ્ય છે કે:-**દેહદુઃખં મહાફલમ્ ॥** અર્થાત-જ્ઞાનપૂર્વક દેહને તપશ્ચર્યા વગેરે કષ્ટો આપવાથી મહાફલ થાય છે. વ્યવહારમાં પણ કહે છે કે:-**દુઃખાત્સુખમ્ ॥** અર્થાત-દુઃખમાંથી સુખ મળે છે. કાન વિધાવે તે કુંડળ પહેરવા પામે, મહેનત કરી રસોઈ બનાવે અને તાપધુમાટો વગેરે કષ્ટો સહ્યે તે નિરાંતે ભોજન જમ્યે; જે જીવાનીમાં મહેનત કરી લક્ષ્મી રળે તે વૃક્ષપાણીમાં નિરાંતે સુખ ભોગવે. તેમ જે ઐહિક સર્વ નાશવાન સુખાસક્તિનો ત્યાગ કરે છે અને અનેક કષ્ટો પડવા છતાં વૈરાગ્યમય આત્મિક આનંદને તજતા નથી; તે ઉત્તમ યોગીન્દ્ર પુરૂષો પ્રાંતે અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીના ભોક્તા બને છે. અંગ્રેજીમાં પણ કહેવત છે કે:- ‘No pain no gain.’ કષ્ટ વિના કીર્તિની આશા રાખવી નહિ-જે સહ્યે (શ્રમ દુઃખ સંકટ) તે પ્રાપ્તિ (સુખ સંપત્તિ કીર્તિ) લહે-એ અર્થાત પામે!

માટે સંયમ એ મોક્ષપ્રાપ્તિનું સુખ્ય સાધન છે, પણ તેની સાથે જ્ઞાન અવશ્ય જોઈએ. જ્ઞાન વિના વિજયની આશા તો નિરાશાજ ઉપજાવે. લડાઈમાં ઉતરનારને બખ્તરની જરૂર છે, તેમજ સાધુપાણીમાં જ્ઞાનની જરૂર છે. સંકટ સમયે ધૈર્ય ધારણ કરાવનાર પણ જ્ઞાનશક્તિજ છે. કહેવત છે કે, “સમજીતી બસા દુર” જે જ્ઞાનવાન છે તે આત્માને વૈરાગ્યમાં રાખી અવળે પથે જવા દેતા નથી. મેતાર્ય નામના મહાત્મા, ગજસુકમાળ મહાત્મા, ખંધક નામના મહાત્મા વગેરે અનેક મુનિરત્નો નિષ્કારણ પ્રાણીંત વિપત્તિમાં પડ્યા, પણ તેઓ જ્ઞાનથીજ દુઃખસાગર તરી અક્ષયપદ વર્યા હતા. કદાચ ક્ષુધા તૃપાદિક પરિસહ-પીડા આવી પડે ત્યારે જ્ઞાન ન હોય, તો અનેક માહા સંકલ્પવિકલ્પો થાય છે. મનને કુત્સિત (અનિષ્ટ) ભોજનાદિક મળે તો અજ્ઞાનીઓ સોચ કરે, મન પણ ઠેકાણે ન રહે અને છેવટ ઋપભદ્રેવ ભગવાનના ચાર હજાર શિષ્યોની માફક સાધુમાર્ગને તથા દે છે. જ્ઞાનરહિત સાધુ-પાણું શોભતુંજ નથી, તેનું મન પણ સ્થિર રહેતું નથી, અને ચિત્ત ભટકતુંજ રહે છે. તેના ઉપર એક સાધુનું દષ્ટાંત કહે છે.—

(૨૬) પાકાસીધાના લાલચુ સાધુનો ‘રામ’ ના જાપનો ઢાંગ.

એક ગામમાં દરેક સાધુને પાકાં સીધાંનું સદાવત કોઈ દાનવીર હિંદુહરથ તરફથી રોજ અપાતું હતું. એક વખત મોટો દુકાળ પડ્યો, તેથી

સાધુ રોજના કરતાં વિશેષ આવવા લાગ્યા, દિન વિતતાં સાધુની સંખ્યા વધવા લાગી, વેરાગીઓનાં ટોળેટોળાં નીકળી આવવા લાગ્યાં, કેમકે વેરાગી થવામાં કાંઈ બહુ મહેનત પડતી નથી:—

**દુહો—એક દમડીકા અનીયામનીયા, એક દમડીકા મનરાજી;  
એક દમડીકા ગોપીચંદન, તીન દમડીમે બેરાગી. ૧**

એવા વેરાગીઓ કાંઈ પોતાનું કે પરનું હિત કરવાને સમર્થ નથી થતા. એવા વેરાગી સાધુઓની સંખ્યા દિનપ્રતિદિન વધતી જવાથી ખરચમાં તોટો પડવા લાગ્યો, તેથી સદાવ્રત આપનારાએ વિચાર્યું કે:—આ દુકાળને લીધે સાધુસંખ્યા વધતીજ જાય છે. આવા વખતમાં હ-મેશના નિયમ મુજબ રોજ પાકું સીધું આપવાથી તો સદાવ્રત તૂટવાનો વખત આવશે માટે સદાવ્રત સદા ચાલુ રાખવા માટે જરૂરબજારની રાખડી કરી સર્વને બંધે ચાટવા આપવા તેજ ઠીક છે, એવો ઠરાવ કર્યો. સવારના પ્રહરમાં રંગાડો ચુલ્લે ચડાવી રોજ રાખડી બનાવે અને નવથી બાર વાગ્યા સુધીમાં જે જે ખાવા, સાધુ, જોગી, જતી સંન્યાસી આવે તેમને આપવા લાગ્યા.

એમ કરતાં કેટલેક દિવસે તેર ટીલાંવાળો એક વેરાગી સાધુ આવ્યો, તેને અહીં પાકું સીધું મળે છે, તેની ખાતરી હોવાથી તુર્તજ ભંડારીને જઈ મળ્યો. “જીતે રો ભૈયા, રામજી સદા ભલા કરેગા” એમ આશિર્વાદ આપીને પછી સીધાની માગણી કરી, ભંડારીએ કહ્યું કે:—મહારાજ ! અબ દુષ્કાળ હે ઇસકે લીએ પાકા સીધા તો બંધ હુવા હે, ખારતે અબ બેડો રાખડીકું ફેર હે, રાખડી તૈયાર હોવેગી તબ તુમેરેકું બી દો ચાટવા દેઈગે.

આ સાંભળી તે સાધુ એકદમ રીસ કરી બોલ્યો કે:—નહિ બાપુ હમ રાખડી નહિ લેઈગે ! હમ તો પકા સીધા લેનેવાલે ફકડ સાધુ હે. દેખો હમને તેર વિલક કિયા હે ખારતે હમકું તો પકા સીધા દેના ચઈએ. ભંડારીએ કહ્યું કે:—મહારાજ ! આપકા કહેના ઠીક હે, પણ હાલમાં એસા નહિ બને, એમ કરવાથી હમેરા નિયમ તૂટ જાવે અને પક્ષપાત હો જાવે, અને તુમારા જૈસા દુસરા સાધુ આવે ઇસ્કે બી પકા સીધા દેના પડે, માટે આ વરસે તો માફ રખો.

આમ નરમાશથી ભંડારીએ કહેવા છતાં તે અસમમત (સમયને નહિ ઓળખનાર) સાધુએ પોતાનો તંત વળ્યો નહિ, અને બોલ્યો કે:—હમ રાખડીખાખડી તો પીનેવાલા નહિ, દેના હોય તો પકા સીધા

## ૨૩૦ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક ૨૭મો.

દીલાઓ નહિ તો હમ ચલે જઈગે. ભંડારીએ કહ્યું:-સાધુ મહારાજ! બંડોત મિઝાઝ મત કરના, રાખડી પીનેકી ધચ્છા હોય તો એ સખ સાધુકે સાથ બેઠ જાઓ અગર ધચ્છા નહિ હોવે તો દરવાજા ખુલ્લા પડા હે જલદી રસ્તો પકડો.

ત્યારે સાધુ રીસાઈ બહાર નીકળી ધર્મશાળાના ઓટલા ઉપર આવી બેઠો તે હાથમાં મોટા પારાવાળો બેરબો લાઈ માળા ગણવા લાગ્યો, તે એવી આશા એ કે મને ખરે ભક્ત જાણી ભંડા રીપાકું સીધું દેશે. એવા હેતુથી મોટેમોટે “રામ રામ” જપવા લાગ્યો, પણ મનમાં તો અનેક ધાટો ધડાતા હતા, કે રખેને રાખડી અને સીધુ બન્ને જાય તો બેઠ બોખડી ચુકીશ, તો પસ્તાવાનો પાર નહિ રહે અને કયાંઈક અપવાસ કરવો પડશે. ગામમાંથી તો પાશેર લોટ મળવાની પણ આશા નથી, માટે હવે બોલાવે તો ઠીક ! રાખડી તો રાખડી બેસીને શીરાવી લાઈએ. વગેરે અનેક વિચારો મનમાં ચાલતા હતા, પોતાની આશા પૂર્ણ ન થવાથી ભંડારીને મનમાં ગાળો પણ ભાંડતો હતો; અને મોટેથી રામ રામ એવા શબ્દોચ્ચારપૂર્વક હાથમાંની માળાના મણુકા પણ પટોપટ પડતા હતા. કહ્યું છે કે:—

### મનહર છંદ.

મુખ વદે રામ રામ, હોય મન તો હરામ,  
કરે કપટનાં કામ, ચિત આમદામમાં;  
મેળવવા ધનધામ, કરે અનેક ઉધામ,  
તજી સુપંથ તમામ, સદૈવ દમામમાં;  
ફરે મન ગામોગામ, ધરી હૃદયમાં હામ,  
મનમાં અનેક કામ, મુખ રામનામમાં;  
વદે મુનિ-વિનયચંદ, સુણુજે ભવિકવૃંદ,  
અંતરમાં ધરી રામ, પોંચો શીવધામમાં. ૧

વળી વિચારવા લાગ્યો કે:-આ સર્વ સાધુઓ પણ જમીનજમીને ચાલવા લાગ્યા છે. રાખડી પણ હવે ખૂટવા આવી છે, માટે હવે બોલાવે તો જલદી બેસી શીરાવી લઉં; એવા અનેક તરંગો પોતે ગોઠવવા લાગ્યો. પછી જમીને કેટલાક બહાર નીકળતા સાધુઓ પણ કહેવા લાગ્યા કે ભૈયા જીમલો રાખડી ! કયા ખાલી જીકર ડહાતે હો ? સાધુ-કા મારગ છે, જેસા મીલે તારમે સંતોષ પકડતા ચઈએ. આમ કહી

હાથમાં માળા પેટમાં લાળા, એતો જગતને ઠગવાના ચાળા! ૨૩૧

ચાલ્યા જતા હતા. પણ આના મનમાં તો હજી ઇચ્છીત ભોજનની પ્રયજ્ઞ આશા હતી તેથી તુમારે ક્યા હે? એટલું કહેતાંજ મોટા મનુષ્ય મૂકવાની સાથે રામ રામનો ઉચ્ચાર ચાલુ રાખ્યો.

ધર્મશાળામાં ભંડારી અને રંગાડા ભણી વયમાં ડોકીઆં પણ કરતો જાય, અને રામ રામ મુખે જપતો જાય એમ કરતાં બાર વાગવા આવ્યા ત્યારે સાધુએ વિચાર્યું કે—આજ તો ક્ષુધા બહુ લાગી છે, રાખડી તો રાખડી પણ તે ઉપર પાણી તો પીવાશે, માટે હવે ભંડારી બોલાવે તો ઠીક! રાખડીજ જમી લઈ હવે સીધુંબીધું મળે તેમ કાંઈ લાગતું નથી; સાધુ તો સર્વ જમી ચાલતા થયા છે. ઉભયતેઃ બ્રહ્મ: રાખડી અને સીધું બન્ને જશે તો બન્નેથી બ્રહ્મ થાવું પડશે. પછી તો ધર્મશાળામાં વારે ધરીએ ડોકીયાં કરતો મોટે સ્વરે રામરામ બોલી માળા જપવા લાગ્યો. ભંડારી પણ અંદર રહ્યા રહ્યા આ વમાસેઃ જીણી નજરે જોતો હતો. એમ ઘણીવાર જોયા પછી દરવાજા પાસે આવી તે સાધુ પ્રત્યે ભંડારી બોલ્યો કે:-

**ફુહો—જ્ઞાન નહિ ધ્યાન નહિ, નહિ મન માળામાં;**

**આ રાખડી ઝંકોળા કરે, ચલે આવ્યો ધર્મશાળામાં. ૧**

અર્થાત્—માળા લઈ મોટે રામ રામ તો કરો છો. પણ જ્ઞાન નથી, ધ્યાન નથી અને માળામાં મન પણ નથી, વમારું મન તો ખરે-ખર આ રંગાડામાંજ રમી રહેલું છે, માટે હવે સર્વ પ્રપંચ મુકી માળાને ગળામાં ઘાલી દો, અને રાખડી જમવા ધર્મશાળામાં ચાલ્યા આવે! નહિતર રાખડી જાયગી! તે સાંભળી શરમીંદે મુખે ઉઠી રાખડી શીરાવી લીધી અને નામધારી સાધુજી રસ્તે પડ્યા.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, જ્ઞાનને અભાવે મનમાં સ્થૈર્યતા રહેતી નથી. “ કરમે માળા ઉરમે ચાળા—જીભ રામકા ચલે ઉછાળા ”, માળા ફેરવે પણ મન સ્થિર ન હોય—ભટકતું હોય તો શું કામતું ?

**દાહરો—માળા તો મનકી ભલી, ઓર કાષ્ટકા ભારા;**

**ચતુરકી તો ઘડી ભલી, મુરખકા જનમારા. ૧**

મુખમાં રામના ઉચ્ચારપૂર્વક માળા ગણે, વિવિધ જપ જપે, પણ મન તો અનેક ધામાઉધામા કરે. તે વિષે કળીરદાસે કહ્યું છે કે:—

**દાહરો—માલા બનાઇ કાઠકી, બિચારે ડાલા સુત;**

**માલા બિચારી ક્યા કરે ? ભજને વાલા કપુલ. ૨**

માટે એ સર્વ જ્ઞાનનીજ ખામી છે. જ્ઞાન હોય તોજ કાંઈક સ-  
મજવી મનને પાછું વાળે માટે જ્ઞાન વિનાનું સાધુપણું શોભાતું નથી.  
જેમ વિધવાના લલ્લાટમાં હીંગુળનો ચાંદલો નિરપયોગી ગણાય છે. તેમ  
જ્ઞાનવિનાનું યતિપણું પણ વૃથા જાયલું. (૨૭)



( પાદપૂર્તિ )

કોપ કૃશાનું પ્રવિહાય વિદ્વાન ।

મક્ષુ ક્ષમાભૂષણ માપ્નુહિત્વમ્ ॥

સ્વલ્લ ક્ષમ જ્ઞાનમરાજતેઽત્ર ।

સિંદૂરવિંદુવિધવાલલાટે ॥ ૨૮ ॥



અર્થ—હે જ્ઞાની પુરૂષ ! જે તું જ્ઞાનવાન હોય તો  
ક્રોધરૂપી અગ્નિને સત્વર તણને ક્ષમારૂપી અમૃત્ય આશુ-  
ષણુ ધારણુ કરજે. કારણ કે ખરેખર ક્ષમા વિનાનું જ્ઞાન  
શોભતું નથી. કોની પેઠે ? તો કહે જેમ વિધવા સ્ત્રીના ક-  
પાળમાં હીંગળોકનો ચાંદલો કદી પણ શોભતો નથી, તેમ  
ક્ષમા વિનાનું જ્ઞાન પણ શોભતું નથી. (૨૮)

ભાવાર્થ—હે મોક્ષલિલાધી મનુષ્ય ! જે તું ખરેખર જ્ઞાનીજ  
હોય તો જરૂર ક્રોધરૂપી અગ્નિને ત્યાગ કરીને ક્ષમારૂપી અમૃત્ય આ-  
શુષણુને ધારણુ કર, કારણ કે ક્ષમા વિનાનું જ્ઞાન આ લોકમાં કદી શોભતું  
નથી. આ વિષે દૃષ્ટાંત કહે છે. કોની પેઠે ? જેમ વિધવા નારીના લ-  
લાટ ( કપાળ )માં કરેલો હીંગળોકનો ચાંદલો જેમ નકામો છે અર્થાત  
શોભતો નથી તેમ ક્ષમા વગરનું જ્ઞાન પણ નકામું છે. મતલબ કે પ-  
વિત્ર યોગ ધારણુ કરી જ્ઞાન મેળવી ક્ષમા રાખવી, તોજ તે ત્યાગી-યોગી  
જ્ઞાનીનું જ્ઞાન શોભી નીકળે છે.

એટલું તો અવશ્ય છે કે અંધારાનો નાશ કરવા માટે પ્રદીપની  
ખાસ જરૂર છે, ક્ષુધા દૂર કરવા માટે ભોજનની જરૂર છે, તૃષ્ણા દૂર  
કરવા માટે ઉદક ( પાણી ) ની જરૂર છે, તેમ અનાદિકાળ થયાં, સં-  
સારાટવીમાં પરિભ્રમણુ કરતાં આ આત્માને જ્ઞાનની પણ જરૂર છે. જ્ઞાન



સોનું ને વળી સુગંધ, ક્ષમાગુણયુક્ત જ્ઞાનમાં રહેલાં છે. ૨૩૩

એ અજ્ઞાનરૂપી અધારાને દૂર કરવામાં પ્રદીપ સમાન અનન્ય ( જે ના સમાન બીજું કોઈ નથી તેવું ) અમૂલ્ય સાધન છે. જ્ઞાનથી સત્તા-સત્યનું જ્ઞાન થાય છે, ગ્રાહ્યગ્રાહ્યનું અનુમાન થાય છે, માટે સદ્વિવેકી આત્મહિતાર્થી પુરૂષે તો અવશ્ય જ્ઞાન સંપાદન કરવું.

પણ તે સાથે એટલું તો અવશ્ય યાદ રાખવું જોઈએ કે, એવું અમૂલ્ય જ્ઞાન મહાન ભાગ્યોદયથી મેળવ્યા પછી ક્ષમા ધારણ કરવી એ પણ જરૂરી છે, કારણ કે ક્ષમા વિનાનું જ્ઞાન શોભતું નથી. આ અવનીમાં ધણા પુરૂષો જ્ઞાનને કદાચ પૂર્વોપાર્જિત શુભોદયથી મેળવી શકે છે, પણ જ્ઞાન મેળવી કામ, ક્રોધાદિક દૂર કરાય તોજ જ્ઞાન વિ-શેષે શોભાને પાત્ર ગણાય છે. જ્ઞાનીજનોએ જેટલો કામ ક્રોધ દુર્ગુણ-કારી કહેલ છે, તેટલીજ ક્ષમાને સદ્ગુણવર્ધિની કહેલ છે. તે સર્વ અન્યોઅન્ય વિરોધી ભાવમાં પોતપોતાની અચ્છી ફરજો બળવે છે. જ્ઞાનીઓએ ક્રોધના લક્ષણમાં કશું છે કે:—

### ઈંદ્રિવિજય છંદ.

ક્રોધ કરે ચિત્ત માંહિ ચડાઈ, લડાઈ ન ધારિ શકેજ ઉધારે,  
વ્યર્થ સમર્થથી વેર વધારિ, અનર્થ કરે નહિ અર્થ સુધારે;  
પાપ અને પરિતાપ અમાપ પ્રકાશી, કરી પછી આપ પધારે,  
ક્રોધ કુઓધ કરે દલપત, કહે વળી ક્રોધ વિરોધ વધારે. ૧

મતલબ કે, ક્રોધ એ કાળકુટ ઝેર તુલ્યજ છે, જેના હૃદયમાં એ ઝેર ઉદ્ભવે છે તેનું સર્વભાન ભુલાવી દે છે. જ્ઞાનરૂપી અમૂલ્ય રત્નને એ કલંક લગાડે છે. અરે ! ઝેરના કરતાં પણ ક્રોધ વિશેષ અવગુણ-કારી છે. ઝેર તો ફક્ત પીનારનાજ પ્રાણ હરે છે, અને તે એકજ ભ-વને માટે નુકશાનકારક છે, પણ આ ક્રોધરૂપી ઝેર તો ઉભય લોકમાં નુકશાનકારક છે, ભવોભવને વિષે ભટકાવનાર છે, વળી ક્રોધનું મુખ કાળું છે, અને પ્રાપ્ત કરી ક્રોધી માણસ સર્પ વાધ સિંહ વગેરેની ચો-નીમાં અવતાર ધારણ કરે છે. વળી ક્રોધ સર્વે સદ્ગુણરૂપી સુંદર વનને બાળી ભસ્મીભૂત બનાવે છે- કશું છે કે:—

### કવિત.

ક્રોધ હે અનર્થ મૂળ, ક્રોધ કૂર છોડ રે,  
ક્રોધથી નરક જાય, વાધ સિંહ સર્પ થાય;  
ક્રોધહી તે ભવલાય, ભવ કોડા કોંડરે,

કોધહીતે પ્રીત જાય, કોધહીતે વિષ ખાય;  
કોધ બહુ દુઃખદાય, જીવ આને છોડ રે,  
કોધ ત્રીજો વર્ણ લાલ, જીવો તમે તતકાળ,  
કરી નાંજો આલ માલ, પીછા મન ઠોર રે;  
ભણે મુનિ બાલચંદ મુન હો ભનિકુંદ !  
કોધ હે અનર્થ મુળ, કોધકૂર છોડ રે. ૧

કેટલાએક વિકાનો વિષ ખુદિથી કરેલા અભ્યાસને લીધે મનુ-  
ષ્યમંડળીમાં છટાદાર સુશબ્દોમાં સારું બોલી શકે છે શ્રાવ્યમંડળોનાં હ-  
૬યો રંજીત કરી દીએ છે, પરંતુ તેમનું પોતાનું હૃદય તો કોધથી સંદા ભર-  
પુર હોય છે. સહજ વાતમાં તે તપી જાય છે, લાલચોળ બની જાય  
છે, તેને પરીક્ષા ખાતર કોઈ જન કસોટીએ ચડાવે તો તો ભોગજ  
મળે, પુર્વજ તેનું હૃદય હાથમાંથી છટકે.

(૨૭) શિતલદાસજી સાધુની જ્ઞાનકથામાં કોધની આગ.

દાખલા તરીકે કોષ એક વિકાન પંક્તિમાં પંકાતા સંન્યાસી મ-  
હાત્મા એક વખત કથા કરતા હતા, તેઓ પોતાના ભભકાદાર વૈરાગ્ય  
ભર્યા સુંદર શબ્દોથી શ્રોતામંડળ ઉપર અચ્છો પ્રકાશ પાડતા હતા. તે  
સાધુ શિતળદાસના નામથી ઓળખાતા હતા, તે વખતમાં કોષ એક  
વિજ્ઞાતીય શ્રોતા વ્યાખ્યાન સાંભળવા બેઠો હતો, તે સાધુની સનજ-  
ટાથી તેનું મન ઘણું હર્ષિત બન્યું, પણ વળી વિચાર્યું કે—મહાત્મા  
જ્ઞાનકથા વાંચવામાં તો પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલ છે, ધર્મો સ્તુત્ય બોધ  
આપે છે, પણ તે પ્રમાણે તેમનામાં ક્ષમા, દયા આદિ સદ્ગુણો કેવાક  
શોભે છે ? તે તપાસવું જોઈએ.

હમેશાં સોનું નામ ધરાવનારી ધાતુને તાપ આદિ કસોટીએ ચ-  
રબું પડે છે, તેમ સદ્ગુણની પરીક્ષા સ્વાભાવિક રીતે લેવાય છે. પછી  
તે મહાત્માની કસોટી ખાતર ભરસભામાં તેણે ઉભા થઈ હસ્તાંજલિ  
પૂર્વક પુછ્યું કે—મહારાજજી ! આપકા નામ કયા હે ? ત્યારે મહાત્મા-  
શ્રીએ કહ્યું કે—દેખ બચ્ચા ! એ દેહકા નામ શીષ્ટતળદાસ હે. તે સાં-  
ભળી ખુશી થઈ તે બે હાથ જોડી નમન કરી હેઠો બેઠો અને ત્રિ-  
આર્થ્ય કે, વાહ વાહ ! જ્ઞાન સાથે નામ પણ ઊંચું છે, પણ હવે તેના  
પ્રમાણમાં અંતરમાં શીતળતા કેવીક છે ? તે જોવું જોઈએ. પછી થો-  
ડીકવારે વળી ઉભો થઈ હાથ જોડી પુછ્યું કે—જી સાહેબ ! આપકા

## અંતરની જ્વાળા બહાર નીકળી ! જ્ઞાનનાં દશ લક્ષણો. ૨૩૫

નામ કયા ? મહાત્માએ કહ્યું:—કયો ? ભુલ ગયે થોડી દરેમે ? દેખ મેરા નામ શીતળદાસ, અળ યાદ રખના ! તે સાંભળી ભગતે હેડા બેસી વળી થોડી વારે ઉભા થઇ પુછ્યું:—જી સાહેબ ! આપકા નામ કયા ? મે ભુલ ગયે. ત્યારે મહાત્મા એકદમ ક્રોધ કરી તડુકાપૂર્વક ગોલી ઉઠ્યા કે:—કયા કુચ્છ બહેરા બહેરા હે ? વા હૃદય કુટુપ્પુટ ગયે હે ક્યાં નામ યાદ નહિ રખતા હે ? તેરા બાવાકા નામ યદ રેવે, તેરી લાડકી લાડકાકા નામ યાદ રેવે, તેરી લુગાઇકા નામ યાદ રેવે; ને એ સંતકા નામ યાદ નહિ રેવે ! કેસા જીવમ હે ? અળ બરાબર યાદ રખના. નહિ તો એ લક પડી હે તે લગા દઉંગા. તે સાંભળી પેસો ભગત ગોસ્થો:—મહારાજ ? અળ ખમૈયા કરો અખતો આપકા નામ જરૂર યાદ રહેગા. ‘જૈસી ભીતરમે’ થી તૈસી બહાર આ ગઈ.’ અળ તો આપકી શીતળના અચ્છી તરેહસે બહાર નીકળ ગઇ, અળ મે નહિ ભુલુંગા એમ કહી હેડો બેસી ગયો.

મતલબ કે, ધણુઓનો ઉપદેશ ધણો અચ્છો હોય છે, નામ પણ સુંદર હોય છે પણ તેથી કંઈ અંજાઈ જવા જેવું નથી. હૃદય જ્યાં સુધી ઉપશાંત બનેલું નથી, અને ક્રોધથી ધમધમ થયેલું રહે છે, ત્યાં સુધી તે જ્ઞાન શું કામનું ? જ્ઞાની ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે આ નીચેના શ્લોકમાં બતાવેલા દશ ગુણો પ્રકટ થાય, ત્યારેજ તે જ્ઞાન ઉત્તમ શોભાને પાત્ર મનાય છે. અને તે દુધમાં સાકર ભજેલાની માફક સ્વપરને ઉત્તમ પ્રકારની મીઠાશ આપનારું પણ થઇ પડે છે.

**અક્રોધ વૈરાગ્ય જિતેન્દ્રિયત્વં ।**

**ક્ષમા દયા સર્વજનપ્રિયત્વમ્ ॥**

**અલોભ દાતા ભયશોકહર્તા ।**

**જ્ઞાનપ્રવોધે દશ લક્ષણાનિ ॥ ૧ ॥**

અર્થાત્—જ્ઞાની પુરુષોનાં આ દશ લક્ષણો છે. તે જ્યાં કે:—

( ૧ ) અક્રોધ ( ક્ષમા ) ( ૨ ) વૈરાગ્ય ( ૩ ) જિતેન્દ્રિયપણું ( ૪ ) ક્ષમા ( એટલે સહનશીલતાનો સ્વભાવ ) ( ૫ ) દયા ( ૬ ) દરેક પ્રાણીને પ્રિય લાગે તેવું વર્તન ( ૭ ) નિર્લોભીપણું ( ૮ ) દાતા એટલે ઉત્તમ ઉપદેશ વગેરે દેનાર. ( ૯ ) ભયને કદી પાંજરું હૃદયમાં નાંધવાનું નહિ કરનાર ( ૧૦ ) શોક એટલે કોઇ વસ્તુની ખત્યાનિ થતાં હૃદયમાં તેની ઝુરણુ, વલોપાત વગેરે ન કરે અને

સમભાવમાં સદા સ્થિર રહે; આવા દશ ગુણોથી જ્ઞાન શોભે છે, અને તે દશ ગુણોવાળાજ ઉત્તમ પ્રકારના જ્ઞાની ગણાય છે. માટે ક્ષમા વિનાનું જ્ઞાન એ પ્રાતઃકાલના ચંદ્રબિંબની માફક નિસ્તેજ (શીકું) લાગે છે અને ઉલટું હાસ્યને પાત્ર ગણાય છે, ધી સાકર અને લોટથી બનેલો ઉત્તમ પ્રકારનો લાડુ-મોદક હોય, પણ તેમાં જરાક વિષ ભળેલું હોય, તો તે પીડનું પોષણ નહિ કરતાં પ્રાણહરણ કરે છે; તેમ ક્રોધ વાળું જ્ઞાન આત્માને ઉન્નતિએ નહિ લઇ જતાં ઉલટું અવનતિમાં ઉતારે છે.

ધન્ય છે મહાન પુરૂષોત્તે ! કે જેમના શરીરે મહા ભારે પરિસહ રૂપી પર્વત શિખરે તૂટી પડવા છતાં, ક્ષમાને ધારણ કરી રહ્યા. શું તેઓના હૃદયમાં પોતાને પરિસહ દેનારનો બદલો લેવાની શક્તિ ને સત્તા નહિ હોય વાં ? ! હોયજ, શા માટે ન હોય ? સંયમ ગુણજ મહાન શક્તિને ઉત્પન્ન કરાવનાર છે, મનમાં ધારે તો ક્રોધામિથી ઉત્પન્ન કરેલી તેજુલેશ્યા વડે સાડાબાર દેશને બાળી ખાખ કરવા સમર્થ છે. પણ તેઓના હૃદયમાં ક્ષમાનો મહાન સદ્ગુણ હોવાથી એવા દુષ્ટ વિચારને તે મહાનુભાવ દબાવી દે છે, અને સર્વ કંઈ સહન કરવામાંજ પોતાનું ગૌરવ અને મહત્તા સમજે છે, ક્ષમાવિષે કહ્યું છે કે:—

**ક્ષમાશઙ્ગં કરે यस્ય । દુર્જનઃ કિં કરિષ્યતિ ॥**

**અતૃણે પંતિતો વહ્નિઃ । સ્વયમેવોપશામ્યતિ ॥૧॥**

અર્થાત્—જેના હાથમાં ક્ષમારૂપી શસ્ત્ર છે તેને દુર્જન શું કરી શકવાના હતા ? ધાસ વિનાના સ્થળમાં સળગાવેલી અગ્નિ પોતાની મેળેજ સર્વ કાષ્ટાદિક બળી રહે ઉપશાંત પામે છે—એવાલવાઇ જાય છે. માટે ઉત્તમ પુરૂષે જ્ઞાન મેળવી ક્ષમાગુણ અવશ્ય ધારણ કરવો. હવે ક્ષમા રાખનાર કેવો સુખી થાય છે અને ક્રોધ કરનાર કેવો દુઃખી થાય છે ? તેના ઉપર મહાન વૈરાગી ક્ષમાસાગર સુકોશળ મુનિનું દૃષ્ટાંત કહે છે:—

**(૨૮) કીર્તિધરની સહદેવીરાણીની દુર્ભતિ ને દુષ્ટતા.**

પૂર્વે અયોધ્યા નગરીમાં ઇક્ષ્વાકુવંશનો કીર્તિધર નામે રાજા ન્યાયથી રાજ્ય કરતો હતો, તેને સહદેવી નામે રાણી હતી. તેમને પેટે સુકોશલ નામે પુત્ર થયો હતો, તે અનુક્રમે ધર્મશાસ્ત્ર અને કર્મશાસ્ત્ર પ્રમુખ શીખ્યો. એકદા શ્રી ધર્મધોષ નામે આચાર્ય ત્યાં પધાર્યા, :

પ્રમુખ ધર્મ સાંભળવાને ગયા. ગુરૂએ ઉપદેશ આપ્યો કે:—જે પ્રાણી આર્ય દેશ, ઉત્તમ કુળ, રૂપ, બળ, આયુષ્ય, બુદ્ધિ અને આવું દુર્લભ મનુષ્યપણું પામીને ધર્મકાર્ય કરતા નથી, તે મૂર્ખ પ્રાણી સમુદ્ધમાં વહાણુ ડૂબે તેમ સંસારમાંજ ખુંચી જાય છે. વળી જ્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થઇ નથી, શરીરમાં રોગ નથી આવ્યો, અને ઇન્દ્રિયો પણ હીન નથી થઈ, ત્યાં સુધીમાં સારીપેટે ધર્મ આચરવો અને છે. વિષય ભોગ ફક્ત હલકા પુરૂષોનેજ વસ્ય કરે છે, પણ ઉત્તમ પુરૂષોને નથી કરતો. વેલા જાંખરાથી તો બકરું બધાય પણ કાંધ હાથી બધાય નહિ. વળી વૃદ્ધાવસ્થાથી લથડેલા માણસનું શરીર સંકેત્યાઇ જાય છે, દાંત પડી જાય છે, આંખનું તેજ ધટે છે, શરીરનું રૂપ બદલાય છે, મોઢામાંથી લાળ નીકળે છે, બધુવર્ગ અવગા કરી તેની સાથે વાતચિત કરતો નથી, વહાલી સ્ત્રી પણ બેલાવતી કે સેવા કરતી નથી, અને પુત્રો પણ અનાદર કરે છે, કહ્યું કરતા નથી, એવું બધું કદ છે. વળી સંધ્યા સમયના રંગ, પ્રાણીના પરપોટા અને ડાભના અગ્રભાગ ઉપર રહેલા પ્રાણીના બિંદુ જેવું જીવિત ચળ છે. નદીના વેગસમાન યૌવન પણ જનું રહેનારું હોવા છતાં હે પાપી જીવ ! તું બોધ કેમ નથી પામતો ? ખરેખર જેમને તું મારાં અને પોતાનાં માની તેમને માટે અનેક પ્રકારનાં કર્મો બાંધે છે, તે સર્વ આખરે તો તારાં નથી જ—એ બચિત જાણજે. તે વિષે કહ્યું છે કે:—

### કવિત.

જુઠે હાથી જુઠે ઘોડા, જુઠે આગે જુઠા દોરા,  
જુઠા વાધા જુઠા છોરા, જુઠા રાજ રાની હૈ;  
જુઠી કાયા જુઠી માયા, જુઠા જુઠે ધંધે ધાયા,  
જુઠા મુઠા જુઠે જીયા, જુઠી યાકી વાની હૈ;  
જુઠા સોવે જુઠા જાગે, જુઠા જુઠે જુઠા ભાગે,  
જુઠા પીછે જુઠા આગે, જુઠે જુઠી માની હૈ;  
જુઠા દીયા જુઠા દીયા, જુઠા ખાયા જુઠા પીયા,  
જુઠા સૌદા જુઠા કીયા, એસા જુઠા પ્રાણી હૈ. ૧

આ પ્રકારનો ઉત્તમ એવા આચાર્યના મુખેથી ધર્મોપદેશ સાંભળીને કીર્તીધર રાજાને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, તેથી તેમણે પોતાના નાની વયના સુકોશલ પુત્રને રાજ્ય કાર્યભાર સોંપીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી, અને

## ૨૩૮ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક૨૮મો.

શાસ્ત્રાર્થ ગ્રહણ કર્યા પછી તે એકલવિહારી થઇ વિચરવા લાગ્યા. પાછળ માતાએ પુત્રસ્નેહને લીધે સુકોશલ કુમારની દંત પંક્તિ (દાંતની ઓળ) ને સુવર્ણથી મઢાવી. તે કુમાર પોતાના વહાલા પિતાને સંભારે ત્યારે ત્યારે તેની માતા પોતાના પતિ કીર્તીધરના દોષજ ખતાવે.

એકદા કીર્તીધર રાજા કે જે દીક્ષા લઇ મુનિ બન્યા છે, તે દરવાદરવા ઘણે વરસે અયોધ્યા નગરીમાં પધાર્યા, પોતાને છૂતું પાશુ હોવાથી ત્રીજે પ્રહરે નિર્દોષ ભિક્ષા ગ્રહણ કરવા નગરીમાં દરવા નીકળ્યા. દરતાંદરતાં રાજમાર્ગે આવતાં રાજમહેલમાં રહેલી તેમની સંસારપક્ષી સહદેવી રાણીએ જોયા, જોતાંવેંતજ રાણીના મનમાં અનેક વર્કવિતર્કો થયા. તે રાણી સ્વભાવે ઘણીજ ક્રોધી હતી, તેથી તે સાધુને જોતાંજ તેને સ્વાથગર્ભિત ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો, અને વિચાર્યું કે આમણે મારાં સંસારી સધળાં વિષય સુખનો નાશ કર્યો છે, અને જોગી બની ભિક્ષુકની પેઠે ઘેરઘેર દુકડા ભીખે છે; આ ગામમાં પણ તેજ હેતુથી આવેલ હશે. ખેર ? ખીજું તો કાંઈ નહિ પણ મારા પુત્રને ખબર પડશે કે, મારા પિતાજી મુનિ મહારાજ પધાર્યા છે, તો જરૂર તેમના દર્શનાર્થે તે તેમની પાસે જશેજ અને તેમનો બોધ સાંભળવાંજ તે પણ તેમના જેવોજ ત્યાગી વખતે થઇ જશે ! માટે પાણી પહેલાં પાળ બાંધવી એજ શાણપણ અને ઉત્તમ છે. અત્યારેજ તેને ભુંડી રીતે મારા માણસોદ્ધારણે અમુક આરોપ ચડાવી માર મરાવી ગામ બહાર કાઢવો, કે જેથી પાછળથી પસ્તાવુંજ ન પડે, એમ ધારી શાંત મુદ્રાએ ચાલ્યા આવતા મુનિને પરિસહ ઉપજાવવા તે પાપિણી રાક્ષસી રાણીએ પોતાના દુષ્ટ માણસોને નિર્દય હુકમ કર્યો કે, જાઓ પેલો દુગારો સાધુવેષે બજારમાં ચાલ્યો આવે છે, તે ખરેખર ભુલ્યો અને રાજને નુકસાનકારક છે, માટે તેને ધકા મારી, માર મારતા ચારતા ગામ બહાર જાવદી કાઢી મુકો, અને ફરીથી ગામમાં પ્રવેશ ન કરે તે માટે પુરતી કાળજી રખાવો.

આ હુકમ સાંભળી તુરતજ પેલા માણસો ( સિપાઇઓ ) એકદમ હથીઆર લઇ તેની પાસે ગયા. અને એઅદબી રીતે ગાજો દેવા, બંદુકના કુંદા મારવા લાગ્યા ત્યારે કેટલાક સિપાઇઓ તો જાણે ખરેખરો ગુન્હેગાર ચોર કેમ ન પકડ્યો હોય ? તેની પેઠે અર્ધ ચંદ્રાકાર એટલે ગળેથી બોલી પકડી ધકો મારવા લાગ્યા. બજારના વેપારીવર્ગ વગેરે સર્વ મહાજનો આ પ્રકાર જોઈ ઘણો ખેદ પામવા લાગ્યા, અને

## શ્રીચરિત્રથી તો તોખા ! કુમારની સપ્રેમ ગુરુભક્તિ. ૨૩૬

મુનિને પરિસહ ન દેવા માટે સિપાઇઓને ઘણી આજીજી કરવા લાગ્યા. પણ સિપાઇઓ ક્રોધપૂર્વક આક્રોશ કરી બોલ્યા કે:—જાઓ રે બનીયા બકાલ ! તુમેરે ક્યા હે ? રાણી સરકારને હુકમ ફરમાયા હે, એમ કહી, મુનિને મારવામારવા ગામ બહાર કાઢી મેલ્યા.

આવો અસહ્ય પરિસહ મુનિને શીર આની પડવા છતાં તે મહાત્માએ હૃદયમાં જરા પણ ક્રોધ ન કર્યો અને શાંત ભાવે સર્વ સહન કર્યું. અહા હા ! દુનીઆમાં શ્રીઓ કેવી સ્વાર્થાલંપક છે ? ! પોતાના સ્વાર્થને માટે પ્રિયવત્ત વહાલા પતિ અને અત્યારે પરમ પત્રિ પૂજ્ય મુનિને પણ દુઃખ દેવા જરાયે અચકાઇ નહિ. કહ્યું છે કે:—

છાપો.

શ્રીચરિત્ર બહુ લાખ, નીચ જાતિ જુગતે જોડે,  
લાખ દિવસની પ્રીત, રીત રંજકમાં તોડે;  
હસે વિના પ્રસ્તાવ, ભાવહિણુ ભલપણુ છંડે,  
કઠણુ હૃદય વળી કુમતિ, મમત પોતાનો મંડે;  
વળી ગરજ પડે ગરવી ઘણી, સ્વામી સાથ સમરથ સદા,  
સહજ વાતમાં શાપ દે; કલંક વાત કહે કદા. ૧

સુકોશલને ખબર ન પડે તેવી રીતે મુનિને સેવકોએ માર મારી નગર બહાર કાઢી મુક્યા. આ ત્રાસદાયક દેખાવ કોઈકામ પ્રસંગે બહાર નીકળેલી સુકોશલની ધાત્રી (ધાવમાતા) એ જોયો, તેણે તુરતજ મુનિને ઓળખ્યા, કે અરે ! આ તો અમારા જુના મહારાજાધિરાજ છે; અરે એ દુષ્ટ રાણી નાહક તેમને સેવકો પાસે કદર્થના ઉપજાવે છે !

પછી એકદમ દોડતી અને હાંફતી હાંફતી સુકોશલકુમાર પાસે આવીને પોકે પોકે રોવા માંડી, સુકોશલને ધાવમાતા ઉપર પૂર્ણ પ્રીતિ હતી, તેથી ખાંખવ રાખી પુછ્યું કે:—શું છે ? કેવું આમ રહે છે ? કિતર મળ્યો કે:—મહારાજા જીવમ જીવમ !! આપની માતા સહદેવી આપના પૂજ્ય પિતાજી કીર્તિધર મહારાજા કે જે અત્યારે સાધુવેષે ગામમાં પધારેલા છે તેમને કૂર રીતે સેવકો પાસે ઘણો માર મરાવી ગામ બહાર કઢાવ્યા છે; અને કૃપાસાગર કીર્તિધર મુનિને તે સેવકોને હાથે મહા પરિસહ ઉપજાવે છે.

આ વાત સાંભળતાંજ સુકોશલકુમાર તત્ક્ષણ સર્વ કાર્યો પડતાં મુકી પિતાને પરિષદથી મુક્ત કરવા એકદમ દોડ્યો. મહાત્માને પ્રણિ-

પત-પ્રણામ કરી સુકોશલ હસ્તાંજળી પૂર્વક બોલ્યો કે:-કૃપાળુ બુદ્ધ  
દેવ ! ક્ષમા કરો, આ પાપીને ખબર નહિ હોવાથી આપને પરિષદ  
ઉપજ્યો, તે મેં અધમાધમે કાંઈ પણ ન જાણ્યું, અને મારી માતા તર-  
ફથી આપને પૂર્ણ અશાતા ઉપજી, પણ હવે કૃપા કરી ગામમાં પધાર-  
શો, અને આ ગરીબ સેવકનું આંગણું પવિત્ર કરો. સુકોશલ કુમાર  
( સંસાર પક્ષના પુત્ર ) નાં આવાં ભક્તિભાવભરિત વિનયવચનો  
સાંભળી કીર્તિધર મુનિએ કહ્યું કે:-“ ભાઈ ! મારે હવે ગામમાં આવ-  
વાનો ભાવ નથી. ખરેખર સંસાર એવોજ છે, જ્ઞાની પુરુષોએ તેને  
એવાજ કારણથી ધિક્કારેલો છે. સ્ત્રી પુત્ર કુટુંબકમ્પીલો કોઈ કોઈનું  
સગું નથી, એ તો મુસાફરી બંગલાની પેઠે ભેગું થઈ સર્વને જીતું પડી જ-  
વાનું છે, અને ઓચિંતિ આ સર્વ જગતના પ્રપંચો તજી કાળ કસા-  
ધને આધિન થવાનું છે; તે વખતે રાજપાટ વગેરે કાંઈ પણ કામ  
આવવાનું નથી. મોટા મોટા માંધાતા જેવા મહારાજાઓ પણ કાળને  
વશ થએલા છે, તો ખીજાનું તો ગળુંજ શું ? !

### “ શાદુલ વિકીડીત છંદ. ”

આતા જે ઘૃત ખીર ખાંડ ખુશીથી, થાતા છટાથી છતા,  
ગાતાતા ગુણિ લોક ગીત ગુણનાં, દાતા દયાળુ હતા;  
માતા ને પિતુના પવિત્ર કુળ, દેખાતા હતા દીવડા,  
તાતા અગ્નિ વિષે તજીને સ્વતનને, ભાતા રહ્યા જીવડા. ૧

### છંદ્રવિજય છંદ.

રાય ગયા બહુ રાંક ગયા, ને રહ્યા થકી કોઈ નથી રહેવાનો,  
ભરતખંડ સહીત અખંડ, ભુગોળ ભલો પણ ભાગી જવાનો;  
સર્વ ગ્રહોપગ્રહો ગ્રહનાથ, વિનાશ સમે નકી નાશ થવાનો,  
કોણ હિસાબ કવી દલપત્ત, હયાત દિસે પણ રંગ હવાનો.

આ પ્રકારનો થોડા શબ્દોમાં પણ ઘણો અસરકારક અગ્રંથો બોધ  
સાંભળી સુકોશલ કુમારનું હૃદય જાગ્યું અને પોતાની માતા તરફ ઘણો  
અરુચિ ભાવ ઉત્પન્ન થયો. સંસાર વગેરે સર્વ અનિત્ય જણાયું, અને  
તેજ ક્ષણે પિતા સમક્ષ દિક્ષા ધારણ કરી તેમની સાથેજ વિહાર કરી  
રાગકુમાર ચાલી નીકળ્યો. અને પિતા-મુનિની સાથે વિહાર કરતાં તે-  
મની પૂર્ણ પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ સાંથે નાના પ્રકારની ત્રિપદ વપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યો.



## સુકેશશમુનિની સમતા, શાન્તપણે દેહોત્સર્ગ કર્યો. ૨૪૧

હવે આણીગમ સંહતેવીરાણી પોતાના પુત્રના વિયોગને કુખે ઝૂરી આવડ્યાને મૃત્યુ પામી વનને વિષે વાધણુ થઈ. ભાઈઓ ! કોધતું કળ જોયું ? ! કેવું કનિક્ક નીવડ્યું ? ખરેખર કોધ એવોજ અનિષ્કારક છે જેને લીધે મનુષ્યપણું શીટી હિંસકજનવરની જાતિમાં જઈ જન્મવું પડ્યું.

પછી એકદમ બન્યું એવું કે, તે વાધણુ રહે છે એ જંગલમાં એ તે બન્ને મુનિ ( પિતા પુત્ર ) વિહાર કરતા આવ્યા. છેટેથી વાધણુ એ એ મૂર્તિયોને જોઈ. જોતાંજ તેના હૃદયમાં હિંસકપણાનો જાતિ સ્વભાવ પ્રકટ થયો તેથી એકદમ છલંગ મારી થાપો મારવા તૈયાર થઈ. આ બાબતની બન્ને મુનિયોને ખબર પડતાંજ બન્ને ત્યાંજ ઉભા રહ્યા, અને શિષ્ય પ્રત્યે ગુરૂ જોડ્યા કે:-ભાઈ ! આ રસ્તે ભયંકર ભય છે પણ પેલી વાધણુ તલપ મારવા તૈયાર થએલી છે, અને હવે આ રસ્તા તજી અન્ય માર્ગે જવા જેવો વખત પણુ રહ્યો નથી, માટે અગમ્યુદ્ધિ વાપરીને હું કહું છું કે:-હે પુત્ર ! તું લક્ષુવયનો છે માટે તારૂં શરીર વિશેષ નબળે, અને તારાથી સંયમ પણુ પળશે, અને હું તો હવે વૃદ્ધ થયો છું; માટે મને આગળ ચાલવા દે આ દેહ પડે તો હરકત નથી. વાધણુ મને ખાઈ જાય; એટલામાં તું ધારો મચાવ કરી શરીરનું રક્ષણ કરજે. પિતાનાં આવાં વચન સાંભળી સુકેશશમુનિ જોડ્યા કે:-નહિ પિતાજી ! એવું વિરહાચરણુ મારાથી બનેજ કેમ ? યોગ્ય તો એ છે કે આપ શરીર બચાવો અને હું આગળ ચાલું, વાધણુ ભલે મારા શરીરનું ભક્ષણુ કરે, મારી તો આપની ભક્તિ કરવી એજ હિંમેશાં ફરજ છે, આ પ્રમાણે કહી તે યુવાન મુનિ થોડેક આગળ ચાલી સર્વ જીવને આલોવી, પડિકમી, નિસલ્ય થઈ, સર્વ જીવોની સાથે ખમતખામણા કરી સંચારો કર્યો અને કાઉસગ્ગ ધ્યાને ઉભા રહ્યા. ત્યાં પેલી વાધણુ એકદમ આવી થાપો મારી મુનિને પ્રાણ મુક્ત કર્યા. મુનિ ક્ષમામાં દૃઢ રહી સમતા પરિણામે સર્વ ઉપસર્ગ સહન કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા અને કાળ કરી મોક્ષે ગયા.

અહાહા ! ક્ષમા કેવા ગુણવાળી છે ? શું તે મુનિને વાધણુ સામા થવાની સત્તા નહિ હોય ? પણુ સમતા શિરોમણિએ ક્ષમામાં દૃઢ રહી પોતાના આત્માનું સુધાર્યું. ક્ષમામાં અનેક સારા ગુણો રહેલા છે કહ્યું છે કે:-

**ઉપજાતિ વૃત્ત.**

ખરેખર જે સુખ છે ક્ષમામાં, રહ્યાં નથી તે સઘળાં રમામાં;

૨૪૨ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” ૧૨ લોકરહસ્યો.

૨૨ એર કેરી ભગિની રમા છે, સુધર્મની પત્ની ખરી ક્ષમા છે. ૧,  
ક્ષમાથી શત્રુની ક્ષેતી થાશે, જો આપણું સત્યપણું જણાશે;  
ક્ષમાથી થાશે જશ કામ કામે, દિલે વિચારું દલપતરામે. ૨

પછી મુનિનું શરીર વિદારવાં વાધણને સુવર્ણથી મઢેલી દંતપંક્તિ  
દેખાઇ તેથી વાધણ વિચારમાં પડી ગઈ. ઉઠાપોહ કરવાં તેને જાતિ-  
સ્મરણગાન, ઉત્પન્ન થયું. ત્યારે ઓળખાણ પડી કે આ તો મારોજ પુત્ર !  
અરેરે ગજબ થયો, મેં બહુજ ભારે ભુલ કરી ! વગેરે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક  
આયુષ્ય પૂર્ણ કરી સદ્ગતિને પામી.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, જેનામાં જ્ઞાનશક્તિ અપૂર્વ છે,  
તેવા પુરુષ ક્ષમાગુણ ધારણ કરી પોતાના આત્માને સન્માર્ગમાં દોરી  
સદ્ગતિગામી બનાવે છે, પણ કદાપિ ક્રોધાદિક કપાયોને વશ પડી  
આત્માને અધોગતિગામી બનાવતા નથી. માટે જ્ઞાની પુરુષોએ સદા  
ઉત્તમ પ્રકારનો ક્ષમા ગુણ ધારણ કરવો, કે જેથી આ અનાદિ અને  
અનંત સંસારનો જલદી પાર પામી શકાય. ( ૨૮ )



નિપીય પીયુષ મનર્થશર્મ ।

ક્ષારાંબુધેઃ ક્ષારજલં પિબેત્ કઃ ॥

આસાદ્ય શુદ્ધં હિ જિનેદ્ર માર્ગે ।

મૂઢશ્ચ સંસાર વિષં પિબેત્ કઃ ॥ ૨૯ ॥



અર્થ—આ સંસારમાં જેમાં ઉત્તમ પ્રકારનું સુખ છે એવા  
અમૃતનું પાન કરીને પછી એવો કોણ મૂર્ખ હોય કે ખા-  
રા સમુદ્રનું ખાઈ પાણી પીએ ? તેમજ પવિત્ર એવા જી-  
નેન્દ્રના માર્ગને મેળવીને એવો કોણ મૂઢ હોય, કે પછી  
સંસારરૂપી એરનું પાન કરે ? ( ૨૯ )

લેવાર્થ—આ લોકમાં તથા પરલોકમાં અનેક પ્રકારનાં સુખને  
આપનારું અમુલ્ય એવું અમૃતનું પાન કરીને દરિયાના ખારા પાણીનું  
પાન કોણ કરે ? હવે તેનો ઉપનય ઉતારે છે, તેવીજ રીતે આ લોક-  
માં નિર્મળ એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ રાગદ્વેષ ઈર્ષ્યા વગેરે મલીન

હર્ષશોકની આપદા ટાળવા ધર્મામૃત પાન કરે ! ૨૪૩

દેષોથી રહિત એવા જીનેન્દ્રમાર્ગને પામીને એવા મૂઢ કોણ હોય કે ?  
જે સંસારરૂપી વિષ કહેવાં ઝેરનું ખાંતે કરી પાન કરે ? ખરેખર ડાહ્યા  
માથુસો તો નજ કરે !

સંસાર એ ખરેખર ખારા પાણી ને ઝેર તુલ્યજ છે. જ્યાં જોઈએ  
ત્યાં દુઃખ, સર્વત્ર દુઃખનોજ દરિયો દેખાય છે ! કોઈને કાંઈ દુઃખ તો કોઈને  
કાંઈ દુઃખ, એમ સર્વત્ર સંસાર દુઃખમય છે. રાજ્ય એ દુઃખી, રાંકે  
દુઃખી. જોગી દુઃખી ભોગી દુઃખી, વગેરે સર્વ દુઃખીજ દીસે છે. દુ-  
નિયાનાં મનુષ્યો કેટલાક પ્રકારોમાં મનને વિશ્રાંતિ માટે સુખ માને છે  
ખરા ! પણ તેની પછવાડે ચે દુઃખાગ્નિ પ્રજ્વળતો રહેલોજ છે. ફનીઆમાં  
હર્ષનાં સ્થાનકો સેંકડો છે, તો શોકનાં સ્થાનકો લાખો છે. કહ્યું  
છે કે:—

શોકસ્થાન સહસ્રાણિ । હર્ષસ્થાન શતાનિ ચ ।

દીવસેદીવસે મૂઢ । મા વિશંતિ ન પંડિતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—શોકનાં હજાર સ્થાન છે, અને હર્ષનાં સેંકડો છે,  
તો મૂઢ જનજ હમેશ તેમાં પેસે છે, પણ પંડિત તો પ્રવેશ કરતો  
નથી. આવા દુઃખમય સંસારમાં ફક્ત અમૃત સમાન કહીએ તો, એક  
જિનેન્દ્રમાર્ગ એટલે રાગદ્વેષથી રહિત એવો પવિત્ર શ્રીવિતરાગ ભાષિત  
જૈનધર્મજ છે. અમૃતનું પાન કરનારો પુરૂષ અવશ્યે અમર બને છે,  
તેમ વિતરાગ ભાષિત પવિત્ર ધર્મનું સપ્રેમ આરાધન કરનારો પુરૂષ  
જન્મ જરા મરણ વગેરે દુઃખોથી મુક્ત બને છે.

ધર્મેણ હન્યતે વ્યાધિ । ધર્મેણ હન્યતે ગ્રહઃ ॥

ધર્મેણ હન્યતેશત્રુર્યતોધર્મસ્તતો જયઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—ધર્મથી અંતરંગ કર્મરૂપી વ્યાધીઓ સર્વ વિનાશ  
પામે છે, ધર્મથી ગ્રહદિકનું દુઃખ દુર થાય છે, વળી ધર્મથી કામક્રોધ  
લોભ મોહ મદ મત્સર વગેરે સંસારવર્ધક અંતરંગ શત્રુઓનો પણ નાશ  
થાય છે. માટે ભક્તિભાવથી જોડલો ધર્મ કરવામાં આવેતોટલો આત્માને  
વિજયજ સમજવો.

આવો પવિત્ર ધર્મ પૂર્વ પુણ્ય પસાય વિના પ્રાણીને કદી પ્રાપ્ત  
થતો નથી. મહાન શુભ ભાગ્યનો ઉદય હોય, તો પવિત્ર માર્ગની જો-  
ગવાઈ એકાએક મળે છે. તો હે વિવેકી આત્મખંધુ ! એવો કોણ મૂઢ

અને મૂર્ખ હોય કે આવો મહાભાગ્યથી મળેલો પવિત્ર ધર્મ તજી વિ-  
ષયકષાય આદિ અનર્થકારી અધર્મમાં પડી આ આત્માને મક્કીન કરી  
અધોગતિગામી બનાવે ? નિર્મળ વહેતા ગંગાના પ્રવાહને તજી ઉંડા  
કુંવામાં રહેલું ખાંડ પાણી મેળવવા કોણ પ્રયત્ન કરે ? અર્થાત ડાહ્યા  
પુરૂષ તો કદાપિ નજ કરે ! ગંગ કવિએ ઠીકજ કહ્યું છે કે:—

### સવૈયો.

ગંગતરંગ પ્રવાહ ચલે અરૂં કુપકો નિર પીયો ન પીયો હે,  
કર્મસંજોગે સુપાત્ર મીલે તો કુપાત્રકો દાન દીયો ન દીયો હે;  
જળ રૂદે રઘુનાથ ખસે તખ ઔરકો નામ લીયો ન લીયો હે,  
(કવિ)ગંગ કહે સુન શાહઅકબર મુરખ મિત્ર કીયો ન કીયો હે.

માટે હે સુમુક્ષુ આત્મબંધુ ! આ અમૃત તુલ્ય સદ્ધર્મમૃતનું  
પ્રેમે કરી પાન કરજે, પણ અસાની જનની માફક મોહમિથ્યાત્વમાં  
પડી અભિમાનમાં અથડાઇ ઝેરનું પાન કરી જીવંતી રદ કરતો ના; કા-  
રણકે આ જીવાત્મા અનાદિ કાળ થયાં ચાર ગતિ, ચોવીસ દંડક અને  
ચોરાશી લાખ જીવ યોનિમાં પરિભ્રમણ કરી રહેલો છે; તેનું મુખ્ય  
કારણ જ્ઞાન દષ્ટિથી વિચારીએ તો અવશ્ય જણાશે કે, એક પવિત્ર  
ધર્મના આરાધનના અભાવેજ આ આત્મા દુઃખને પાત્ર બન્યો છે, અને  
સર્વ વાતે બાજી હાર્યો છે. કોઇ વખત લોભને આધિન થઈ જન્મ  
હારી ગયો, તો કોઈ વખત કામ ક્રોધને આધિન થઈ જન્મ વૃથા ગુ-  
માવ્યો. પ્રાપ્ત કરી મનુષ્ય સ્વાર્થના વશ થઈ અંધબની ન્યાયનીતિ વી-  
સરી જાય છે. સ્વાર્થચુદ્ધિ નિર્મળ મનોવૃત્તિને ફેરવી નાંખે છે—ભુલાવી  
દે છે. જે પુરૂષો ધર્મમાં સુદૃઢ હોય છે, તેજ કામક્રોધાદિકને આધિન  
થતા નથી. કદાચ કોઇ કારણે અશુભ કર્મના ઉદયથી વિષયાદિકની  
લાલસામાં પડી અનિષ્ટ વિચારો કરે છે, અથવા ગેરવર્તણૂક ચલાવે  
છે, પણ તેને કોઇ વિવેકી સુમુદ્ધિથી હિતશિક્ષા દેનાર મળે તો તુરત-  
જ તે પોતાની ભુલ સમજી જઈ દુર કરે છે; અને આત્માને સન્મા-  
ર્ગમાં સ્થિર કરી સ્થાપે છે. માટે વિવેકી પુરૂષોએ તો આ સંસારના  
વિષ સમાન વિષયસુખમાં નહિ લપટાતાં ધર્મરૂપી અમૃતનું અહોનિશ  
પાન કરવું—એજ સર્વોત્તમ છે.

નિર્મળ જળને પડતું મુકી કાદવથી કપડાં કોણ ધુવે ? ઘેર પ-  
દ્મિની સમાન સદ્ગુણી સ્ત્રી હોય તે તજી દોષાગાર જગલાડી ગણિ-

અવળા પંથો-કુમાર્ગ તણ સન્માર્ગે ને સદ્ધર્મે ચાલો ! ૨૪૫

કામાં કોણ લોભાયે ? અમૃત ભોજન તણ ટાઢા ટુકડા કોણ ખાય ? કેસર કર્તુરી મુકી કીચડમાં કોણ ખરડાય ? અર્થાત્ ડાહ્યા જન તો કદાપિ તેવી મૂર્ખતા અને ભુલ ન કરે, મૂઢ અને મૂર્ખ જનોજ તેવી ગાંડાઇ કરે છે, તેઓ બિચારા વિષયમુખમાં આનંદ માની સંસારમાં સદાય આસક્ત રહે છે, સુંદર સોહામણું તણને ગંદા કદરૂપા ને એ બિચલને વળગે છે. ધર્મને તણ અધર્મ ને અનાચારને સેવે છે, સુવર્ણ ને તણ સીસુ ધમે છે. ઉત્તરિમાર્ગને પડતો મેલી જીવ અવનતિના માગમાં નાહક અથડાય છે.

હે અગતી જન ! ખરેખર તું આમ અવળાં કાર્ય કરવામાં અત્યંત ઠગાય છે, માટે જરૂર યાદ રાખજો કે પાછળથી તારે પૂર્ણ પસ્તાવું પડશે. અને કરેલી ભુલો નડશે ત્યારે ખૂબ સાલશે. પછી પસ્તાવાથી કંઈ નહિ વળે અને મુક્ત પણ નહિ થવાય ! માટે શાણા થઈ સવેળા સમજ સમજ ! કહ્યું છે કે:—

### લાવણી.

તણ ગંગા! કેરું નીર નિરમળ સાડું;

રે મૂઢ બની તું કેમ પીએ જળ ખાડું ? ૧ .

કેસર કર્તુરી કનકને કરી અળગું;

કીચડમાં તાડું કેમ અરે મન વળગ્યું ? ૨

શિર ફરે કાળ વિકરાળ ફાળને દેતો;

તોયે મતિમંદ અરે ચિત્તમાં નવ ચેત્યો ! ૩

મદ મદન માયા મોહ મમતને મેલી;

ભણ લે સદ્ભાવે અંત સમયના બેલી. ૪

જપો શ્રીજીનવરના, લાવ ધરી શુભ જપો;

વહે વિનયમુનિ ટળી જાય, જન્મના પાપો. ૫

માટે હે શુભાભિલાષીજનો ચેતો ચેતો ! અવળા પંથો પડતા મુકી સવળા પંથે પ્રયાણ કરો, પાપથી ડરો, સદ્બુદ્ધિથી સુધર્મને ધરો, હૃદય શુભભાવનાથી છલ્લોછલ ભરો, વિષય વળી વિવેક વરો અને અવશ્ય ભવસાગરથી તરો; અંતે એજ માર્ગ છે ખરો.

હવે કોઇ પ્રાણી કોઇ કર્મના ઉદ્ધે અવળે પંથે પડી અવળા વિચારો કરે, અથવા અવળા વર્તણૂક ચલાવી મન વચન અને કાયાને ઉન્માર્ગમાં પ્રવર્તવે અને ભુલ ભરેલા પ્રસંગોમાં પડવા તરફ આવ;

તે ભુદેવ (જંબુસ્વામીના પાંચમા ભવનો જીવ)ની પેઠે સારી શીખા-મણુ મળવાથી ઠેકાણે આવે છે. ભુદેલા મનને ઠેકાણે આણવું, પણ ભુલાવામાં પડી ભટકવું નહિ; વગર વિચાર્યું અને અકાર્ય કદાપિ કરી એસવું નહિ.

(૨૮) નાગિલા નારીના મુનિપણાથી ભ્રષ્ટ થતા પતિને પ્રતિબોધ.

પૃથ્વીને ભૂષણરૂપ એવા મગધદેશમાં સુગ્રામ નામા ગામમાં રાષ્ટ્રકુટનામે કુણ્ડી અને તેની સ્ત્રી રેવતી વસતાં હતાં, તેમને અનુક્રમે ભવદત્ત અને ભુદેવ નામે પુત્ર થયા; તેઓ મોટા થયા ત્યારે ધર્મકાર્યમાં વત્પર થયા. એકદા સુસ્થિત આચાર્યની પાસે વૈરાગ્યવંત ચિત્ત થવાથી ભવદત્તે દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને તે શાસ્ત્ર શીખીને ગીતાર્થ થયો. એવામાં એકવાર તેણે ગુરૂને કહ્યું કે:—“હે પ્રભો ! ચંસારી સગાંસંબંધીને વંદાવવા જવાની મારી ઇચ્છા છે, માટે આજ્ઞા આપશો ? ગુરૂએ આજ્ઞા આપવાથી તે સુગ્રામ ગામે ગયો. ત્યાં ભુદેવનાં લગ્ન નાગિલા સાથે થતાં હતાં, તેથી સાધુને કોઈએ આવ્યા નહિ; એટલે તે ગુરૂ પાસે પાછા આવ્યા. ત્યારે ખીજા સાધુઓએ તેમની મસ્કરી કરી, તેથી ભવદત્ત ભાઈને પ્રતિબોધ પમાડવાને ફરી પણ સુગ્રામ ગામે આવ્યા અને પ્રતિજ્ઞા કરી કે:—“ભાઈને દીક્ષા અપાવીશ.” એમ કહી પછી ત્યાં ગયા તે વખતે નાગિલાને આશ્ચર્ય પહેરાવવાનો ઉત્સવ થઈ રહ્યો હતો. અર્ધ શણગાર સન્નવ્યો, તેવામાં ખખર પડવાથી ભુદેવ, ભવદત્તને આવીને નમ્યો. ને તેણે તેમને શ્રદ્ધાથી શુદ્ધ અન્નપાન વહેંચાવીને પ્રતિલાભ્યા. ભવદત્તે જતી વખતે ભુદેવને કેટલેક સુધી સાથે લીધો ને તેને કહ્યું કે:—હે ભુદેવ ! તને ધન્ય છે કે સાધુ ઉપર તારી આવી રૂઢી ભક્તિ છે.

એવી વાણીથી તેને પ્રીતિ ઉપજાવીને તેના હાથમાં પોતાનું ધી-રેલું પાત્ર આપ્યું. ખીજાં સગાંઓને છોડી ઈર્ષ ભવદત્ત મુનિ સાથે ભુદેવ બાળકીડાઈની વાતો કરતો ગુરૂ પાસે આવ્યો, તેમને નમીને ભવદત્તે કહ્યું:—હે ભગવંત ? આ મારા ભાઈને મેં આપની પાસે આણ્યો છે, એનું હૃદય ઘણું સરલ છે તે હજી કમી આત્મા છે, માટે તેના આત્માનું કલ્યાણ કરવાની જરૂર છે, અને એને દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા પણ છે; માટે હે ગુરૂ એને દીક્ષા આપો, અને એ સરલ સ્વભાવી આત્માનું કલ્યાણ કરો. પછી ગુરૂએ દીક્ષા આપી અને તે ભુદેવે મોટા ભાઈના આગ્રહને લીધે દાક્ષિણ્યતાએ અંગિકાર

તો કરી, પણ શરમને લીધે બોલી શક્યો નહિ, મનમાં તેને એવા ઉત્તમ ભાવ તો ન હતા, પણ શરમને લીધે અને મોટા ભાઈના પ્રેમને લીધે તે દીક્ષા લઈ પાળવા લાગ્યો; અને નાના પ્રકારની તપશ્ચર્યા પણ કરવા લાગ્યો.

પછી ભવદત્તે એક મુનિ તથા પોતાના ભાઈને સાથે લઈ ગુરૂને નમસ્કાર કરી ખીજે વિદાર કર્યો. ભુદેવ ફક્ત પોતાના ભાઈના વચનને લીધે સંજમ પાળતો હતો, પણ તેના હૃદયમાં તો જેમ હસતીને હાથણી યાદ આવ્યા કરે તેમ નાગિલા યાદ આવ્યા કરતી. અતુકમે ભવદત્ત તો તિવ્ર તપશ્ચર્યા કરી કાળધર્મ પામી સ્વર્ગે ગયો. એટલે હવે ભુદેવ એકલો પડ્યો એટલે તેના મનમાંથી સંયમ નીકળી ગયો અને હૃદયમાં અનેક તર્કવિતર્કો થવા લાગ્યા તેથી ભાવશૂન્ય હૃદય થઈ ગયું; ભાવના ગઈ એટલે સર્વ શીકું સમજવું. કહ્યું છે કે:—

### માલિની.

મનવિણુ મન મળવો, આવણો દંત હિણો,  
ગુરૂ વિણુ ગુણુ ગણવો; જીમવો જ્યું અલુણુ,  
જસવિણુ બહુ જીવી જીવણું જ્યું ન સોહો,  
તેમ ધર્મ ન સોહાએ, ભાવના જ્યું ન હોવે. ૧

એવો ભુદેવ એકદા સાધુઓને સુતા સુકીને નાગિલાનું સ્મરણ કરતો રાત્રીના વખતે નીકળી ગયો. કહ્યું છે કે—“ નારી અને લક્ષ્મીથી મોહિત એવો રાગી પુરૂષ બહુ કર્મ બાંધે છે, અને નિર્મળ અંતઃકરણ વાળો નિરાગી માણસ બહુ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.” વળી એક સુકો અને એક લીલો એવા બે માટીના ગોળા ભીંત ઉપર પછાડ્યા હોય તો તેમાંથી ફક્ત લીલો ગોળોજ ભીંત ઉપર ચોંટી રહે.

હવે ભુદેવ તો આલસાઆલસો સુગ્રામ ગામની સીમે આવ્યો ને ત્યાં આવેલા એક ધર્મસ્થાનકમાં રહ્યો. એવામાં ત્યાં એક ઉત્તમ વૃદ્ધ આચાર્ય એક ખીજ સ્ત્રીની સાથે આવી, ( તે ખીજ સ્ત્રી નાગિલા હતી. ) ભુદેવ કોઈને જાણખી શક્યો નહિ, તેથી પુછવા લાગ્યો કે:— “નાગિલા શું કરે છે ?” ઇત્યાદિ પુછ્યું. ત્યારે નાગિલાએ તેને જાણખી કાઢ્યો ને તેને સામું પુછ્યું:—અહો ! તમે નાગિલાના પતિ છો કે ? ભુદેવે કહ્યું:—હા, તેણીને હું પતિ છું; પણ મારા મોટા ભાઈ ભવદત્તે મને કપટથી ગુરૂ પાસે લઈ જઈ પરાણે મારા મુનિવિન્ન દિક્ષ

૨૪૮ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક૨૬મો.

અપાવી છે. મેં નાગિલાના સ્મરણુમાંને સ્મરણુમાંજ ચારિત્ર પાળ્યું છે, હવે તો તે હશે કે નહિ હોય.

અહો ભાવ વિનાની ક્રિયા શું ફળ આપે ! કહ્યું છે કે:—

ઘનંદત્તં વિત્તં જિનવચન મમ્યસ્તમચિલં ।

ક્રિયા કાંડંચંડં રચિત મવનૌ સુસમસકૃત્ ॥

તપસ્તીવ્રં તપ્તચરણમપિ ચીર્ણં ચિરતરં ।

નચેત્ચિત્તે ભાવસ્તુષ વપનવત્ સર્વમફલમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—ભલે કોઈ જન ધણું દાન આપે, સર્વ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે, પ્રયત્ન કીધાઓ કરે, અનેકવાર ભુશાયા કરે, ધણું આ કરાં તપ તપે તથા ધણા કાળ સુધી ચારિત્ર પાળે; પણ પોતાના હૃદયમાં ભાવ ન હોય, તો ખરેખર જેમ ફોતરાં વાવવાં તદ્દન નકામું છે, તેમ ભાવ વગરની ક્રિયા પણ સર્વ નિષ્ફળજ સમજવી. આપણા ભૂદેવને પણ એમજ થયું, અને નાગિલાને નહિ આગળવાથી ભુદેવે પોતાની સ્ત્રીના ખર્ચ તેને પુછ્યા.

ભુદેવ આ પ્રમાણે કહે છે, એટલામાં નાગિલાની સાથે જે વૃદ્ધ સ્ત્રી હતી, તેણીનો પુત્ર ત્યાં આવ્યો. ને ભુદેવના સાંભળતાં તે પૂર્વે શીખવી રાખ્યા પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો:—“હે માતા ! મને આજે ગામમાં જમવા જવાનું નોતરું મળ્યું છે, ત્યાં દક્ષિણા પણ મળવાની છે, માટે તું ઘેર ચાલ વિદાય ન કર, મારે પ્રથમ પીધેલું દુધ ભાજનમાં ઓકીને કાઢી નાખવું છે, ને ત્યાં જઈ જમી આવીને તથા દક્ષિણા લઈ આવીને અહીં પાછા આવી પેલું વમન કરેલું દુધ પછી પી જ-ઈશ.” આ સાંભળીને ભુદેવ હસીને કહેવા લાગ્યો કે:—અહો ! આ બાળક એવું વમન કરેલું નિદવા યોગ્ય અન્ન પાછું ખાશે ? તે સાંભળીને નાગિલા બેઠી—“હું આપની સ્ત્રી નાગિલા છું, આપ ત્યારે પૂર્વે વમેલી (ત્યાગ કરેલી) એવી મને ફરીથી ભોગવવાને કેમ ઇચ્છો છો ? એવો કોણ અજ્ઞાન હોય કે તજ દીધેલી સ્ત્રીને વમેલા આહારની પેડે ફરી અંગિકાર કરવા વાંચે ? કહ્યું છે કે:—

લાવણી.

ભર દરીયામાં હમેશ નાહાતાં, કાદવ કપડાં કયું ધોતાં;  
પ્રતિવ્રતા ઘેર નાર પદમણી, ગુણકાસું મન કયું મોહતા ?





મુનિપણું તળવા સજ થયેલા ભુદેવને નાગેલા પ્રભો છે. ૨૪૬

ખાય પીએ ને મારે ખાસડાં, સચ્ચા માલ મુરખ શું ખોતા ?  
હંસ સભામાં કયું ન બેઠા બગલા સાથે ખાયે ગોથાં. ૨  
આંબવરણકી છાયા છોડકે, આકકી છાયમેં કયું સોતા ?  
ઉગે ઉવેતો કયું ન ખોતા, જાય આગમે કયું ખોતા ? ૩  
સરાદ સરાવતાં કંઈ જુગ વહી ગયા, મુવાપછી મુખ કયું ખોતા ?  
આવ્યા સંતકુ આદર ન હેતા, મુઆ ખાપકું કયું રોતા ?  
સાચી બંદગી કર લે સાહેબકી, અમર લેખ તેરા તોતા,  
ગુરૂપરતાપે ભણે ખીમદાસ, એ અવસર પ્રીર નહિ હોતા. ૫

માટે હે સાધુજી ! અમૃતને ત્યજી ઝેરને પીવા કેમ ચાહો છો ?  
સત્યને ત્યજી અસત્યને કેમ ઇચ્છો છો ? સંસાર એ ઝેર તુલ્યજ છે,  
અને જેના ઉપર તમે પ્રેમ ધરાવો છો, તે સ્ત્રીને તો અનંત દુઃખના  
કારણુ રૂપ કહી છે. માટે હે મુનિરાય ! નવી પરણેલી વધુની પેડે મને  
સંભારતા તમે અહીં આવ્યા તો ખરા ! પણ જેવતા નથી કે હવે હું  
અવસ્થાએ કરીને જર્જરીત થઈ ગઈ છું ? સંસાર આવો અસાર છે.  
કહ્યું છે કેઃ—અતિ વિશુદ્ધ વસ્તુને પણ મલિન કરવાને સમથ એવો  
આ દેહ વૃદ્ધાવસ્થાને આધીન થયા છતાં પણ પ્રાણી તથા મોહ પા-  
મ્યા કરે છે. આ સ્ત્રી શરીર સમસ્ત મળ, શ્લેષ્મ, મેદ અને અસ્થિ-  
થી પરિપૂર્ણ તેમજ સ્નાયુ પ્રમુખથી શીવેલી કોથળી સમાન છે. ફક્ત  
તે બહારથીજ રમણિક લાગે છે, વળી હે સાધો ! સંસાર સમુદ્રમાં  
પડતા એવા પ્રાણીઓને તારવામાં વહાણુ રૂપ એવી આ દીક્ષાનો ત્યાગ  
કરીને દુર્ગતિને આપનારી સ્ત્રીને શા માટે અંગીકાર કરશો ? મેં તો  
જીવતા સુધી ગુરૂની પાસે શીળવત અંગીકાર કર્યું છે, કારણુ કે સ્ત્રી-  
ઓને શીળ એજ આભૂષણુ છે. કહ્યું છે કેઃ—મનુષ્યોને કુળની ઉન્નતિ  
કરનાર ઉત્તમ આભૂષણુ રૂપ, અપ્રતિપાતિ ( મળીને નાશ ન પામે  
એવા ) ધન રૂપ, સુગતિના સ્થાન રૂપ દુર્ગતિનો નાશ કરનાર, પવિત્ર,  
યશની વૃદ્ધિ કરનાર, સંસારથી નિવૃત્તિ પમાડનાર, અને કલ્પવૃક્ષ રૂપ  
શીળવૃત્તજ છે. માટે હે નાથ ! મારું કહ્યું માનીને પાછા તમે ગુરૂની  
પાસે જાઓ, અને શુદ્ધ ચારિત્ર પાળીને યાવત મોક્ષ પ્રાપ્ત કરો.  
સ્ત્રીના પ્રતિબોધ પામીને ભુદેવ તેને ખમાવીને પાછો પોતે ગુરૂ પાસે  
ગયો. ત્યાં તેણે પોતાનું દુશ્ચરિત્ર સમ્યક પ્રકારે આજ્ઞાવીને ફરી ચિર-  
કાળ પર્વત શુદ્ધ ચારિત્ર પાળ્યું. ને ત્યાંથી કાળ કરીને સૌધર્મ દેવસેકે  
દેવતા થયો.

૨૫૦ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૩૦ મો.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, આ સંસાર કે જે તદ્દન ઝેર તુલ્ય છે. ઝેરની માફક ઉભય લોકમાં અહિતકારક છે. તેમાં અમૃત તુલ્ય ગણીએ તો ફક્ત પવિત્ર ધર્મ માર્ગજ છે. કે જે માર્ગનું સપ્તેમ સેવન કરી ભૂતકાળે અનંત જીવો અજરામરત્વને પામ્યા છે, વર્તમાન કાળે પણ તેજ પવિત્ર પંથના આશ્રયથી અનેકજીવો સિદ્ધિગતિને પામે છે; અને ભવિષ્યકાળે પણ તે પંથે પરવરી મોક્ષ પામશે. માટે સદા સદ્વિવેકી મુક્તિમહિલાભિલાષી જનોએ અમૃત તુલ્ય સદ્ધર્મને મેળવી સહાર્ય કરવાં, પણ અનજનોની માફક સંસારી સુખમાં અત્યંત આસક્ત બની વિષયરૂપ વિષનું પાન કરવું નહિ. એજ માનવજાતીનું પરમ સાથક છે. (૨૯).

  
**गुणा यदि संति हि सज्जनानां ।**  
**विकास यंतु स्वयमेव वैते ॥**  
**कस्तुरिकाऽऽमोद उतात्र जातु ।**  
**निश्चीयते नो शपथेन नूनम् ॥ ३० ॥**  


**અર્થ**—જો સજ્જન પુરૂષોમાં ખરેખર ગુણો છે તો તે પોતાની મેળેજ પ્રકાશને પામે છે, જેમ કસ્તુરીની સુગંધની ખાતરી કરવા માટે કોઈ દિવસ સોગન ખાવાની જરૂર રહેતી નથી. (૩૦)

**ભાવાર્થ**—આ લોકમાં ઉત્તમ પુરૂષોને વિષે જો ગુણો છે. તો તે પોતાની મેળે પ્રકાશ પામે છે, અત્ર દૃષ્ટાંત કહે છે. જેમ કસ્તુરીમાં સુગંધ છે કે નહિ, તેની ખાતરી કરવા માટે કોઈને સોગન ખાવાની જરૂર પડતી નથી. મતલબ કે ધણા ઓછી યુદ્ધિના મનુષ્યો પોતાના ગુણોને પ્રકટ કરવા યત્રત્ર આત્મશ્લાઘા (આપ વખાણ) કર્યા કરે છે, પણ તેથી ખ્યાતિ નહિ પામતાં ઉલટી હલકાઈજ જાહેર થાય છે.

જો કે ગુણ એ કિતમ વસ્તુ છે, ગુણ મળવા એ કાંઈ સહેલ નથી. મહાન ભાગ્યના ઉદય હોય, તોજ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ દુનીઆમાં ગુણ વગરનો માણસ ખરેખર પશુ તુલ્યજ છે, અરે ! પશુઓમાં પણ કેટલાએક સારા ગુણો હોય છે; તેઓ તો મનુષ્યને કેટલા બધા ઉપયોગી થઈ પડે છે. કહ્યું છે કે:—

શુભવાનની મહત્તા ને સદ્ગુણ પ્રાપ્તિની આવશ્યકતા. રૂપ

કૌશેય કૃમિર્જ સુવર્ણમુપલા દિદિવર્ગોમયાત્ ।

પંકાત્ત્રરસં શશાંક ઉદધેર્ગોપિત્તતોરોચનાત્ ॥

કાષ્ઠાદગ્નિ રહેઃ ફળાદપિ મણિર્દુર્વાપિ ગોરોમતઃ ।

પ્રાકાશ્યં સ્વગુણેદ યેન ગુણિનો યસ્યાંતિર્કિં જન્મના ॥૧૧॥

અર્થાત—એક જાતનાં જીવડાંઓમાંથી રેશમ ઉત્પન્ન થાય છે, પથ્થરની ખાણમાંથી સુવર્ણ ઉત્પન્ન થાય છે, તથા ગાયેનાં રોમથી ઘોખડ થાય છે, અને કાદવમાંથી કમલ ઉત્પન્ન થાય છે, સમુદ્રમાંથી ચંદ્ર ઉત્પન્ન થયો છે, ગાયના પિત્તમાંથી ગોરોચન ઉત્પન્ન થાય છે, અરણીના કાષ્ઠમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે, સર્પના મસ્તકમાંથી મણિ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે ગુણી પુરુષો પોતાના ગુણના ઉદયથી પ્રકાશ પામે છે, જન્મ્યેથી શું થયું? જનવરોમાં પણ આવા ગુણો હોય છે, તો મનુષ્યોએ ગુણો શા માટે મેળવવા ન જોઈએ? ખરેખર ગુણ છે તે એક અમૂલ્ય આભરણ છે. દેહનું ભૂષણ જેમ રૂપ છે, અર્થાત રૂપ થી દેહ સુંદર દીસે છે, અને રૂપનું આભરણ ગુણ છે, જે ગુણ હોય તોજ રૂપ શોભે છે, નિકર એ રૂપ તો હોળીના ભડકા જેવું અને મહા નુકશાનીમાં ઉતારનારું સમજવું. વળી ગુણનું આભરણ જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાનનું આભરણ ક્ષમા છે, આમ ઉત્તરોત્તર રહેલ છે. માટે કિં વેડી પુરુષોએ સદ્ગુણ મેળવવા સદા તત્પર રહેવું જોઈએ. સદ્ગુણ અનેક પ્રકારના છે. કોષ્ઠમાં દાનનો ગુણ તો કોષ્ઠમાં દયાનો ગુણ, કોષ્ઠ માં ક્ષમા ધૈર્યતાનો ગુણ અને કોષ્ઠમાં વિદ્યાનો ગુણ હોય છે, એમ ગુણ અનેક વિધ છે. તેમાંનો એકેક ગુણ પણ મહાન લાભને આપનારો છે, તો અનેક સદ્ગુણ મેળવનાર કેવા સુખને પાત્ર થાય? અર્થાત ધણોજ સુખી થાય. એ સદ્ગુણો મેળવનારા સદા ભાગ્યશાળી જ સમજવા.

પણ એટલું તો અવશ્ય યાદ રાખવું કે એવા ગુણો મેળવી કદ્યને ગર્વીષ્ટ નહિ બનાવવું જોઈએ, કારણ કે ગુણ મેળવીને ગર્વ કરવો એ ખરેખર એક વિદાણ અગ્નિના તણુખા તુલ્ય છે. અગ્નિનો તણુખો સમસ્ત ધાસની ગંજીને બાળી ભસ્મીભૂત કરે છે, તેમ એ ગર્વ રૂપી તીખારવો પણ સદ્ગુણ સર્વ બાળી નાશ કરે છે. માટે વિવેકી જનો તો ગર્વને આધિન થઈને સદ્ગુણની જાહેરાત કરવા યત્ન તત્પર આત્મસ્થાપના કરી કરવાજ નથી, કારણ કે આત્મસ્થાપી મહાપા-

૨૫૨ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૨૪મો.

પી અર્થાત—પોતાના આત્માનાં વખાણ કરવાં એ તો મોટું પાપ છે, આપ વડાઈ કરવાથી કાંઈ પોતે ઉચે ચડી જતો નથી, જેમ કાગડો ધણો ઉચે ચડી જોડો હોય અને હંસ નીચે ચાલતો હોય, તેથી ક-શીને કાગડો ઉચો ને હંસ નીચો એમ ખનતું નથી.

**ઇમ તુરંગ રથૌઃ પ્રયાંતિ મૂઢા ।**

**ધન રહિતા વિબુધા પ્રયાંતિ પદ્મ્યામ્ ॥**

**ગિરિ શિખર ગતા પિકાક પંક્તિ—**

**નૈહિ તુલના મુપયાતિ રાજહંસૈઃ ॥ ૧ ॥**

અર્થાત—કેટલાએક મુર્ખ માણસો હાથી ઉપર, ઘોડા ઉપર, અને રથમાં બેસીને ચાલે છે, અને ઉત્તમ પુરુષો ધન રહિત હોઈ, પગ પાળા ચાલે છે; તેથી મૂઢ માણસો ઉંચા અને ઉત્તમ જનો નીચા એમ સમજવું નહિ. જેમ કાગડો ઉંચો ઉડે, રાજ મહેલના કે દેવળના સુવર્ણ કળસપર ચઢી બેસે અથવા પર્વતના શિખર ઉપર જઈ બેસે, તેથી તે ઉંચો ન સમજવો, કાગડો કદાપિ હંસની તુલ્યે થતોજ નથી. પણ કેટલાએક અજ્ઞાનો તો એકાદ ગુણ આવ્યો કે પુલી ઢોલ અને છે, અને જેની તેની આગળ કુલણુ થઈ કુલ માર્યા કરે છે.

**દુહો—ભયાં સો ઝલકે નહિ, ઝલકે સો અદ્ધા;**

**ઘોડા સો ભુકે નહિ, ભુકે સો ગધા.**

૧

અર્થાત—અધુરો ધડો છલકાય છે, પણ સંપુર્ણ ભરેલો છલકાતો નથી. જે ઝવેરાત સાચું હશે તો તેની કિંમત આપોઆપ ઝવેરીના હાથે ઉચીજ થવાની. કસ્તુરીના ગંધ માટે કાંઈ સોગન ખાવા પડતા નથી. હવે વિદ્યાના ગુણથી અભિમાનમાં આવેલા એક બ્રાહ્મણને વાદ કરતાં હારવાનો વખત કેમ આવ્યો, અને વિદ્યા ગુણરૂપ છતાં તે અવગુણ રૂપ શાથી મનાઈ એ વિષે કથા.

**(૩૦) વિદ્યામદથી છકેલા અવિચારી બ્રાહ્મણની મખખડના.**

કાઈ એક દ્વીજપુત્રે (બ્રાહ્મણે) કાશીમાં જઈ બાર વરસ સુધી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. વ્યાકરણમાં સિદ્ધાંતકૌમુદી તથા ન્યાયમાં મુક્તાવળી વગેરે ગ્રંથો તથા વૃતરત્નાકર નામનું પિંગળ ચંપુ વગેરે અનેક વિવિધ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી તે મહા વિદ્વાન બન્યો હતો, તેથી એ પંડિતોની પંક્તિમાં ગણાવા લાગ્યો. પણ તેનામાં સુવર્ણ થાળમાં દોઢાની મેખની તુલ્ય એક મોટો અવગુણ એ હતો કે—

## ॥ અહમેષ વિદ્વાન્ ॥

અર્થાત—દુનિયામાં હું એક વિદ્વાન છું. એનું તેનામાં અભિમાન રૂપી જન્મરૂ ભુત ભરાયકું હતું, અને જ્યાં ત્યાં પોતાના ગુણો વાદવિવાદ દ્વારાએ બહાદી પ્રકટ કરવા ચાહતો હતો, અને તેથી જોની તેની સાથે રોજ વાદવિવાદ કર્યા કરતો હતો. ખરેખર હકકા પાત્રમાં આવેલી વિદ્યા કટાર્ધ ગયેલા વાસણમાં નાંખેલા દુધની જેમ નિરર્થક સમજાવી. અર્થાત નિચ માણસને એકાદ ગુણ મળ્યો હોય, તો લે મર્વમાંજ તણાઈ જાય છે.

વિદ્યા વિવાદાય ધનં મદાય ।

શક્તિ પરેષાં પરિ પીડિનાય ॥

સ્વલ્પસ્ય સાધો વિપરીત મેતદ્ ।

જ્ઞાનાયા દાનાય ચ રક્ષણાય ॥ ૧ ॥

અર્થાત—નીચ પુરૂષો પાસે રહેલી વિદ્યા વિવાદને માટે છે, અને ધન મદ કરવાને માટે છે, અને અમલદાર આદિની પદવી ગરીબો ઉપર સખ્તી વર્તાવી રોક બખવવા માટેજ છે. અને ઉત્તમ પુરૂષો પાસે રહેલી વિદ્યા અને ગુણ અનુક્રમે જ્ઞાનને માટે, દાનને માટે અને ગરીબોના રક્ષણને માટે હોય છે. પેલો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ કાશીથી નીકળ્યા પછી વરવજ મોટાં મોટાં શહેરોમાં ફરતો ત્યાંના રાજપંડિતોને અનેક પ્રકારના વિદ્યા સંબંધી વિવાદો કરી હથેલીને સોનાનાં પુતળાં બંધાવતો હતો. સદા તે ગર્વ ગજેન્દ્ર ( મર્વરૂપી હાથી ) ઉપરજ સ્વારી કરતો હતો, મતલબ કે એમ પોતાના ગુણનું જ્યાં ત્યાં ગૌરવ જણાવવાનોજ પ્રયત્ન કર્યા કરી મદેન્દ્રમત જીવ વિચરતો હતો.

એ પ્રમાણે ઘણાં રાજ્યમાં ફરી અનેક રાજ્ય પંડિતોનાં પાણી ઉતારી પુતળાં લીધાં હતાં. એમ કરતાં કરતાં એક વખતે તેણે કોઈને મોઢે સાંભળ્યું કે—ઉજ્જૈનીનગરીમાં એક જૈન મહાત્મા વૃદ્ધવાદી નામે મહાસમર્થ વિદ્વાન પુરૂષ છે. તો હવે લે મહાત્માનો પરાજય કરી આખા જૈનધર્મની નામોશી કરવા સાથે મારા ગુણનો વિજયવારોઢા હવે ફરકવું તોજ મને નિરાંત વળે; એવી અભિલાષા રાખીને એ વિદ્યાધેણી બ્રાહ્મણ ફરતો ફરતો ધણે કાળે ઉજ્જૈની નજીક આવી મહોંચ્યો. તે વિદ્વાન બ્રાહ્મણ જોયો ગામમાં પ્રવેશ કરે છે, તેજ અરજામાં પ્રાવઃકાલે પેલા જૈન મહાત્મા વિહાર કરી તેજ રસ્તે ચાલ્યા આવે

છે. સ્ત્રીમાં આવતાં બન્ને ભેગા થયા ત્યારે કાશીના પંડિતે પુછ્યું કે:—તમારું નામ વૃદ્ધવાદી કે? ઉત્તર મળ્યો હા. ત્યારે તેણે કહ્યું કે:— મેં સાંભળ્યું છે કે તમે મહાસમર્થ વિદ્વાન છો માટે તમારી સાથે મારે વાદ કરવો છે. તો હવે ગામમાં પાછા નહિ ફરતાં અત્રેજ વાદજંગ શોધો. વૃદ્ધવાદી મુનિએ કહ્યું:—ભાઈ અત્રે તારી પ્રયત્ન ધ્વજાને લીધે કદાચ આપણે વાદ તો કરીએ, પણ તમાં સાક્ષી પુરાવો કોણુ? હારજીતનો નિશ્ચય કોણુ કરી આપે?

ત્યારે પેલા બ્રાહ્મણ પંડિતે કહ્યું:—ગમે તેમ હોય પણ અવશ્ય મારે તમારી સાથે વાદ તો કરવોજ છે, હજારોનાં પુત્રગાં છોડાવ્યાં છે, તેમ તમારી સાથે પણ વિવાદ કરી વિજયવારોડાડાવે છે, આપણા બંને વચ્ચેના વાદનો નિર્ણય કરનાર જો કે અત્રે ખીનું કોઈ તો નથી, પણ પેલા ગોવાળીઆએને બોલાવીએ, તે આપણા વાદના સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરશે—અને કોણુ પંડિત તે જણાવશે; માટે હવે નિષ્કારણુ વખત નહિ ગુમાવતાં આપણો પ્રસ્તાવ શરૂ કરીએ. એમ કહી પેલા ગોવાળીઆએને બોલાવ્યા, અને કહ્યું કે:—ભાઈઓ! તમે અમારા સાક્ષી થાઓ, અમે બન્ને વચ્ચે કાંઈક બોલવાનું બંને તમાં તમને જે સાંઝે લાગે તે પ્રમાણે સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરજો; અર્થાત આ હાર્યો અને આ જીત્યો એમ અમને કહેજો.

વૃદ્ધવાદી મુનિએ કહ્યું:—પંડિતજી! સાંભળો, આપણે વાદવિવાદ તો કરીએ, પણ નિરર્થક ફેતરો ખાંડવા જેવું પરિણામ ન આવતું જોઈએ; માટે જે હારે તેને માટે કાંઈક શરત કરી મુકો. ત્યારે પંડિતે કહ્યું:—હા એ તો ખરુંજ છે, જે હારે તે તેનો શિષ્ય થઈને સદા તેમની સાથે રહે—એ આપણી શરત. ઉત્તરમાં બહુ સાંઝે ભક્ષે તેમ થાઓ પણ તમે એ વચને વળગ્યા રહેજો! હવે વિશેષ ધ્વજા વિવાદ કરવાની તમારે છે, માટે પહેલું તો તમે તમારું જ્ઞાન બતાવો સંભાષણ ચલાવો, અને આ ગોવાળીઆઓ સમક્ષ પંડિતાઈ દર્શાવો.

પછી વૃદ્ધવાદીના કહેવાથી તેણે પોતાનું જ્ઞાનગીત ગાવા માંડ્યું; ઉંચા પ્રકારના શ્લોકો ઉચ્ચારવા લાગ્યો, તેની સાથે છટાદાર નાના પ્રકારના આવાહનો આપવા લાગ્યો. ગોવાળીઆઓ તો આ સાંભળી મોહું મયકોડવા લાગ્યા, અને જાણે તેમને કાંઈ ગમતું ન હોય એવો દેખાવ આપવા લાગ્યા અને પરસ્પર બોલ્યા કે:—અત્યા કાનીઆ! આ શું રાડ્યું પાડેસે? આને તે કાંઈ સનિપાત થયો લાગેસે? આપણી પાડીની જેમ ક્યારનો બરાડા માર્યાજ કરે છે, માટે આ તે

ન બોલે તો સારું ! આનું બોલવું તો કાંઈ ગમતું નથી !! પછી પેલા પંડિતને અનાદર પૂર્વક બોલતો બંધ કર્યો; અને પેલા જૈન મહાત્માને બોલવાનું કહ્યું. વાદ કરવા નીકળેશો મૂર્ખશેખર બ્રાહ્મણ ખરેખરો શંખ-શિરોમણિ ! તે પોક્ષળ પંડિતાઈ બતાવવાના ધમંડમાં એટલું પણ ન સમજી શક્યો કે, આ સભામાં કોણ છે ? અને મારું જ્ઞાન કેવા પ્રકારનું છે ? આ તો ભેંસ આગળ ભાગવત વાંચવા જેવું જ કર્યું ! પેલા જ-ગલી જટ વગડાડે ભુત જેવા ભરવાડા પાસે પાંડિત્ય બતાવવા લાગી નાહક પંડિતાઈની પોલ બોલાવવા જેવું ગાંડપણ જ કર્યું ! એ તે કાંઈ કામ લાગે ? પાડાને નાગરવેલનાં પાન આપવાથી શું લાભ ? કહ્યું છે કે:-

કવિત.

નાગનકે ગામનમે ધોબનકે કહા કામ ?

પાતરકે કહા કામ નાજરકી ચારીમે ?

મૂરખ તમામ વહાં ચાતુરકે કહાં કામ ?

કોચલકે કહાં કામ બધુરકી બારીમે ?

કહે જેષ્ઠાલાલ હમ ચાર હે ઉદારનકે,

કવિયનકે કહા કામ સુમકી કચેરીમે ?

૧

ફહો—અધા આગે આરસી, બહેરા આગે ગીત;

મૂરખ આગે કાવ્યરસ, ફાગટ જાય ખચિત.

૧

પેલા પંડિતને આથી કરી પાછળથી તો ઘણો ખસ્તાવો થયો, પણ હવે શો ઉપાય ? પછી પેલા મુનિ વૃદ્ધવાદીનો વારો આવ્યો, તેમણે વખત વિચાર્યો કે:-ખરેખર આ સમય જુદો છે, આ ભરવાડા પાસે આપણું પાંડિત્ય બતાવ્યું કાંઈ શોભશે નહિ, માટે સમય અને સભા વિચારી બોલવું, એજ ઉત્તમ છે. વાણી પણ સમયસ્થકતાથીજ શોભે છે, કહ્યું છે કે:-

અવસર પડિતા વાણી । ગુણગણ રહિતાડપિ સોમતે પુસામ્ ॥

વામે પ્રયાણ સમયે । રાસમ શબ્દોડપિ મંગલં કુરુતે ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—અવસર વિચારી વાણી વધવાથી તે વાણી ગુણરહિત હોય તો પણ શોભી નીકળે છે. જેમ ડાળા પ્રયાણના વખતમાં ગર્દભ ( ગધેડા ) નો શબ્દ પણ માંગલિક મનાય છે, માટે અત્યારની સભામાં તો ગામડીઆને ઉચિત ભાષા બોલવી તેજ ઉત્તમ છે, અને તેમને પ્રિય પણ તેજ લાગશે.

પછી સમયસૂચક વૃક્ષવાદી પુરૂષે ફેરફારી કરવા સાથે સરલ ભાષામાં એક ઉપદેશી રાસડો ગાવા માંડ્યો.—

### હરિગિત છંદ.

નવી મારીએ નવી ચોરીએ, પરહારગમન નિવારીએ,  
થોડામાં થોડું ઢાઢએ એમ, સરગ મટામટ બાઢએ;  
વંચન ન કીજે કહીં તણું, વળી એહ વાત સાચી ભણું,  
વળી કીજીએ ભવદયાનું જતન, શ્રાવક કુળચિંતામણી રતન.૧  
હડહડવ નવ કીજીએ ઘણું, મર્મ બોલ નહિ કહીં તણું,  
કુડી સાક્ષી મ દીઓ આળ, એ તુમ ધર્મ કહું ગોવાળ;  
ગરડસ વીંછી ન મારીએ, મારે તો સહી ઉગારીએ,  
કુડકપટ વાતો વારીએ, ઇહ પર આપ કારજ સારીએ. ૨

આ રાસડાથી પેલા ગોવાળીઆઓ તો ચુલાખપુષ્પની માફક ખીલવા લાગ્યા, અને પરસ્પર આનંદપૂર્વક બોલ્યા કે:—ભાઈ! અહા હા! કેવું મળતું ગાયું? એાલ્યા કરતાં આ મહારાજ બહુ સારા! ખરા પંડિતજ આ છે, અને પેલાનું તો કાંઈ મર્મતુંજ ન હતું, ગમજ ન પડે! માટે મહારાજ! તમે પંડિત અને તમે જીત્યા. આ સાંભળી પેલા પંડિતે પોતે કયુલેલી સરત પ્રમાણે તેમનો શિષ્ય થવા માગણી કરી, ત્યારે વૃક્ષવાદીએ કહ્યું:—ભાઈ! તારી સરત પ્રમાણે તું ચેલો ગયો, પણ આપણો આ ભસ્વાડોની સભામાં વાદ થયો છે, તેમાં કદાચ તને કંઈ અયોગ્ય જણાતું હોય, તો ચાલો! આપણે પરદાખાંજન વીરવિક્રમ રાજની સભામાં મોટા પંડિતો સમક્ષ વાદ ચલાવીએ. ત્યારે બહુ સારું! કહી પંડિત અને મુનિ બન્ને સહેરમાં આવી વિક્રમાદિત્ય રાજને ખાત્યાં, અને પોતાનો પ્રસ્તાવ જણાવ્યો.

રાજાએ સભા ભરી બન્નેને તેડાવ્યા, અને પ્રથમ કાશીના પંડિતને પોતાનું પાંડિત્ય દર્શાવવા આદેશ કર્યો. પેલો પંડિત અત્યારે પશુ એમજ સમજ્યે કે, આ વૃક્ષવાદી મુનિ વગડામાં જરેરીતે વિનય પામ્યા હતા તેજ રીતે સર્વત્ર વિનય મળતો હશે, માટે ઉભો થઈ કછોટા વાળી એક ઉપદેશી ગ્રામ્ય રાસડો ગાવા લાગ્યો. આથી વિદ્વાન પંડિતો અને રાજા તેની અત્યંત હાંસી કરવા લાગ્યા. અને આનાદર પૂર્વક બેસી જવાનો આદેશ કર્યો. પેલો પંડિત આનું કારણ કાંઈ નહિ સમજતાં અફસોસ પૂર્વક હેડો બેસી ચિંતાજાગરમાં પડ્યો.



પછી પેલા વૃદ્ધવાદી મહાત્મા રાજાનો આદેશ થયાથી પોતાનું પાંડિત્ય દર્શાવવા લાગ્યા. શાંત મુદ્રાએ વૈરાગ્યપૂર્વક મધુરી રીતે એવી તો સરસ્વતીદેવીને ખીલવી, અને એવા તો સંસ્કૃત શ્લોકોનો ઉચ્ચાર કરવા લાગ્યા, કે આખી સભા તેના સદ્ગુણરૂપી સુગંધથી તર થઈ ગઈ, અને સર્વ સભાજનો વાહવાહની પ્રસન્નતાદર્શક ગર્જના કરવા લાગ્યા; અને તમેજ ખંરા પાંડિત છે એવું પુરા થઈ જઈ જાહેર કર્યું.

પેલો મૂર્ખશિરોમ્બિલ કાશીનો પંડિત બશેલો પૂર્ણ હતો, પણ અસમ્ભવ હોવાને લીધે રાજસભામાં પણ તેને હારવાનો વખત આવ્યો, તેથી તેણે કપુલાવ ગ્રામણે તે વૃદ્ધવાદી મુનિના શિષ્ય થઈ દીક્ષા અંગીકાર કરી.

આ દષ્ટાંતની મતલબ એવી છે કે, જે માણસ ગુણવાન છે, તેને પોતાનો ગુણગૌરવ દર્શાવવાને માટે કાંઈ પરિશ્રમ લેવાની જરૂર પડતી નથી, તેના સદ્ગુણ તો ગુલામ પુષ્પોની માફક આપોઆપ જ ખીણે છે, અને તેની સુગંધ જગતમાં જાહેર થાય છે. કરતુરીમાં સુગંધ છે કે નહિ, તેની ખાતરી કરવા માટે સોગન ખાવાની કંઈ જરૂર રહેતીજ નથી. માટે વિવેકી પુરુષોએ પોતાના ગુણોનો ગર્વ નહિ કરતાં તથા તેને જાહેર કરવા જ્યાંત્યાં આત્મશ્રદ્ધા નહિ કરતાં ગંભીરપણુંજ ધારણ કરવું; તો આપોઆપ ગુણ ખીલશે. (૩૦)



રામા રમાયૈ સુમનોરમાયૈ ।

ચાનેકશઃ પાપપંકે પતંતિ ॥

લાભસ્તયોર્દૈવવશશ્ચ નૂન ।

મર્જન્તિ તે કિંતુ કુકર્મકોષમ્ ॥ ૩૧ ॥



અર્થ—આ દુનિયામાં મનુષ્યો મનને મનોહર એવી લક્ષ્મી અને સ્ત્રીને માટે અનેકવાર પાપરૂપી કાલશમાં પડે છે, પણ ખરેખર તે બાબતમાં લાલ મગવો તે તો દૈવને આધિન છે. પણ તેઓ કુકર્મરૂપી ખળનો તો ભરપુર રીતે મેળવે છે—અર્થાત્ ભારેકમીં તો થાય છે. (૩૧)

ભાવાર્થ—આ જગતને વિષે મોહમુગ્ધ પ્રાણીઓ મનને અ-

ત્યંત પ્રિય અને મનોરમ એટલે આનંદ આપનારી રામા કહેતાં સ્ત્રીને માટે તથા રમા કહેતાં લક્ષ્મી તેને મેળવવા માટે અને મળેલીને સાચવવા માટે અનેક વાર પાપરૂપી પંક-કર્દમમાં ( કીચડમાં ) પડે છે. પણ તે બેમાંથી એક પણ વસ્તુનો લાભ થવો તે તો ખરેખર દૈવ-નેજ આધિન છે. એટલે તેનો લાભ મળે કે ન પણ મળે ! પ્રારબ્ધ સારાં હોય તોજ સારી સ્ત્રીનો તથા લક્ષ્મીનો ભોગ અને છે. પણ પાપ રૂપી કાદવમાં પડવાથી કર્મરૂપી કોષ કહેતાં ખજનો તો અવસ્ય મેળવે છે, અને પોતાના આત્માને ભારેકર્મો બનાવે છે, ભાગ્ય સારાં હોય તોજ સાફ મળે. તે વિષે કહ્યું છે કે.—

### સવૈયો.

કરમ કોડીતું ત્યારે કરોડ કમાય ક્યાંથી ?  
હોવે ક્યાંથી હંસ અલ્યા કાગડા તું કાળીઆ ?  
પૂર્વ પુણ્ય વિના ક્યાંથી પાપી તું પ્રતાપી થાય ?  
પારશ્વની પદવી તું પામે ક્યાંથી પાળીઆ ?  
ખાખરાની ખીસકોલી શું જાણે સાકર સ્નાદ ?  
નારી કે પુરૂષ ક્યાંથી થાય તું કમાલીયા ?  
કહે ગીરજશંકર ગધેડો ગાય ક્યાંથી થાય ?  
ક્યાંથી થાય શુભિજન શુમાની તું ગોવાળીયા ? ૧  
વળી પણ તેને માટે કહ્યું છે કે.—

### કુંડળીઓ.

કોડી મીલે ન ભાર્ય ખીન હિકમત કરો હજાર,  
કો નર પામે સાચખી બિના લેખ કીરતાર;  
બિના લેખ કીરતાર સાત સાગર ફિર આવે,  
ભટક મરે બે કાજ ગાંઠકી લાજ શુમાવે;  
કહે છે દિન દરવેશ દિશોદિશ દેખો દોડી,  
હિકમત કરો હજાર પણ ભાગ્ય બિન મીલે ન કોડી. ૧

પ્રાથે કરી અસાની મનુષ્યો તો રમા ને રામામાંજ જન્મારો વૃથા જુમાવે છે, તેને માટે અનેક પ્રપંચી પ્રયત્નો સદૈવ કર્યાજ કરે છે. અહા હા ! જુઓ તો ખર ! કે જે લક્ષ્મી વિદ્યુતપ્રભાવત તદ્દન નાશબળ છે, સહજ વારમાં હસાવે છે અને સહજ વારમાં રોવરાવે

ક્રમનસીબકાઠીઆવાડી કંગાલજ રહ્યો ! પ્રાપ્તધન પણુ ગયું. ૨૫૬

છે. તેટલા માટેજ સર્વજ મહાજનોએ તેને પુરજોસથી ધિક્કારેલી છે. આવા વિચિત્ર સ્વભાવની અને તુમાખી છતાં લક્ષ્મી મેળવવા માટે લોકો અનેક પ્રકારે દોડધામ કરે છે, ન કરવાનાં કુદૃત્યો આચરે છે, બિચારા દેશપરદેશ વેઠે છે, અને મહા મહેનતે ‘બગડે બે’ એટલે સ્ત્રી પુરુષ એ બે નામથી જગતમાં પ્રસિદ્ધ બનવા વિવિધ ક્ષાંક્ષાઓ મારે છે. બન્ને તેઓ બિચારા દોડે ! દોડાય તેટલું દોડે, પણ “ ભાગ્ય ચલે હે દુહી ડગ આગે ” અર્થાત્ ભાગ્ય બે ડગલાં આગળ ને આગળ જ છે, ભાગ્ય વિના પુરુષો કાંઈ પણ મેળવી શકતા નથી. કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, મનુષ્યો કાંઈક ધારે છે, અલ્લે કર્મદેવ કાંઈ જુદોજ દેખાવ આપે છે, દાખલા તરીકે “ એક કાઠીઆવાડી ગરીબ સ્થિતિનો મનુષ્ય પરદેશમાં કાંઈક કમાવાની આશાએ આફ્રિકા ગયો હતો, ત્યાં કોઇની દુકાને નોકરી રહ્યો, પગાર પણુ સારો મળવા લાગ્યો; એમ ત્રણેક વર્ષ રહ્યો અને ખરા શ્રમપૂર્વક એક હજાર રૂપીઆ રહ્યો. અને વળી વિશેષ વધારવા કોઇને ત્યાં વ્યાજે મુક્યા. બિચારો પરણવાની આશાએ ખાંતે કરી સાઈ ખાતોપીતો નહિ, પણ અહોનિશ નાણું વધારવામાંજ મગ્યો રહ્યો, પગાર આવ્યો કે તુલજ સર્વ વ્યાજે મેલી દે, ફક્ત થોડું ધણું ખર્ચ કરવા રાખે. પોતે ખાતાપીવા ને પહેરવાઓઢવામાં એ કેટલીક તંગી ભોગવે, આ પ્રમાણે કેટલોક વખત ચાલ્યું. પછી દૈવયોગે એવું બન્યું કે જોને ત્યાં નાણું વ્યાજે મુક્યું હતું, તે ધણી તૂટ્યો-દેવાળું કાઢ્યું ને ઓચિંતો સર્વ ઉપાડી ચાલ્યો ગયો, એટલે ભાઈસાહેબ તો પેક મુકવાજ રહ્યા ! તેને ખબર પડતાંજ અફસોસનો તો પારજ ન રહ્યો. હાય હાય ! કરી છાતી માથું કુટવા લાગ્યો, ચરે રે ! જળ્ય થયો, હવે હું શું કરું ? હું તો જીંદગી હારી ગયો, વ્યાજ વધારતાં મુડી ગુમાવી અતિલોભે સર્વસ્વ ખોઇ બેઠો-એમ ધણું કલ્પાંત કરી આખરે તે દેશ તજી જવો ગયો હતો તેવોજ ખાલી હાથે અને રડતી સુરતે પછો દેશમાં આવ્યો, અને ફરીનો. ધંધો કરી ગુજરાન ચલાવવા લાગ્યો.

ભાઈઓ ! જોયું લક્ષ્મીનો પ્રભાવ કેવો વિચિત્ર છે ? બિચારો પરદેશમાં ગયો, ફાળ્યો પણુ અંતે તો બિખારીજ થઈ પાડો ફર્યો, માટે ભાગ્યની રેખા બળવાન છે. “ કરમ વિના નર કોડી ન પાવે, બન્ને હજાર કરે હજાર ! ” ભાગ્ય ન હોય તો આવેલું પણુ ચાલ્યું જાય છે.

સ્ત્રીને માટે પણુ તેમ સમજવું, સ્ત્રીને માટે મનુષ્યો ગમે તેટલી મહેનત કરે, કુકર્મો કરે, ધર્મ તજી અધર્મમાં પડે પણુ આખરે તો તે

કોઈની સગી થઈ નથી, એમ ચોક્કસ સમજવું. પણ મનુષ્યો મોહાંધ બની સ્ત્રીવશ થઈ જાય છે, ધણા મનુષ્યો તો તેના મોહપાશમાં પકડાઈ જઈ ગઈ પણ હારી જાય છે, જરા ચક્ષુ ખોલી વિચારે તો જણાયને કે આ સર્વ મિથ્યા પ્રપંચ છે! સ્ત્રીએ ધણાને રમાડ્યા છે, અને ધણાને રડાડ્યા પણ છે, ધણાને પાયમાલ કર્યા છે તેમ પ્રાણત્યાગની શિક્ષાએ પણ પહોંચાડ્યા છે. એ તો ભાગ્યના ઉદય હોય તોજ ઘરમાં સુલક્ષણી સતી સ્ત્રીનો જોગ બને, નહિ તો કુલટા કુભારજનો તો ઘેરે-ઘેરે હશે અને તે અંતે દુઃખજ દેનારીજ છે. કહ્યું છે કે:—

### મનહર છંદ.

કામની ના કામની કહેલી જે પકા મનીશે,  
કામની છે શિક્ષા તે તો કામની તમામની;  
કામની જે કરે નહિ ચિંતા ઘરકામની તે,  
નિર્લજ ન કામની કિમત બે બહામની;  
કામની કામની જેવી કંથમાં ન કરે પ્રીત,  
કુભારના કામની તે ગદ્દિ જેવી ગામની;  
સારાં કામકાજ નિત્યે કરવા કામની કીધી,  
કામની જે આજસુ તે કામની શા કામની? ૧  
સારી સુધરાઈથી ધરાઈ સુધરાઈ બાધ,  
સંસારમાં તે તો સદ્-ભાગણુ ગણાય છે;  
ભાણીગણી નહિ ભરથારથી ભુંડાપો પામી,  
વિશ્વમાં તે બનિતા વેરાગણુ ગણાય છે;  
ખારીલી જે નારી વાણી નકારી ઉચારી બણે,  
નારી નહિ એ તો કાળી નાગણુ ગણાય છે;  
કુલટાના કંથને તો કહેછે હલપતરામ,  
ફકત સદૈવ માસ ફાગણુ ગણાય છે. ૨

(૩૨) પ્રેમીઓડાની પ્રેમપરીક્ષામાં નગુણી નારી નાપાસ થઈ.

કોઈ એક સ્ત્રીપુરુષ પ્રેમના આવેશમાં આવી એકાંતમાં બેસી વિનાશ વાતો કરતાં હતાં, વાતો કરવાંકરવાં સ્ત્રી ખોલી કે:-હે પ્રિયતમ સ્વામી! મારા પહેલાં પરમેશ્વર ન કરે ને કદાચ તમારું મૃત્યુ થાય તો મારાથી તમારા વિના એક પણ પળું જીવાય નહિ, હું તો જરૂર સતી થાઉં.

ત્યારે પુરુષ બોલ્યો કે:-પ્રિયા ! તારો પ્રેમ ખરે એવોજ છે, અને એવો તારો પ્રેમ જોઈને હું પણ જરૂર કહું છું કે, કદાચ દેવકોપે મારા પહેલાં તારું મૃત્યુ થાય તો મારાથી પણ એક ઘડી જીવન નહિ, હું પણ તારી ચિંતામાં દેહ પડતો મુકીને સતો થાઉં. પતિપત્નીની એકાંતની આત્મી પ્રેમવાર્તા કોઈ આકાશચારી દેવ સાંભળતો હતો, તેણે પરીક્ષા કરવાની બુદ્ધિથી સ્ત્રીને મૃતક રૂપ કરી નાખી. આ જોતાંજ પેલો પુરુષ ગભરાઈ ગયો, અને પછી તેના શબ્દને સમુદ્રના કાંઠે સ્નાનમાં લાઈ જઈને એવડી ચિંતા રચી તેમાં સ્ત્રીનું શબ મુક્યું, તથા પછી અગ્નિ સળગાવી પોતે પણ તેનું માથું ખેળામાં લઈ ચિંતામાં ગેઠો, એટલે પેલા આકાશચારી દેવને પુરુષના પ્રેમની તો ખાતરી થઈ પણ સ્ત્રીના પ્રેમની પરીક્ષા કરવાનો વિચાર કરી, તેણે એકાએક આકાશમાં અંધકાર કરી મેઘટટ્ટિ મોકલી, જેના યોગે તે ચિંતા હોલવાઈ અઈ. પછી પેલો દેવ એક ઊંચ યોગીશ્વરનું રૂપ ધારણ કરીને ચિંતા પાસે આવ્યો અને પુરુષને સમજાવવા લાગ્યો કે:-અરે ભાઈ ! સ્ત્રીની પાછળ પુરુષ સતો થાય એ તો લોક અને શાસ્ત્ર બન્નેથી ઉલટું છે, માટે તું ઉઠ અને તારી સ્ત્રીનું ઔર્ધ્વ દેહિકકર્મ કર, તથા તેના આ શબ્દને ચિંતામાં બાળવા દે. પુરુષે તે વાતની સાફ ના પાડી ને કહ્યું કે:-વરસાદ રહી જશે ત્યારે હું ફરીથી ચિંતા સળગાવીશ, ને તેની જોડે બળી મરીશ. યોગી રૂપી દેવે કહ્યું:-તાર ! કદાપિ તારી સ્ત્રી જીવતી થાય તો તું તારું અર્ધ આયુષ્ય તેને આપવા તૈયાર છે ? તેની પુરુષે હા કહી, એટલે યોગી રૂપી દેવે સ્ત્રીને જીવતી કરી, સ્ત્રીની પાછળ શોક કરીને થકી ગયેલા પુરુષે સ્ત્રીને જીવતી જોઈ એટલે તેનું ચિંત સ્થિર થયું અને તેથી તેને ઉધ આવી. એવામાં સમુદ્ર ઉપર કોઈ વહાણ ઉપડવાની તૈયારીમાં હશે, તેનો શેઠ ત્યાં સમુદ્રને વહાણમાં બેસવા જતો હતો. તેણે આ સ્ત્રીને જોઈ અહીં બેસવાનું કારણ પૂછ્યું, સ્ત્રીએ જે વાત બની હતી તે કહી, શેઠે તેને રૂપાણી મેહલિની જોડે આ નિર્ભય પુરુષને છોડી પોતાની સાથે આપવા લલસારી, સ્ત્રી લાલચમાં પડી, અને પોતાના ઉપતા બરથારને ત્યાંજ પડતો મુકીને શેઠની સાથે વહાણમાં બેસી ચાલી ગઈ. કેટલીક વારે પુરુષ જાણ્યો ને સ્ત્રીને દીઠી નહિ તેથી આકુળવ્યાકુળ થઈ બધે શોધ કરવા લાગ્યો, પણ સ્ત્રી તો જડી નહિ, ત્યારે વેરાગ્ય ધારણ કરી ધરખાર છોડી ગાંડાની પેઠે દેશવિદેસ ભટકવા લાગ્યો. એમ કરતાં કોઈક દેશમાં એક શેઠને ધેર આવિતો તે જાણ્યો, ત્યાં તેણે પોતાની સ્ત્રીને દીઠી અને વરલગ્ન બોળાખી. સ્ત્રીએ

પણ પતિને ઓળખ્યો, તેથી પ્રથમ તો લાજને ધરમાં જતી રહી, પણ પછી મન દઢ કરીને પોતાના જીવના પતિનો તિરસ્કાર કરી બોલી કે:—અરે બિખારી! ચાલ્યો જ અહીંથી! આ વાક્ય સાંભળી પેલો પુરુષ ધિક્કારથી બોલ્યો કે:—અરે ઓ અભાગણી! તું તારા ખરા ધણીના આ પ્રમાણે તિરસ્કાર કરતાં લાજતી નથી? આ અત્યંત કંલટા સ્ત્રીએ તે સાંભળી તસ્તજ લુગડાં ફાડવા માંડ્યાં ને જુઓ પાડવા માંડી તથા આ પુરુષ કાંધક વશીકરણ કે જાદુ મંત્રથી મને લેઈ જવા ધારે છે; એમ કહેવા લાગી. તેથી શેઠના નોકરો તેને ન્યાયાધિશ પાસે લેઈ ગયા, ત્યાં ન્યાયાધિશે તેને શણી દેવાનો હુકમ કર્યો. આટલું થયું ત્યારે આ પુરુષના સમજવામાં પણ આવ્યું, કે ખરેખર તેજ સ્ત્રીની ખોટી—પીતળ જેવી પ્રીતિ ઉપર હું વિશ્વાસ રાખતો હતો; કદાચ દૈવયોગથી એવી ખોટી પ્રીતિવાળી સ્ત્રી હવે મળી તોયે તેથી શું ફળ હતું? એમ વિચારી તેણે ન્યાયાધિશને પોતાની તમામ હકીકત કહી, અને પછી પોતાને ગામ જવા દેવાની અરજ કરી ત્યારે ન્યાયાધિશે ફરીને તે નગરમાં ન આવવાની કમ્બુલાત લઈ તેને જવા દીધો. પછી તે માયા મોહિનીથી હાથક્ષેપ પુરુષ “આવ બલા ને પકડ ગલા” જેવું ન કરતાં “એ બલાસે ભાગના બલા” સમજી અફસોસ કરતો સ્વસ્થાને ગયો.

પેલી સ્ત્રી અને શેઠ પછી નિષ્કંટક થઈ નિઃશંકપણે વૈભવ વિલાસ ભોગવવા લાગ્યાં, પરંતુ પ્રેમી જોડાની પ્રેમ પરીક્ષા કરનારા પેલા દેવથી તે ખમી શકાયું નહિ, તેથી પેલા વહાણુવટી શેઠના સંબંધમાં તે નગરીના રાજાને સ્વપ્ન આપ્યું કે:—તારા રાજ્યમાં અન્યાય થયો છે. નિરપરાધીને સજા થઈ છે અને પરસ્ત્રીહરણ કરનાર વહાણુવટી શેઠ તો ખુશાલ તે બેવફા અને પ્રાણુપ્રિય પતિ પર જફા ગુજારનારી સુંદરી સાથે સુખ ભોગવે છે. તેથી પ્રજાવત્સલ ન્યાયપ્રિય નૃપતિએ સવાર થતાંજ શેઠને રાજ્યસભામાં બોલાવી તે સ્ત્રી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ છે તે પૂછ્યું. આ સવાલથી અચંબો પામી શેઠે ગલાંતલાં કરવા માંડ્યાં, તેવામાં પેલા દેવે યોગીને રૂપે હાજર થઈ કહ્યું કે:—“બંધી વાત જવા દઈ ઘેર જઈ શેઠાણીને કહો કે, પેલા બીખારી પુરુષે અરધો આવરદા આપી તમને મરેલાં જીવાડ્યાં છે, સાચાં સતી હો તો તેનું આયુષ્ય પાછું આપી દો!” આખર જવાના ભયથી શેઠે ઘેર આવી પેલી પ્રેમદાને બંધી વાત કહી અને તેણે ગુમાન કરી ખોટો તંત્ર તણી ધમકામાં કહ્યું કે:—“તે બીખારીએ આપેલો આવરદા પાછો આપું છું.” એટલા શબ્દો બોલતાંજ તે મંકાર ઓરત શય થઈ પડી. પછી બંધી

હુદને ઉપકાર કરવો એ સાપને હુધપાવા સમાન છે. ૨૬૩

બેઠ બરમ ઉઘડી જઈ પેલો દેવ કે જે યોગીને રૂપે પધારેલો હતો તેના કહેવાથી બધું યોગજ અહાર આવ્યું. ત્યારે પેલો ન્યાયાધીશ પણ પોતાને હાથે થયેલા અન્યાય માટે ધણું વિભાસવા લાગ્યો અને શેઠ તો બેઆબરૂ થઈ પ્રતિષ્ઠા અને પ્રેમદા ગુમાવી એસવાથી ધણાજ દિલગીર થઈ અફસોસ કરવા લાગ્યા.

આ ઉપરથી સમજવાનું કે, જે માણસ ઉપકાર કરવાને પાત્ર ન હોય તેના ઉપર ઉપકાર કરે; તો તે આ અર્ધુ આયુષ્ય આપનાર પુરુષની પેઠે પાછળથી પસ્તાય છે. દુનીઆમાં એવાં માણસ ધણાં છે કે બલા માણસોની બલાધનો લાભ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં લઇને તે બલા માણસોનેજ પાછળથી કનડે છે, અથવા તો એવી રીતે પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે કે જેથી બલા માણસોનેજ નુકશાન થાય છે. હરકોઈના ઉપર ઉપકાર કરવો, એ હરેક માણસનો ધર્મ છે, એમ છતાં આવા સ્વાર્થસાધુ માણસોપર ઉપકાર કરતાં જરૂર વિચાર કરવો જોઈએ છે; કે જેથી ઉપકાર કરીને સંતાપ પામવાને બદલે પાછળથી પસ્તાવું પડે નહિ.

હુહો—ઉપકાર કરીએ અધિક પણ, અયોગ્ય ન માને એહ;  
અરધો દીધો આઉખો, તેની થઇ ન તેહ. ૧

આ દષ્ટાંતનો સાર એ છે કે, આ દુનીઆમાં ધણા મનુષ્યો સ્ત્રી અને ધનને માટે મરી શીટ છે અને તેને માટે ધણાં પાપો પણ કરે છે, પરંતુ તેને માટે કરેલાં કર્મોના બદલે તો આ ભવમાં અથવા તો પરભવમાં અવશ્ય દેવોજ જોઈએ છે માટે ઉત્તમ પુરુષો તો તેને માટે કદાપિ પાપપંકમાં પડતાજ નથી. કહ્યું છે કે:—

ઇંદ્રવિજય છંદ.

ધર્મધુરંધર જે ધરણીપર, પાપપંથે પગલું નથી દેતા,  
પારકી નારી અને ધન પારકું તે લલચાઇ કદી નથી લેતા;  
કેક દીઠા કળીકાળ વિશે પણ, કોણ ગણે કૃતદ્વારત્રેતા,  
સત્ય સદૈવ ધરી દલપત્ત પ્રભુ ભજી પ્રાઢ બન્યા પ્રજ્ઞવેતા. ૧

માટે ઉત્તમ પુરુષે કદી પાપપંકમાં નહિ પડતાં સદ્ધર્મનેજ સેવવો કે જેથી આ ભયંકર અને દુસ્તર ભવસાગર સહજમાં પાર ઉતરાય ને અન્નરામર પદને સુગમતાથી પ્રાપ્ત થવાય. (૩૧)



પ્રાયેણા ત્રસતાં પુસાં । પતંત્યેવ વિપત્તયઃ ॥

કાંચનં હિ દદૃત્યગ્રૌ । પિત્તલં ન કદાચન ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—પ્રાયે કરી આ જગતમાં સત્ય પુરૂષોનેજ ઘણી વિપત્તિ આવી પડે છે. ખરેખર અગ્નિમાં સોનું મુકાય છે, પણ કદી પિત્તળ મુકાતું નથી. તેમ સત્ય પુરૂષોનેજ કષ્ટ-રૂપી કસોટી પર ચઢવાનું અને કસાવાનું આવે છે. ૩૨.

ભાવાર્થ—આ લોકમાં ( પ્રાયેણ ) કહેતાં ઘણું કરીને સત્ય-પુરૂષોનેજ વધારે વિપત્તિઓ આવીને સતાવે છે. એટલે કે ઉત્તમ પુરૂષો હોય તેજ વિશેષ દુઃખી જોવામાં આવે છે, નિશ્ચયે અગ્નિને વિષે તો સોનાનેજ નંખાય છે, પણ કોઈ વાંચી જોવાને પિત્તળને અગ્નિમાં ના-અતું નથી. ચતુર્થ કે આપત્તિકાળમાં ઉત્તમ પુરૂષોએ ધૈર્યવાન થવું જોઈએ, અને માનવું કે મારા દૃઢ ધર્મની ટેકને શિથિલ કરનારી આ વિપત્તિ આવી પડી છે, માટે મારે તે ધર્મની ટેક વજની કે શિથિલ કરવી નહિ. કામદેવ શ્રાવકને એક રાત્રિમાં દેવના મહાન પરિપક્ષો આવી મડવાં છતાં તેણે પોતાની સદ્ધર્મની ટેક જરા પણ છોડી નહિ.

એટલું તો ખરૂંજ છે કે સત્ય એ અમૂલ્ય ઠાહિનૂર છે, અને જ-વાહીરની કાંઈ સર્વ સ્થળે ખાણો નીકળતી નથી, તેમ સત્યવંત પુરૂષો સર્વત્ર હોવા નથી કલ્પિતજ હોય છે; અને તે પ્રાયે કરી દુઃખી જ-દગી ગુન્નરતા હશે. આ પંચમકાળના માહાત્મ્ય વિષે કહ્યું છે કે:—

સંતઃક્રાડપિન સંતિ સંતિ यदि वा दुःखेन जीवेति ते ।

विद्वंसोऽपिન સંતિ સંતિ यदि वा मात्सर्य युक्ताश्ચ ते ॥

રાજાનોઽપિનસાતિ સંતિ यदि वा लोभाद्धनं ग्राहिणो ।

દાતારોઽપિન સંતિ સંતિ यदि वा सेवानुरक्ताः सदा ॥૧॥

અર્થાત—દુનિયામાં ઘણું કરીને સંત પુરૂષ છે નહિ, અને છેલ્લો મહાદુઃખે કરી જીવંતી ગુન્નરે છે, વળી આ કળીકાળમાં વિકાન કોઈ છે નહિ, અને છે તો અભિમાનવાળા છે. વળી પૃથ્વીમાં કોઈ પ્રભુપાલક રાજા નથી, અને છે તો લોભથી દેવતાને ચુસી લેનારા છે. વળી દાવાર મથુ કોઈ નથી, ને છે તો કાંઈક ખંદેસો લઈને દાન કરનારા છે, પણ પરાંપકાર



સત્ય ને ધર્મની ટેક નિભાવવા માટે દુઃખ વેઠવાં પડેછે. ૨૬૫

અર્થે કરનાર તો ભાગ્યેજ છે. માટે સત્ય તો બહુ દુર્લભ છે, અને સત્ય ત્યાં સંકટ પણ પૂર્ણ છે. પણ સત્યવંતાં તે સંકટથી ડરી જઈ સત્ય ટેકને કદી તજી દેતા નથી. તેના ઉપર મીરાંબાઈનો દાખલો અઢ્યો પ્રકાશ પાડે છે. મીરાંએ અને સગાળશાશેકે સત્ય અને સત્ય જાળવવા કંઈ એણું સંકટ વેઠ્યું નથી ! મીરાંએ પતિ તરફનું દુઃખ ધણું ભોગવ્યું. પતિ તરફથી ઝેરના પ્યાલા પીવાનો વખત આવ્યો, પણ મીરાંએ તે અમૃતનાજ પ્યાલા માનીને પીધા છે. અનેક પ્રકારના કઠોર શબ્દો ભિન્ન ભિન્ન જનોની ભિન્ન ભિન્ન વાણી રૂપે સાંભળવામાં આવતાં તોપણ, પોતાના મનમાં તો તે એમજ ગણતાં કે:—

કવિત.

કોઈ કહો કુલટા, કુલીન અકુલીન કહો,  
કોઈ કહો અંકન, કલંકી કુનારી હો;  
કૈસે સુરલોક નરલોક પરલોક સખ,  
તિનમે અલોક લોક, લોકન પે ન્યારી હો;  
તન જા હું ધન જા હું, દેવગુરુધર્મ જા હું,  
જીભકુન જાહું, એક તરત હું ન ટારી હો;  
ખનરાવન વારી, ગીરધારી કે સુઝટ પર,  
પ્રીતિ પટવારી જીકે, મૂર્તિ મેવારી હો. ૧

આ પ્રમાણે દુઃખમાં સમભાવ રાખી સંતોષ ધારણ કરતાં ધૈર્ય રાખતાં પણ સત્ય ટેકને તજતાં નહિ. ખરેખર સત્યની સાચી કિમત સદા અસત્યમાંજ આનંદ માનનારા મનુષ્યોને ક્યોઈ હોય ? સત્ય સાચવે છે તે પહેલાં તો અસત્ય સંકટો ભોગવે છે, પણ પાછળથી તેને અનુપમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, અને લાખો વર્ષ સુધી દુનીઆમાં તેનો જશ ગવાય છે. તેઓનો કીર્તિરૂપી દેહ સદા અમર બને છે. કહ્યું છે કે:—

હુહો—દુઃખ સહે દુનિયા વિષે, તેનો જશ ઉચરાય;  
રામ નળ પાંડવ તણી, વાતો બહુ વંચાય. ૧

માટે ગમે તેટલા કષ્ટે પણ સત્યને સાચવવું. આખરે તો સત્યજ તરે છે. જીતે છે, અને અસત્ય હારે છે. કહ્યું છે કે:—

હુહો—સાહેબકે ફરખારમે, સચેકુ શીરપાવ;  
જીક તમાચા પાચગા, કહાં રંક કહાં રાવ. ૧

મતલબ કે સત્યવંત પુરુષ પહેલાં પૂર્ણ કષ્ટ ભોગવ્યા પછી આ-  
૨૩

ખરે પોતાના વિનયવાવટા ફરકાવે છે. હવે તેના ઉપર એક સાચા શેઠની પાંચશેરીનું દર્શાવ કહે છે:—

(૩૨) સત્યવ્યવહારના અપાર લાભ-સાચા શેઠની પાંચશેરી.

કાંઈ એક મોતીચંદ્ર કરીને વાણીઓ હતો, તેને આરેક વર્ષનો પુત્ર હતો, તે ગરીબ સ્થિતિનો હતો તેથી સાધારણ વસ્તુનો વ્યાપાર કરી જીંદગી ગુજારતો હતો. ધન કમાવવાની તેને બહુ લાલસા હતી, તેથી અનેક સાચાં ખોટાં કરતો, ગરીબોનાં ગળાં કાપવાં તેમાં તો તે એકો નીવડ્યો હતો, તે ખાતે તેને ડર કે દયા કંઈ હતાંજ નહિ, વેપાર કરવાનાં કાટલાંમાં પણ કેટલોક ફેરફાર રાખતો હતો. ખોલવાનું જુદું અને ચાલવાનું જુદું, દેખાડવાનું જુદું અને દેવાનું જુદું; આ પ્રમાણે તેનો કનિષ્ઠત્વ વ્યવહાર હતો. પોતાના દીકરામાં પણ એજ રસ રેડવામાં આવતો, કપટકળાની કેળવણીથી તેને ખુબ કેળવ્યો હતો; એટલે તેને પોતાના ધંધાની તાલમ સારી રીતે ખેડી હતી. કદાચ આપ ન હોય તો છોકરો આપના કરતાં પણ લોકને વિશેષ છેવરવામાં હાંશિયારી દાખવતો હતો; આપદીકરો બન્ને જણા મળી રોજ પૈસો મેળવવામાં ધમધોકારપણે મચી રહ્યા હતા. દેખવામાં પેદાશ સારી જણાતી બમણું તમણું નફાથી હૃદય હરખાતું, પણ આર માસીક મેળ મેળવી જોવામાં આવતો ત્યારે તરસાળે તો ખોટનો પોકારજ પોકારતો હતો.

ખરેખર અનીતિનો પૈસો ઘરમાં જેવારો રહેવા દેતો નથી. ગરીબોની આંતરડી ને હૃદય કકળાવવાં તેમાં જેવારો રહેવા પામેજ ક્યાંથી ? તે વિષે શ્રીતુલસીદાસે કહ્યું છે કે:—

દુહો—તુલસી હાય ગરીબકી, કબહુ ન ખાલી જાય;

મુવા ઢોરકે ચામસે, લોહા ભસ્મ હો જાય. ૧

મતલબ કે, ગરીબોની હાય બહુ ભુંડી છે. તેના ઘરમાં છોકરાની બહુ બહુ શાણ્ડી ને સહજુણ્ડી હતી વળી તે પતિભક્તિપરાયણ પણ હતી. તેને પતિ વરક્ષી અખર મળતી હતી કે, વરસોવરસ વ્યાપારમાં દેખાવામાં સારું હાંસલ છતાં તરસાળે ખોટની ખોટજ જોવામાં આવે છે, નહિ તો કમાવવામાં કાંઈ ક્યાસ નથી. સ્ત્રીએ તે વાત સાંભળી કહ્યું કે:— તમો અનીતિનો વેપાર કરતા હશે, ગરીબોનાં ગળાં કાપી તે બિચારાઓને છેવરી પોક મુકાવતા હશે, એટલે તમારે પણ તરસાળે તેવીજ પોક મુકવી પડે છે, માટે તમારા પિતાને કહેજો કે તમારે રળવું હોય તો હું એક રસ્તો બતાવું. છોકરાએ પિતાને આ વાત કરી ત્યારે

સત્યવ્યવહારથી સર્વથા સિદ્ધિ ! જ્યાં સત્ય ત્યાંજ જય.૨૬૭

પિતાએ તેની હા કહી. પછી તે સ્ત્રીને મળ્યો અને કહ્યું કે:-મારા પિતાની સમ્મતિ મળી ગઈ છે, માટે ભલી થઈને ઝટપટ રળવાની કુચી ખતાવ કે જેથી આપણે સુખી થઈએ.

સ્ત્રીએ કહ્યું:-હા ખતાવું તો ખરી ! પણ તે પ્રમાણે તમારે બન્ને જણે ખાસ ધ્યાન આપી વર્તવું પડશે. પહેલાં તો તમને ધણુજ આકર્ષે લાગશે, અનેક વિકટ સંકટો પણ આવી પડશે, પણ પાછળ અથાગ સુખ થશે. ઉત્તરમાં હા બણી એટલે તેણીએ કહ્યું કે:-જુઓ સાંભળો ! દુનિયામાં સત્યનોજ જય અને અસત્યનો પરાજય છે, સત્યની ખેલ ખાલા ને જુકનાં મેં કાળા છે. અજ્ઞનો અસત્યથી વિજય ધ્રુએ છે ને સુખ વાંચે છે તે તેમની જુલ છે, પણ ખરું જોતાં તો સત્યથીજ જય છે. તમે વ્યાપારમાં અસત્ય પોપલીલા ચલાવો છો, કપટકળાના ખેલ ખેલો છો ગરીબોને છેતરવામાંજ બહાદુરી ગણો છો, તો શેના ઉચ્ચ આવો ? માટે આજથી તમારી લાઇન બદલો, વ્યાપારમાં નફાનો રૂપિયે એક આનો ચોખ્ખો દર્શાવી દ્યો. આધાપાછા ખોટાખરા જૂઠ્ઠા ભાવ ન દર્શાવો, પણ અવલથી આખર સુધી એકજ ભાવ ઉપર મનને ટકાવો, આહકની ખુશી હોય તો લે, નહિ તો બલે ચાલ્યો જય. પણ ભિન્ન ભિન્ન ભાવથી આહકને પાછો વાળી તમારી સભ્ય ટેકને તંજશો નહિ. તમે કહેશો કે:-“ આવી ટેક રાખવી આવા કળીકાળમાં કેમ પાલવે ? સુખે ખેસી બગાસાં ખાવાનોજ વખત આવે ! ” હા પ્રથમ તો એમ થાય ખરું ! તમારાં આહકો પાછાં વળી જય ને છ માસ બગાસાં પણ ખાવાં પડે, પણ એમ થવાથી પછી તમારી સત્ય ટેકને લીધે લોકોમાં આસ્તા બેસશે ત્યારે પછી લોકો તમને સત્ય ટેકવંત ધારશે દુકાને આહકની ભરતી ભરાશે, પછી તો તમે બજારના અન્ય વ્યાપારીઓ ન રજે તેટલું બદકે તેથી પણ ધણુજ વિશેષ રળશો. વળી દુનિયામાં કીર્તિવંત ગણાશે, સત્યવંત ગણાશે, અને સદ્ગુણીની પંક્તિમાં પંકાશે; માટે ઉત્તરિ બાજુનો દરવાજો ખુલ્લો કરવો હોય, તો આજથીજ આ માર્ગ પકડો, અને હૃદયમાં પેટેલી અવળા કેડીને દૂર કરો, તો જરૂર સુખી થશો; નહિ તો ખત્તા ખાધા છે ને વળી ખાશો.

સ્ત્રીની આ શિખામણુ માની બીજેજ દિવસેથી તેમણે દુકાનમાં તેવી રીત રીત દાખલ કરી. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે, પ્રથમ તો આહક અટક્યા બજારમાંના બીજા વ્યાપારીઓ આની નફાની ટેકની હાંસીમશ્કરી કરવા લાગ્યા, કે વાહવાહ શેઠ તો સત્યવંત પુતળુંજ થયા છે હો ? એમ મનકમાં ઉડાડવા લાગ્યા. લોકો તરફનાં મેણાટોણાં સહન નહિ

થવાથી છોકરે પોતાની સ્ત્રીને વાત કરી, સારે સ્ત્રીએ ધીરજ આપી કહ્યું કે:-હા, દુનીઆ તો દોરંગી છે, જગતને કોઈથી જીતી શકાતું નથી; જ્યારે દગા પ્રપંચી વ્યાપાર કરતા સારે તમને હા ધુતારા, લુચ્યા વગેરે શબ્દો સંભળાવતા, અને સત્ય ટેકમાં આવ્યા ત્યારે પણ આ તો ધર્મ દીંગલો, આ તો સત્યની પુંછડી બની ગયો ! એમ બંને પ્રકારે દુનિયાનાં દુર્વચનોથી નહિ ડરતાં મનને મજબુત રાખજો, સત્ય ટેકમાં દંઠરહેજો અંતે જરૂર વિજયવંત થશોજ; જગત કોઈથી જીતાતું નથી.

**જગતને કોઈ જીતી શકતું નથી તે વિષે કવિતા.**

જગતને કોઈ નહિ જીતે. જગતને કોઈ નહિ જીતે  
મન રાખો મજબુત. જગતને એ ટેક.

સતોષીને કહે આજસુ, કવિને કહે કુડા;  
લોખા જનને મુરખ લણે છે, રંડીબાજ રૂડા. જગતને ૦ ૧  
બહુ બોલ્યાથી ગણે વાચકો, કમ બોલે કપટી;  
પંડિત જનને લખાડપણે, એવી રીત ઉલટી. જગતને ૦ ૨  
નિર્માનને કહે નમાલો, પ્રબળને પાપી;  
ધર્મીજનને ઠાંગી લણે છે, એવી મતિ થાપી. જગતને ૦ ૩

માટે હે શુભાભિલાષી શેઠીઆ ! જો જો હો ! જરાયે ડગતા નહિ, દુઃખથી ડરતા નહિ, વ્યાપાર અટકી ગયો છે, એ તમારી ફરીઆદ વ્યાજખી છે, તે હિમતને હઠાવનારી છે, સત્યટેકને શિથિલ કરનારી છે, પણ અદ્વા રાખો કે સત્યવતોને દુઃખ પાછળ મુખ અવશ્ય આવે છેજ; માટે હીમત રાખી સત્યપણે વર્તો. આ પ્રકારનો સદ્ગુણશિરો-મણિ સ્ત્રીનો સત્યટેકમાં ઉત્સાહવર્ધક દિલાસો સાંભળી પિતાપુત્ર પુત્રી સ્વા. અને સત્યટેકને ગમેતેમ થાય તો પણ હવે નહિજ તજવી, એવો અચળ નિશ્ચય તે આપ દીકરે કર્યો.

એમ બારેક માસ સુધી તો કષ્ટદશા પુરજોસથી વરતાણી, પણ હવે હે પ્રિય વાંચકો ! સત્યનાં નિશાન કેવાં ગડગડે છે તે સાંભળો ? આવી એક ભાવવાળી શેઠની સત્ય ટેકથી લોકોમાં હવે આસ્તા બંધાણી, આહકો શેઠ તરફ વધારે વધારે વિશ્વાસુ થતાં ગયાં, તેથી આ-હકોની સંખ્યા પણ દિનપરદિન વધતીજ ગઈ, ઘેર સ્ત્રી તરફથી પુરી ચેતવણી અપાતી હતી કે, જો જો હો ! આહક વધતાં ભાળી દગા-પ્રપંચોમાં ખેલી ખલકમાં ઠપકાને પાત્ર બનતા નહિ કહ્યું છે કે:-

હુહા—સતીયા સત્ય નવ છોડીએ, સત્ય છોડે પત જાય;  
સત્યકી બાંધી લક્ષ્મી, બોત મીલેગી આપ. ૧  
પૈસા પૈસા કયા કરે ? પૈસા પકી ખાખ;  
જે સત્યથી ચાલે સદા, તો પૈસા લાખો લાખ. ૨

આમ ચેતવણી આપતી તે સાંભળી પિતાપુત્ર ખુશી થતા ને સત્યટેકમાં વધારે સુદૃઢ બનતા. આ પ્રમાણે શેઠની એકભાવવાળી સત્યટેકને લીધે ગ્રાહકોની સંખ્યા ખૂબ વધવા માંડી, સારે બીજા બ્યા-પારીઓને ધર્ષા થવા લાગી ને તેનાં ગ્રાહકો તોડવા ઘણાં કાંધાં માર્યા આડુંઅવળું ભરાવા—સમજવા માંડ્યું, પણ તેમાં કાંઈ વળ્યું નહિ, અને શેઠને તો ધર્મપ્રતાપે લાભજ થતો ગયો. જે વરસમાં તે સારી રકમ રળ્યો, એટલે સ્ત્રીને ખખર આપી, કારણ કે તેના ઉપર ઘણી આસ્તા વધી હતી તેથી આ સર્વ પ્રતાપ તેનોજ માનતા હતા. તેઓ સ્ત્રી રૂપે આપણા ગૃહમાં દેવી લક્ષ્મીજ છે એમ લેખતા, દરેક કાર્ય તેને પુછી-નેજ કરતા સ્ત્રીની સલાહ કોઈ દિન પણ ગેરવલ્લે જતી નહિ. ખરે-ખર જેના ગૃહમાં સુશિક્ષિત સર્ગુણી સ્ત્રીઓ છે તે ગૃહ સ્વર્ગ તુલ્યજ છે, અને જેના ગૃહમાં નહારી કુભાર્યા ગૃહના બોજન રૂપ થઈ પડેલી હોય છે, તે ગૃહ વેરાન ને નરક તુલ્યજ છે.

પછી સ્ત્રીએ કમાણી સાંભળી ખુશી થઈ આ સર્વ ધર્મનોજ પ્રતાપ છે એમ જણાવ્યું. હવે જે રકમ તમો રળ્યા છો તેનું સોનું લઈ સોની પાસે એક સોનાની પાંચશેરી બનાવો, અને તે વડે ખુશી પાંચશેરીથી દરેક ગ્રાહકને માલ તોળી આપો. આથી તમો વિશેષ વિજયવંત નીવડશો; પણ જો જો—પાછા છક્કા પંજમાં છેતરતા ! આ સલાહ બંને જણા સાંનંદે શિર ઉપર ચડાવી તુલજ સોનાની પાંચશેરી કરાવીને ઉપયોગમાં લેવા લાગ્યા. આથી તો શહેરમાં એક અજાયબી અને કૌતુક ગણવા લાગ્યું. સત્યટેકથી લોકો તેને અસલ નામથી નહિ બો-લાવતાં સત્યશેઠના નામે બોલાવતા હતા, તેથી સાચાશેઠની સોનાની પાંચશેરી પણ જગતમાં જાહેર થઈ ગઈ.

પછી એક વખત સ્ત્રીએ કહ્યું કે:—આ સોનાની પાંચશેરીને ગામ બહારના મોટા તળાવમાં નાંખી દેજો. આ સાંભળી પહેલા તો બંને જણા ગભરાયા, પણ પછી તે જો સલાહ આપે છે તે બ્યાજબીજ આપે છે, એવી ચોક્કસ આસ્તાથી તે કાંમ તેમણે ત્રિચિન્તનપણે તેજ રાતે કર્યું. ઉપર કપડું વીંટી નામ લખ્યું કે:—“સાચા શેઠની પાંચ”

શેરી ” આ પ્રમાણે લખી તળાવના મધ્ય ભાગમાં નાંખી, ઘેર આવી નિરતિ સુધી રહ્યા. સવારે ઉઠી હમેશના નિયમસુબળ ધર્મધ્યાન કરી ટાઇમ પ્રમાણે દુકાને ગયા. થોડીવાર થઈ એટલે એક મછીમારે આવી સોનાની પાંચશેરી શેઠના હાથમાં આપી. શેઠ આશ્ચર્યચકિત થઈ પુછ્યું:—ભાઈ! તારી પાસે ક્યાંથી? મછીમારે કહ્યું:—હું સવારમાં મચ્છ પકડવા ગયો હતો, તેમાં એક મછના પેટમાંથી આ નીકળી, ઉપર આપનું નામ હોવાથી મેં આપને આપી છે. આ બનાવ સ્ત્રીને કહ્યો, સારે સ્ત્રીએ કહ્યું કે:—જુવો શેઠીઆ! સત્યનાં ફળ જોયાં કે? હિંડા પાણીના તળીએ જઈ બેઠેલી પાંચશેરી પણ તમારા હાથમાં આવવા ભાગ્યશાળી બની, વળી આજે પણ રાત્રે દુકાન વધાવી ઘેર આવો ત્યારે એ પાંચશેરીને દુકાન પાસે રસ્તામાં ફેંકી દઈ ઘેર આવજો, આ સલાહથી પણ પહેલાં તો ગભરાયા પણ આ સ્ત્રીની સલાહ તુકશાનકારક નથી એવી આસ્તાથી તે પ્રમાણે પણ કર્યું. પાંચશેરી રસ્તામાં નાંખી ઘેર આવી સુખે સુઈ રહ્યા. સવારમાં દુકાને ગયા એટલે એક માવંગી (ભંગડી) એ તે પાંચશેરી શેઠને આપી. શેઠ આશ્ચર્યપૂર્વક હાથમાં લઈ પુછ્યું:—તારી પાસે ક્યાંથી? ઉત્તરમાં તે બોલી કે:—સવારે રસ્તાનું ઝાડું કાઢતાં અહીં પડેલી જોવામાં આવી ઉપર આપનું નામ હોવાથી મેં જાણ્યું કે આ તો સાચાશેઠની પાંચશેરી છે શેઠ રાત્રે બુલી ગયા હશે, તેથી મેં લઈ લીધી અને આપને આપી છે. વાહ વાહ! કેવો સ્ત્રીનો પ્રભાવ? ઘેર સ્ત્રીને બનેલી હકીકત જણાવીને તેનાં વખાણ કરવા લાગ્યા તે ધણજ ખુશી થયા. સ્ત્રીએ કહ્યું:—હે સત્યવંત શેઠીઆ! આ સધળો તમારા સત્યનોજ પ્રભાવ છે, તમે હવે સાચાશેઠના નામથી આ અવનીમાં અમર બનશો. પછી સાચાશેઠની ખ્યાતિની રાજ્યમાં ખબર પડવાથી રાજ્યએ પણ મોટા ઠાક-માઠથી સત્કારપૂર્વક તેડાવી મોટું માન આપ્યું અને ઘણાં વખાણ કર્યા.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એવી છે કે, સત્ય સાચવતાં પ્રથમ તો દુઃખના ઓધ વળે છે, હિંમત હરાવી દે છે મુંઝાવી મારે છે, હેરાનહેરાન થવું પડે છે પણ આખરે તેનોજ વિજયવાવટા ઉઘો આવે છે. સાચાશેઠને પ્રથમ તો દુઃખનો પાર ન રહ્યો લોકો તરફથી પણ બહુ હેરાનગતિ થવા લાગી. પણ કહ્યું છે કે:—

હુહો—સત્ય સાચવે તેહને, દુર્જન શું કરનાર?

કેમ ધ્યાન કરડી શકે, જે ગજશિર અધાર. ૧

પહેલું તો અત્યંત દુઃખ ખમવું પડ્યું, પણ આખરે સુખનો સા-

દુઃખ મોટાનેજ બહુ પડે છે અને તેમાંજ તેમની મહત્તા છે. ૨૭૧

ગર ઉદ્ભવ્યો. માટે દુઃખથી ડરી જઈ સત્યટેકને વળવી નહિ, પોતાની ટેકને માટે રામે કેવાં ભારે દુઃખો સહ્યાં, સુભદ્રાજી સતીએ પણ સત્ય માટે બહુ ભોગવ્યું છે. અંજનાજી સતી બાર વરસ સુધી સંકટ સાગરમાંજ ડુબી રહ્યાં, તેરમે વર્ષે તો હઠજ વાળી દીધી, સો બાંધવ અને માતાપિતા પણ તેમને શીટકાર આપી ધિક્કારની દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યા; પણ અંતે સત્યથીજ સુખી થયાં. માટે દરેક ઉત્તમ મનુષ્યે સત્ય ટેકવંત થવું. વળી કામદેવને પરિષદ દેતા દેવનો આશય ફક્ત સ્વકીય ધર્મ મિથ્યા કહેવસવવાનો હતો, પણ પવિત્ર હૃદયના સત્ય શિરોમણિ શ્રાવક કામદેવ મનસાથી પણ સ્વધર્મ મિથ્યા કહેવા સાબિલાથી ન બન્યા, તેજ તેના દૃઢ ધર્મની નિશાની છે. તથા રામચંદ્રજી, સતી સીતાજી, દ્રૌપદીજી, સુભદ્રાજી, અંજનાબાળા, અંજના, પાંચ પાંડવો, નગરાજ અને હરિશ્ચંદ્રરાજ વગેરે વગેરે અનેક અગણ્ય સતી અને સત્યવંત પુરુષો આ અવનીતળપર પૂર્વે થએલાં છે, તેઓના જીવનસૂત્રમાં એવાં તો મહાન સંકટો આવી પડેલાં છે કે, તેનો અહેવાલ સાંભળી સુહૃદ્યના હૃદયને પણ કંપારી ઉત્પન્ન કર્યા વગર રહે નહિ. માટે જરૂર યાદ રાખવું કે સતી અને સત્યપુરુષોને માથે સંકટ પડ્યા વિના રહેવાં નથી. તો તેવા સંકટના સમયે ધૈર્ય પુરઃસર મન વશ કરી ધર્મધ્યાનમાં વધારે સચોટ થવું કે જેથી સત્ય ધર્મની ટેકથી આવી પડેલી આપત્તિઓ આપોઆપ વિનાશને પામશે. તેને માટે કહ્યું છે કે:—

દાહુરે!—ખડકું દુઃખ બહોત હે, છોટેકું દુઃખ દુર;

તારા સખ ન્યારા રહે, ગ્રહે ચંદ્ર ચોર સૂર. ૧

જગતમાં મોટાએને એટલે સત્યપડે કરીને મહત્વને પામેલા પુરુષોને મોટે ભાગે દુઃખ બહુ પડે છે, જેમકે કોટી વારાઓ આક્રાશમાં છે, પણ તે સર્વને છોડી ચંદ્રસૂર્યનુંજ ગ્રહણ થાય છે. (૩૨)



સુપાત્રદાનાદલ્લભતે સુપુણ્યે ।

પુણ્યાદવરં વિહતિ માનુષત્વમ્ ॥

તતઃ સુધર્મે સુધર્મેણ મોક્ષં ।

યથા પ્રમેદેવરશાલિભદ્રઃ ॥ ૩૩ ॥



**અર્થ—**આ જગતમાં સુપાત્ર પુરૂષને દાન દેવાથી ઉત્તમ પ્રકારનું પુણ્ય મળે છે, અને ઉત્તમ પ્રકારના પુણ્યથી ઉત્તમ મનુષ્યાવતાર મળે છે; અને ઉત્તમ મનુષ્યાવતારથી પવિત્ર ધર્મ સંપાદન થાય છે. અને તે પવિત્રધર્મના પ્રતાપે અક્ષય મોક્ષસુખ મળે છે, જેમ શાલિભદ્રકુમાર પામ્યા તેમ સમજવું. (૩૩)

**ભાવાર્થ—**આ જગતમાં સુપાત્ર પુરૂષને દાન દેવાથી ઉત્તમ પ્રકારનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, અને ઉત્તમ પ્રકારના પુણ્યથી શ્રેષ્ઠ માનુષ્ય મળે છે. એટલે જે કુળમાં ઉત્તમ ધર્મ હોય, તથા જેને ધણી લક્ષ્મી હોય, વગેરે દશાંગી સુખવાળું મનુષ્યપણું પામે છે. મનુષ્યપણું તો ધણાએ મેળવી શકે છે, જેવા કે ભીલ કોળી વાઘરી ઢેડ ભંગી ચમાર મુસલમાન વગેરે અનાર્થ કે જે હમેશ માંસ મદિરા હિંસા વગેરે અપાઘ અને અપેય પદાર્થોમાંજ રક્ત રહે છે, જેઓને મન નિર્દોષ સુખ પ્રાપ્તિઓને મારવાં તે તો રમત તુલ્ય છે, વળી દેવદેવીઓને તૃપ્ત કરવા નિમિત્તે અનાથ પશુઓનું બળિદાન આપવું તેમાં જેમનો ધર્મ મનાએલો છે, તે લોકો પણ મનુષ્યો કહેવાય છે; પણ તે બિચારા દુર્ભાગી દુષપ્રાપ્ય મનુષ્યપણાની કાંઈ પણ કદર સમજી શકતા નથી. તેને માટે કહ્યું છે કે:—

### હરિગીત.

કહે મહાતમા સુણ આતમા કહું વાતમાં વિતક ખરી,  
સંસારસાગર દુઃખલર્યામાં અવતર્યા કેમે કરી;  
ત્યાં કષ્ટ કોટી અસહ ભરપુર પાપ પામર પ્રાણિના,  
પામેલ માનવ જીવગાની કદર અંતર આણિ ના. ૧

એવાજ હેતુથી કહ્યું છે કે:—ઉત્તમ પ્રકારના દાનથી ઉત્તમ પ્રકારનું મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે ઉત્તમ પ્રકારના મનુષ્યપણુંથી ધણા ભાગે ઉત્તમ ધર્મ મેળવી શકાય છે. કારણ કે જે ઘરમાં હમેશાં ધાર્મિક નિયમો પળાતા હોય, તો ત્યાં પુત્રપુત્રીઓ પણ તેનું અનુકરણ કરતાં શીખે છે, અને એવા ઉત્તમ ધર્મના સેવનથી પ્રાણીઓ સત્વર અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીનાં સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

તેને માટે દાખલા તરીકે શાલિભદ્રે જેમ પૂર્વજન્મમાં ગોવાલના ભવમાં એકજ વખત કોઈએક માસખમણના પારણાવાળા પવિત્ર જૈન



મહાત્માને પ્રેમ ભરી ભાવનાથી આગ્રહપૂર્વક અત્યંત ગરીબાઇને લીધે જ્યાંત્યાંથી દરેક વસ્તુ માગી લાવીને તૈયાર કરેલું ક્ષીરનું ભોજન વહો-  
રાવ્યું. તેનું ફળ એવું તો મહાન મળ્યું, કે એક અગણ્ય લક્ષ્મીવાળ  
શ્રેષ્ઠી ઘરે તેનો જન્મ થયો. વળી અંતરિક્ષમાંથી જોને માટે દરરોજ  
પ્રાતઃકાળમાં વસ્ત્ર આભરણ અને અભિષેક ભોજનવાળી બધી થઇને કુલ  
તેત્રીશ તેરી નવ્વાણું(૯૯) પેટીઓ ઉતરવી હતી. આ પ્રકારનો દર્શાગી  
સુખવાળો વૈભવ તથા મહર્ષિકપાણું શાલિભદ્ર શાથી પામ્યા હતા ?  
સુપાત્ર પુરૂષને ભાવનાપૂર્વક દાન દેવા માત્રથીજ તે મળ્યું હતું. તેની  
વિસ્તાર પૂર્વક કથા કોઇ ગ્રંથમાંથી જાણી લેવી, અત્રે તો દાખલા ત-  
રીકે લેશમાત્ર દર્શાવી છે. સ્વર્ગાપવર્ગસુખની આકાંક્ષાવાળા મનુષ્યોએ  
તો અવશ્યે કરી યથાશક્તિ સુપાત્રે દાન દેવું. કહ્યું છે કે:—

દાહો—દાને દાહત સંપન્ને, દાને દુઃખ હરાય;

દાને શિવ સાધન સરે, દાને અભર ભરાય. ૧

(૩૩) રત્નકંબળનું દાન કરનાર શેઠાણીનું દૃષ્ટાંત.

એક રાજા રાતે દસ વાગે રાજકાળથી કારક થયા પછી પોતાના  
મહેલમાં સુવા આવ્યો. પણ શયન કરતા પહેલાં હમેશના નિયમ મુ-  
જબ પલંગ પાસે હેઠા બેસી કાચોત્સર્ગ ધ્યાન (સમાધી) કર્યું. રાજા  
તો અમુક સમય ધ્યાનમાં રહેતા, પણ આજે તો સંકલ્પ કર્યો કે,  
આ દીવો બજે ત્યાં સુધી મારે ધ્યાનમાં રહેવું. કારણ કે કોડીઆમાં  
દીવેલ થોડુંજ હતું. આ પ્રમાણે સંકલ્પ કરી 'ધ્યાનમાં બેઠા, થોડી  
વારે દાસી ખબર કાઢવા આવી તો મહારાજાને ધ્યાનારૂઢ થયેલા જો-  
યા, દીવો ઝંખો થતો જોઇ મહારાજા કાંઇક ડપકો આપશે, એવી  
બીકથી તેલ પુરી દીવો સતેજ કરી દાસી તો ચાલી ગઇ.

આથી મહારાજાનો ધ્યાનનો ટાઇમ લાંબાયો. આ પ્રમાણે દાસી  
બે ચાર વાર રાજાને ધ્યાનમાં બેઠાજ ભાળી બીકને લીધે દીવો સતેજ  
કરી ચાલી ગઇ, પછી પ્રાતઃકાળ થયો એટલેદાસીએ દીવો હોલવી નાખ્યો  
તેથી મહારાજાનો ધ્યાનનો ટાઇમ પણ અત્રે પૂર્ણ થયો. ધ્યાન પારી  
ઉભા થવા જતાં પગ અકડાઈ જવાથી પડી ગયા, તે કેટલેક દીવસે  
દવાના ઉપચારથી સાજું થયું. પછી એક વખતે કોઈ એક મહાત્મા-  
શ્રીના ઉપદેશથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી સહર્ષ સંસાર ત્યાગ કરી દીક્ષા  
અંગીકાર કરીને એકાકીપણે ચાલી નીકળ્યા; અને સાધુવેશે તે રાજા  
ફરતા ફરતા એક ગામની પાસે ઝાડ તળે ધ્યાન ધરી ઉભા રહ્યા.

સાચકાળ પછી તે રસ્તે કેટલાએક ગોવાળીયા નીકળ્યા, તેમને આ મહાત્માને એકજ જીર્ણ વસ્ત્રભેર ઉભેલા જોઇ બહુ દયા આવી ને પરસ્પર બોલ્યા કે:-ભાઈ ! અહા હા ! આ સાધુજી મહાત્માએ તો કાંઈ પણ જોડ્યું નથી, શીયાળાની સખત ટાઢ, રાત્રીમાં આપણને કાંબળા વગેરે જોડવા છતાં પણ કમકમાટી ઉત્પન્ન કરે છે, તો આ મહાત્માનું રાત્રીમાં શું થશે ? ધન્ય છે તેના વૈરાગ્યને ! ત્યાં ખીજને દયા આવવાથી તે સાધુના શરીર ઉપર પોતે જોડેલો કાંબળો જોડાડી દીધો, તે જોઇ વળી ખીજએ પણ કાંબળા જોડાડ્યા, અને સઉએ નક્કી કર્યું કે સવારે આ રસ્તેથી નીકળીશું એટલે આપણા કાંબળા પાછા લઇ લેશું; એમ કરી સર્વે હર્ષ પામતા ચાલતા થયા. પ્રિય વાંચનાર ! કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, ભાવિક ભક્તો ભાવનાપૂર્વક કાંઈક શાતા ખમાડવા સાફ કરી જાય છે, પણ નસીબ જોગે તે સાફ છતાં દુઃખરૂપ થઇ પડે છે એમ સમજવું; આ મહાત્માના સંબંધમાં પણ તેમજ બનેલું છે તે આગળ વાંચો.

હવે તેજ ગામમાં એક વિલમ્બ કરીને બ્રાહ્મણ રહેતો હતો, તે કૃષિ ( ખેતી ) નો ધંધો કરી ગુજરાન ચલાવતો હતો. પ્રાચે કરી તે વલ્લજ પકવતો, તેથી ધરમાં વલ્લની મોટી મોટી કોડીઓ ભરેલી રહેતી હતી, તેનો ભાવ આવે ત્યારે વેચી નાણાં ઉપજાવતો. તેને એક સ્ત્રી હતી તે પુંચલી એટલે કુલટા અને કુલક્ષણી હતી, તે પોતાને કુછંદે, સ્વેછાચારે ચાલી પતિને લેખવતી ન હતી. આ સ્ત્રી સ્વભાવે જન્મદૃત સમાન કપરી હોવાથી બિચારો ભટ્ટ તેને કાંઈ પણ કહી શકતો ન હતો, તો સુશિક્ષા આપી સુધારી તો ક્યાંથીજ શકે ? ખરેખર શંખણી નારીઓ કોઈ પણ રીતે સુધરતીજ નથી, અને ધણીને મક્કટ માફક નચાવી મહા હેરાન કરે છે. કવીશ્વર દલપતરામે સાફ કહ્યું છે કે:-

ઇંદ્રવિજય છંદ.

શંખણી નારી નકી સુધરે ન સહજ ઉપાય સજો મન સાચે,  
અંતર ઠેઠ ઠરે ન શીખામણુ દંભથી લેદ લણે લણી ડાચે;  
કોટી પ્રયત્ન કરે કદી કોઈ કહો જળ કેમ રહે ઘટ કાચે,  
કાળું કલેવર જન્મ થકી થયું તો સુખ રાતું રહે ન તમાચે. ૧

સ્ત્રી વરદના આવા અસહ્ય દુઃખથી બિચારો વિલમ્બ રાત દહાડો ક્ષેત્રમાંજ પડ્યો રહેતો, ફક્ત એ ટંક જમવાજ ઘેર આવતો તે પણ ખીંતો ખીંતો કાંઈ પણ જોડ્યાચાડ્યા વગર જમી ચાડ્યો જતો.

## તિલભટ્ટની વ્યભિચારિણી સ્ત્રી કાલિકા થઈ ડરાવે છે. ૨૭૫

હતો. આથી સ્ત્રીને પોતાના સ્વછંદીપણામાં નીચકર્મ કરવામાં સારી તક મળતી. રાત પડી એટલે બે ચાર લડધા તો ધરમાં ભરાઈ જાય ! પા-  
ડોશીનો પણ મગદૂર નહિ કે સામું પણ જોઈ શકે ? મહા વ્યભિચારી-  
ણી અને ધણી દુષ્ટ હોવાથી કાલ તને છેડતું નહિ; હવે અન્યું એવું  
કે તે કુભાર્યાએ કોઠીમાંના તલ બધા ખુટાડ્યા, કેટલાક નરને આપી  
દીધા અને કેટલાકનાં અમનચમન કરવા ગુપ્તપણે વેચી બાણાં કર્યાં.  
પેલા બિચારાને તો આ વાતની કશી ખબર નથી, સર્વ કોઠીઓ ખાલી  
જવાથી સ્ત્રીએ એકલા મનમાં વિચાર્યું કે:-તલ બધા મેં ઉડાડી તો  
દીધા છે, પણ તેની પેલાને ખબર પડશે તો જવાબ દેવો ભારે થઈ  
પડશે, માટે કાંઈક પાણી પહેલાં પાળ બાંધવી, નહિતો રખેને પાછળ  
થી પરતાવું પડે ! આમ વિચારી પછી પોતાના ચાર-પુરોને જણાવ્યું  
કે, આને માટે હું હમણાં કાંઈક યુક્તિ રચી ભય ટાળી આવું છું, એમ  
કહી તે સ્વૈચ્છિકીએ વિચાર કરીને કાળિકાનો વેશ લીધો. માથે સગડી  
હાથમાં ખપ્પર, લલાટમાં સિંદૂરની લાલ આડ પુરી, કૃત્રિમ બીજ બે  
હાથ બનાવ્યા; વગેરે સર્વ આડમ્બર ધારણ કરી બિહામણો વેશ બ-  
નાવી રાતના બાર વાગે એકલી ક્ષેત્ર ભણી ચાલી. ક્ષેત્રની નજીક આવી  
એટલે ભયંકર તડાકા અને ભડાકા કરતી પગમાં ધુધરા ધમકાવતી  
ભોળા ભટ્ટને ડરાવવા લાગી; મોઢેથી બોલતી હતી કે:-“ તલને ખાઉં  
કે તલભટ્ટને ખાઉં ” એ વામ્બનો વારંવારે ઉચ્ચાર કરતી તે પોતાના  
ક્ષેત્રમાં પેઠી. આ ભયંકર દેખાવથી પેલો ક્ષેત્રમાં સુતેલો તિલભટ્ટ એ-  
કદમ જગી ઉઠ્યો અને ભય પામી બેબાકોના થઈ બેઠો થયો, બેયું તો  
આ સર્વ ભયંકર વાદળું પોતાના તરફ દોડ્યું આવતું જણાયું, તેથી  
તો તે થરથર કંપવા લાગ્યો. હાય હાય ! મારી શી દશા થશે ? આજે તો  
માતા કોખમાં લાગે છે ! જરૂર આ દેવી આજે મારું ભક્ષણ કરશે.  
માટે હવે શું કરવું ? કેવી રીતે બચવું ? તેવામાં તો સાંભળ્યું કે:-  
“ તલને ખાઉં કે તલભટ્ટને ખાઉં ” તેથી તે એકદમ બે હાથ જોડી  
નમ્રતા પૂર્વક છેટેથી કંપતો કંપતો બોલી ઉઠ્યો કે:-હે માતાજી !  
તલને ખાજો. પણ તલભટ્ટને (મને) ખાશો નહિ, હું ભક્તિ ભાવથી  
ખુશી થઈને કહું છું કે:-મારા ધરના તલ બધા ભક્ષે ખાઈ જાઓ,  
પણ કૃપા કરી મને ખાશો માં, હું તો આપનો રંક બાળક છું માટે  
માતાજી ! મારા ઉપર તો આજે સદા મહેરબાનીજ રાખવી. આ સાં-  
ભળી તે બોલી:-ઠીક ત્યારે તો હું હવે તારા ધરના બધા તલ ખાઈ  
જઈશ, માટે કોઠીઓ ખાલી જોઈ તારી સ્ત્રીને કાંઈ કહેતો ના, નહિ

તો માર્યા વિના નહિ મુકું. તેણે ઉત્તર આપ્યો:-સાફ માતાજી ! સેવક ઉપર મોટી કીરપા થઇ. પછી એતરમાંથી દેવી ચાલી ગઇ. પ્રપંચથી આ પ્રમાણે પોતાનું કામ ફતેહ કરીએ સ્ત્રી ત્યાંથી પાછી વળી ઘેર આવી અને સર્વે વેશ ઉતારી નાંખ્યો, પછી પેલા જરો સાથે પોતાની બહાદુરીની બડાઇ હાંકતી મોજ માણવામાં ગુલતાન થઇ.

### તોટક છંદ.

કદિ નાથ કહી શીર હાથ ધરે,

સ્મિત હાસ્ય થકી ખુશ નાથ કરે;

કદિ રાત પડે અતિ રીસ કરિ,

નિજ નાથ પરે તલવાર ધરે.

હૂર વાઘ તણા વિશ્વાસ કરો,

વળી સાપ સુખે જઈ હાથ ધરો;

સુણુજો વિનતી દિન શંકરની,

નવ નારી તણા વિશ્વાસ કરો.

દેવી ગઇ તો પણ તિલમટ્ટની કંપારી ઓછી થઇ નહિ, તેના મનમાં તો પૂર્ણ ભય પેસી ગયો હતો, તેથી ખીકનો માર્યો તેજ વખતે ત્યાંથી ઘેર આવ્યો. ધરતું કમાડ ઉઘાડી અંદર પેસવા જતાંજ ઉભરાની ઠેસ વાગવાથી તે પડ્યો, અને તેજ વખતે મરી ગયો. આથી સ્ત્રીને જરા અફસોસ તો થયો, પણ એ તો કાંઇ નહિ, એક સાલ ગયું, એમ માની ઘરમાં એટલા જરોને હુકમ કર્યો કે, જાઓ ! આને અત્યારેજ ક્યાંઈક ઠેકાણે પાડી આવો ! નહિ તો દિવસ ઉગી જશે તો મારું થશે ને પસ્તાવું પડશે. પછી જરો તેને ઉપાડી ગામ બહાર લઇ ગયા અને એક ઝાડ તળે મોટો ધાસનો ઢગલો કરી તેમાં પેલા શયને સુવાડી દાવાસળી મુકીને તેઓ તો ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

હવે કર્મયોગ એવું બન્યું કે જે સ્થાનમાં પેલી ચેહ સળગે છે, તેથી થોડેક દુર પેલા સાધુ મહાત્મા કે જેમને સાંજે ભરવાડો ધાખળા ઓઢાડી ગયા હતા, તે ત્યાં ધ્યાન ધરી ઉભેલા હતા. તે મહાત્માને પેલી ચેહના તણુખા ઉડ્યા, તેથી ધાખળાને આંચ લાગવાથી શરીરમાં પણ ઠામ ઠામ દાહ થઇ મહાવ્યથા થવા લાગી, પણ અડગપણે પરિપ્રહને ખમતાં ત્યાંજ ઉભા રહ્યા હતા. સવારે પેલા ગોવાળીયા પણ ત્યાં આવ્યા. તે ભોળા જલા લોકોને આ બનાવ જોઇ બહુ ખેદ થયો

## શેઠાણીની નમ્રતા ને ઉદારતા, દાનનું મહાત્મ્ય ને ફળ. ૨૭૭

અરે બાપ ! ગળ્ય થયો ! મહાસજને સાતા કરવાં તો ઉલટી અ-  
શક્તા થઈ. કોઈ પાપી અહીં આવી જોયા તપાસ્યા વિના અત્રેજ  
મુકડું બાળી ગયા છે. પછી બિચારાએ સત્તર દોડી ગામમાં જઈ મ-  
હાજનને આ ખબર આપ્યા. મહાજન ધર્મમાં આસ્તિક હતું, તેથી  
આ વાત સાંભળતાંજ ધનંતર વેધ જીવસમ બદને ત્યાં તેડી ગયા.  
તપાસ્યું તો શરીરમાં કપડા પડેલા વેધે જોયા, મહાત્મા બહુ પીડાય છે, હું  
મહાત્માની દત્તા કરીશ, એક ખર્ચ ખસુ લઈશ નહિ, પણ દ્રુત સસ  
લાખ રૂપિયાની સ્ત્રનકાંબળ જોઈશે. તે આપણા ગામમાં જાણીતાં સૈ-  
ઠાણીને ત્યાંથી મળશે, માટે જલદી જઈને લઈ આવે; તે આવેથી  
સર્વ સાફ થઈ જશે.

પછી પંચના બાઈઓ ઉધરાણું કરી શેઠાણીને ત્યાં ગયા, શેઠા-  
ણીએ ઉભાં થઈ સારો આદરસત્કાર કર્યો ને આસનપર બેસાડી કહ્યું:—  
આપ સર્વેનું મારા અહોભાગ્યે અત્ર પધારવું થયું છે, તો આ દાસી  
સરીશ્વ કામકાજ દરમાવશે, પછી વડીલે બંધી વાત કહી પૂછ્યું કે:—  
સવા લાખ રૂપિયા લઈ સાધુને માટે સ્ત્રનકાંબળ જોઈએ છે તો તે  
મહેરજાની કરી આપશે ? આ સાંભળી શેઠાણી બોલ્યાં:—અરે ! એ  
શું બોલ્યા ? સાધુ માટે જોઈતી હોય તો એક પાંચ સરખી પણ હું લે-  
વાની નથી, ધન્ય છે તમેતિ કે આવા ભક્તિભાવથી અપૂર્વ મહાલાભ  
હોયો હો ! આ અધમથી અન્ય તો શું બને તેમ છે, માટે સાધુના  
ઉપયોગાર્થે એક બે ત્રણ ચાર જોઈએ તેટલી લઈ જાઓ. તેની કિ-  
મત મારે કાંઈ પણ જોઈતી નથી. આવાં વિનયવચનો અને ભક્તિ-  
ભાવની વિનવણીથી ખુશી થયેલા પંચના શેઠીઆએ કહેવાથી એક  
સ્ત્રનકાંબળ અત્યાંતદૂર્વક શેઠાણીએ કાઢી આપી તેને ઉપયોગમાં લઈ કી-  
ટક ઉતાર્યા. થોડા વખતમાં સાધુને સાતા થવાથી અન્યત્ર વિહાર કરી  
ગયા; પેલી શેઠાણી દાનને પ્રભાવે મરેદેવીમાતા થયાં.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, દાનને મહિમા અને પ્રભાવ  
અપૂર્વ છે. તે શેઠાણી સ્ત્રનકાંબળના દાનથી મરેદેવીમાતાનો અવતાર  
લઈ હાથીને હોદે કેવળસન પામી મોક્ષે પધાર્યાં, અહા હા ! ધન્ય  
છે, એવા દાનદક્ષ નરરત્નોને ! દાનનાં ફળ કેવાં છે ? કહ્યું છે કે:—

दानेन भूतानि वशी भवन्ति ।

दानेन वैराण्यापियांति. नाशम् ॥

પ્રતોપિ બંધુસ્વ મુપૈતિ દાનાત્ ।

તતઃ પૃથક્ક્યાં પ્રવરં હિ દાનમ્ ॥ ૧ ॥

શતેષુ જાયતે શૂરઃ । સહસ્રેષુ ચ પંડિતઃ ॥

વક્તા દક્ષસહસ્રેષુ । દાતા ભવતિ વા ન વા ॥૨॥

અર્થાત્—દાનથી પ્રાણીઓ વશ થાય છે, દાનથી વેરભાવ વિનાશ પામે છે, દાનથી શત્રુ પણ મિત્ર બને છે, માટે દુનિયામાં સર્વથી ઉત્તમ દાન છે; માટે વિવેકી જનોએ સદા સુખત્રે દાન દેવું.

હોહો—સાધુને સાતા કરી, રત્નકંબળ દઇ દાન;

પ્રથમ જીવંદ માતા બન્યાં, ગજ હોદ્દા નિર્વાણ. ૧



આદિમં મુંડનં ચિત્તં । પશ્ચાન્નૂનં ચ મસ્તકમ્ ॥

તદેવ મુંડનં શ્રેષ્ઠં । દ્વિતીયંનામ માત્રકમ્ ॥ ૩૪ ॥



અર્થ—ખરેખર સાધુપણું ધારણ કરનારને પ્રથમ તો મનનું મુંડન કરવું જોઈએ અને પછી મસ્તકનું મુંડન કરવું. કારણ કે આ પ્રકારે થએલું મુંડનજ શ્રેયસ્કર છે, પણ ખીણું મુંડન જે ફક્ત મસ્તકને મુંડવું તે તો નામ માત્રજ છે. અર્થાત્ પેલું મુંડન ન હોય તો આ ખીણું મુંડન નકામું છે. (૩૪)

ભાવાર્થ—આ અવની તળપર ચોગદશાના ધારણ કરનારા તથા મુંડન કરનારા તો ધણા છે, પણ ખરૂં મુંડન તથા ભાવયોગી-પણું શાસ્ત્રે કયું વખાણેલું છે ? તે દેખાડતાં થકી કહે છે. (આદિમં) કહેતાં પહેલવહેલું તો (ચિત્તં) કહેતાં મનનું મુંડન કરવાનું કહેલું છે. ચિત્ત મુંડન કોને કહેવાય ? તો કહે છે, મનનું મુંડન એટલે આપણા અંતરમાં રહેલા અનાદિ કાળના કદા શત્રુ રૂપ એવા કામ, ક્રોધ, મોહ, મદ, લોભ, મત્સર, નિંદા, ઈર્ષ્યા, પરના અવર્ણવાદ તથા રાગદ્વેષ વગેરે મહા દુષ્ટ દુર્ગુણોથી રહિત મનને કરવું; તેનું નામ ચિત્તનું મુંડન કહેવાય છે. એવી રીતે ચિત્તનું મુંડન કરવા પછીજ મસ્તકનું મુંડન કરવું. એટલે કેશના લુંચન આદિ ક્રિયાઓ કરવી તે ઠીક છે. (તદેવ)

ખસેવૈરાગ્ય ચિત્તશુદ્ધિ ને ભક્તિમાં છે; મુંડન વગેરેમાં નથી. ૨૭૬

મુંડન' ) કહેતાં ઉપર કહેલું એવું તેજ મુંડન ( શ્રેષ્ઠ ) કહેતાં સર્વોત્તમ તથા કલ્યાણને આપનાર છે, અને જે ( દ્વિતીય ) કહેતાં ખીજું જે કેવળ મસ્તકનુંજ મુંડન કરાવવું, તે તો ખરેખર ( નામ માત્રક ) કહેતાં કેવળ નામનુંજ મુંડન છે, મતલબ કે તે તો મુંડન નહિ પણ મુંડનાભાસ છે, એટલે તે વદન ખોદું હોઈ ઉલટું ક્ષેષને આપનાર છે; પણ કોઈ કાળે કલ્યાણને આપનાર તો નહિજ થાય. વળી જુઓ આપણા પરમ પવિત્ર ચરમ તિર્થંકર શ્રીમહાવીરચરણે સિદ્ધાંતસાગરમાં સાદ કહ્યું છે કે:—આ આત્માની આત્મા અનંતી અનંતી વાર બાહ્ય બાવધી દીક્ષા મહણ કરી, મેર જેવડા મુઠપતિના અને રંગેહરણના ઠગલા કરી આપ્યો, પણ હજી સુધી સિદ્ધિ અંત નહિ. માટે હે પ્રિય વાંચનાર ! આ શ્રીવીરચરણના મહાન વાક્યને ભક્ષમાં લઈ તથા હૃદય સાથે વિચાર કરી જોશો તો સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે, આનું મુખ્ય કારણ ખીજું કાંઈ નહિ. પણ માત્ર “ દ્વિતીય દિક્ષા ” એટલે કેવળ મસ્તકનુંજ મુંડન કરીને ફક્ત બાહ્ય ક્રિયાઓ કરેલી પણ ચિત્તના મુંડન સાથે મસ્તકનું મુંડન થયેલું હોય તો ઉપર કહેલા શ્રી વીરચરણના મહાન વાક્યના ખોળ તળે આ આત્માને કદી પણ દખાવાનો વખત આવત નહિ. માટે આપણે જેમ અને તેમ કામ, ક્રોધ, દિક્ષાડરિતો સર્વથા ત્યાગ કરવો. તોજ આ મસ્તકનું મુંડન વધારે સોભાને પાત્ર ગણાય, તેને માટે કહ્યું છે કે:—

### પદ વૈરાગી.

વૈરાગ્યના પદને વિધન આડાં ઘણાં,  
કઠણ બંધ કામના કેમ છુટે ?  
કનકને કામિની ચોકી આડી શામની,  
રામની રમતમાં તેજ હુટે ૧  
પ્રવૃત્તિ વશ થયો ભક્તિ ભૂલી ગયો,  
નારીએ નેણને બાણ માર્યો;  
ભોગ લીધા પછી ભોગ ઇચ્છા રહી,  
જીતી બાણ્ય તું એમ હાર્યો. ૨  
કામતું મૂળ તે કલ્પના બાણવી,  
કરમને ભરમની ગાંઠ બાંધે;  
શીયળ સંતોષના એખા દિધા વિના,

જન્મ મરણનો રોગ વાધે.

૩

મૂળ વૈરાગ્યમાં જોહનું મન ગયું,

વળતી વાસના નવ ડોલે;

કહે મૂળદાસ સત સમજ્યા ખરા,

વેદ વાચક તો એમ બોલે.

૪

મતલબ કે કનકને કામિની એ જે વસ્તુઓજ ખરા બંધન રૂપ છે, વિષયવાસનાજ આ બયંકર ભવસાગરમાં જીવને પરિભ્રમણ કરાવે છે, અને તેના ત્યાગથીજ ખરી સાધુતા પ્રકટ થાય છે; અને અક્ષયપદની સિદ્ધિ મળે છે. હવે તેના ઉપર કુલવાળા સાધુનું દર્શાવ કહે છે:-

(૩૪) ગુરુદ્રોહી શિષ્ય તપથીભ્રષ્ટ થઇ અધોગતિ પામ્યો.

એક વખત ગુરુશિષ્ય બે વિહાર કરી રસ્તે ચાલ્યા જતા હતા, તેમાં ગુરુ વૃદ્ધ અને શાંત હતા, તેથી તેઓશ્રી ધીમેધીમે ચાલજ ચાલ્યા આવતા હતા. પેલો એલો દુષ્ટ અને નીચ હતો, મહા કૃતઘ્ની ને કૃષ્ણ-લેખ્યાનો ધણી હતો, તે આગળ ચાલ્યો જતો હતો તેના મનમાં ધત્ત-કીમ્બલના દુષ્ટ વિચારો ઘોળાયા કરતા હતા, અત્યારે પણ તે એવાજ વિચારોમાં હતો કે, આ ખુદ્દા સાથે મારે તો પાતું પડ્યું છે. “મરતો નથી ને માંચો મુકતોએ નથી.” તેની સાથે મારે પણ જ્યાંત્યાં ખોટી થાવું પડે છે, ધીમે ધીમે હીંડવું પડે છે વિહાર પણ જોઈએ તેવો થતો નથી, માટે આ પાપને મારી નાંખું તો ઠીક પછી નિરાંતે સુ-એથી હરાયકરાય તો ખરું ! પેલો એલો ધરડા ગુરુનો ઘાટ ઘડીને પુરા કરવાના દુષ્ટ વિચાર કરતો આગળ ગયો. થોડેક દૂર જતાં રસ્તામાંજ એક નાનો ડુંગર આવ્યો, તે જોઈ વિચાર કર્યો કે:-આ લગ્ન સંસાર છે, આ રસ્તેથી તે નીકળશે, માટે ઉંચે ચડી એક શિલા પાછળ સંતાઈ રહું, અને તે નીકળે કે તરતજ એક મોટો પથર તેમના ઉપર ગળાવી દઉં, તેથી ચગદાઇ મરશે, સાલ જશે ને પછી છુટથી ફરાશે. આવો દુષ્ટ વિચાર કરી પછી એક મોટી શિલા પાછળ તે લપાઈ એડો, અને ગુરુ નીકળ્યા કે તરતજ તેમના ભણી એક ગોળો ગમડાવ્યો, ગુરુ એકદમ ગોળાના અવાજથી ચોંકીને દૂર ખસી ગયા. ને ઉંચે જોઈ તપાસ કરી ખારીકીથી જોયું તો શ્વેત વસ્ત્ર જણાવું, અનુમાને ગુરુએ જાણ્યું કે તેજ પાપીનું આ કામ છે, પછી બોલ્યા કે:-હે દુષ્ટ ! શું સંતાઈ એડો છે ? અને તો મારા બાગ્યે બચાવ્યો, પણ તું તો સ્ત્રીથી બ્રહ્મ



ગુરૂદ્રોહ કરી તપોતિષ્ઠ થયેલા તપસી લપસી પડે છે. ૨૮૧

અહ દુર્ગતિમાંજ જઈશ; એટલું બોલી ગુરૂ તો ચાલતા થયા, પછી પેલો એકો બહાર નીકળ્યો. જરા પસ્તાયો, પણ હિંમત રાખી બોલ્યો કે:- મને તેણે સ્ત્રીથી બ્રહ્મ થવાનો શાપ આપ્યો છે, તો હવે મારે એવતા રહેવું અને તેમને પાછા ખાડવા. સહેરમાં જઈ અને સ્ત્રીનું સુખ જોઈ તો બ્રહ્મ થવાનો વખત આવશે ને? ! માટે આજથી કોઈ પણ યા-મમાં ભિક્ષાર્યો પણ જવસનું જાળ છે, મારે પચખાણુ-પ્રત્યાખ્યાન છે.

એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી વગડામાં કોઈ ઝાડ તળે કે ગુફામાં વસી માત્રપ્રમણનાં પારણાં કરવા લાગ્યો. ઘોર તપ આદર્યો, સદા ધ્યાનમાં જ રહેવા લાગ્યો. પારણાને દિવસે રસ્તાને મોખરે આવી કોઈ વંદ-માર્ગ તરફથી નિર્દોષ ભિક્ષા મળે, તો તે વડે નિભાવ કરવા લાગ્યો.

વાંચનાર ! તું જરા વિચારજે કે પરમ પવિત્ર શાંતમૂર્તિ ગુરૂનાં વચનને પણ આ મહેરબાન સાહેબ યોગેન્દ્ર મહાત્માએ ખોટાં પાડવા પ્રયત્ન આદર્યો છે ! પણ અતે કેવો ફજેવ થાય છે ? તે જુઓ !

હુહો—સાધુ સતી ને શૂર જન, જ્ઞાની ને ગજદંત;

એ પાંચે પુઠા ન હુવે, મર જુગ જાય અનાંત. ૧

માટે આ ગુમાની તપસી મહારાજ હવે કેવા લપસી પડે છે ? તેનું રમિક નાટક પણ જુઓ ! ગુરૂદ્રોહી પાપી કદાપિ ગયતો નથી અને સંતનાં વચન અવસ્થ ફળે છેજ. હવે એવો બતાવ બન્યો કે, એકદા એક મહારાજ અને કુર્ણુક વચ્ચે હાર અને હાથીના સંબંધમાં તુમુલ્લ યુદ્ધ બન્યું, બાર વર્ષ મર્યાદના ઘોર સંઘામમાં લાંબો મનુષ્યોનાં શીર કપામાં, પણ તે નમરીનો કળજે કુર્ણુક લાઇ શક્યો નહિ; તેથી એક વખતે પોતાના જ્ઞેશીને પુછ્યું કે:-કોઈ રીતે આપણી ફતેહ થાય ? તેનું બતાવો. જ્ઞેશી મહારાજે બરાબર વિચારી જ્ઞેશ જ્ઞેઈ આપ્યો કે:-હાથ ! એક વાતે જીત થવા સંભવ છે ખરો ! તે એકે જે નગરનો આપ કળજે લેવા ઈચ્છો છો ! તે નગરમાં મધ્ય ચોકમાં એક ઢચો ચોતરો છે, તેની નીચે બીજા તિર્થંકર શ્રી અજીતનાથ પ્રભુની નાળ દાટવામાં આવી છે. તેની રક્ષા માટે તે ચોતરમાં એક દેવ કાન્યમ રહે છે. જ્યાં સુધી તે એ ચોતરમાં હશે ત્યાં સુધી આપણુ વિજયની આશા રવખતે પણ રાખવી વૃથા છે. હવે તે દેવને ત્યાંથી ખસેડવાનો રસ્તો એ છે કે, કેઈ મહા શ્વેર તપસી મહાત્મા તે ચોતરને લાઇ અડાડે કે તુરંતજ તે દેવ ચાલ્યો જશે. પણ તે તપસી મહા-ત્મા કદી ગામમાં ન આવતા હોવાથી આ વાત બનવી ~~પણી~~

## ૧૮૨ શ્રીવિનયે-દુનિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોકકથાઓ.

ભવિત છે. હે કુણીક મહારાજ ! વિનયનો છેવટનો આ રસ્તો મને સુઝયો તે મેં આપને કહ્યો.

આ સાંભળી રાજા વિચારમાં પડ્યો, ગમે તેમ કરી મારે મહાત્માને નગરમાં તો લાવવા, પણ તે કાર્ય પુરૂષથી થવું તો અશક્ય છે. એ તો સ્ત્રીનું જ કાર્ય છે. કારણ કે સ્ત્રી શરીરના દરેક અવયવોમાં એવું તો કુદરતનું મેસમેરિઝમ (આકર્ષણ શક્તિ) સમાએલું છે, કે તે ગમે તે પ્રકારે ચઢાય તેવાને પણ પોતાને આધીન કરી સન્માર્ગથી ભ્રષ્ટ કરવા ધારે તો સહજમાં કરી શકે છે; માટે આ કામ આપણી ગુણસેના ગુણિ-કાને સોંપવું જોઈએ. પછી તેને બોલાવી સર્વ ભલ્લમણુ કરી કે આ કામ અવશ્ય ગમે લેમ કરી તારે પાર પાડવું, તેને માટે જે ખર્ચા જોઈએ તે લેવા ચુકીશ ના, પણ જરૂર કામ ફતેહ કરજે. ઉત્તર મ-લ્યો:-જી બહુ સાર ! આપની જેવી આજ્ઞા ! પ્રાપ્ત કરી મનુષ્યો ધર્મને બહાનેજ દગાય છે. તેથી આ ગુણિકા અને તેની ચાર પાંચ દાસી-આએ મળી ધર્મનું શિક્ષણ લેવા માંડયું, ટુંક મુદતમાં તેઓ સામાયક, પ્રતિક્રમણુ, નવ તત્ત્વ, છક્રધ્વનિ બોલ, ગતાગત, લઘુ દંડક, કર્મપ્રકૃતિ ગુણકાણા વગેરેનો સારો અભ્યાસ કરી પરમ શ્રાવિકાઓ બની. પછી મોટા આડંબર સાથે કોષ/પુરૂષ ત્રિના એકલીજ પેલા તપસ્વીવાળા વનમાં ગઈ. તેના રહેઠાણથી થોડેક દુર પડાવ નાંખીને પછી તપસ્વીને વાંદ-વા ચાલી. તપસ્વી ધ્યાનમાં હતા તેથી વિધિ પૂર્વક વાંદી નજીક નહીં સર્વે બેઠી, ધ્યાન બોલ્યું એટલે સર્વે ઉઠી લળ્મીલળી મધુર વચનની વ્રદિ વરસાવતી પગે લાગવા માંડી. ત્યારેમાધુ બોલ્યા:-ગહેતો ! હું સ્ત્રીમુખ જોતો નથી. સ્ત્રીઓ બોલી:-મહારાજ ! એમ કેમ બને ? આપ તો અમારા માઆપ કહેવાઓ, આપ ઉઠી અમારા ઉપર કદા મરજી કરો તો તે અન્યાય કહેવાય. શું આપ પુરૂષ હો છને એકલા પુરૂષનેજ મેાક્ષમાં મોકલવા, અને અમે સ્ત્રીઓને દુર્ગતિમાંજ ધકેલવા ધારો છો ! એવો એ-કલપેટો પક્ષપાત અને અન્યાય તો આપ જેવા તપસ્વીને ઘટે નહિ. શ્રીમહા-વીરથી પણ શું આપ મોટા થઈ ગયા ? અમે તો શ્રાવિકા છીએ; યાત્રાએ નીકળેલ છીએ, આપનાં દર્શન થયાં તે અહોભાગ્ય સમજીએ છીએ, આપને આજ માસખમણનું પારણું છે, તેથી અમારા કર પવિત્ર કરી અમને તારો. અમે તો સંસારમાં ડુબી ગએલાં છીએ, અમારે તો આપનોજ આધાર છે. એમ અત્યંત હાવભાવ કરી વહેારવા તેડી ગઈ, આહારમાં તેણે ગુપ્તપણે નેપાળો નાખેલો હતો. તપસ્વી આહારપાણી કરી થોડી વાર બેઠા ત્યાં એકદમ દસ્તની હાલત થઈ, સરીર તથા

કપડાં ખરાબ થયાં. એમ થોડા વખતમાં ઘણી વાર ખરચુ જતું પડ્યું કારણ કે આહારમાં તેવાળાના રેચનું દાન સારું દીધું હતું. ઘણા ઝાડા થયાથી આંખમાં કુવા પડ્યા, શરીર લેવાઈ ગયું અને પરાધીન થઈ ગયું. પછી સાંજે પેલી ભાતીક સ્ત્રીઓએ આવી કહ્યું કે:-મહારાજ ! આપને અશાતા થઈ આવી ? હશે એક માસનું પારણું એથી ઠીક નહિ પડ્યું હોય ! પણ મુંઝારો નહિ બાપણ ! અમે સર્વ અપતીજ છીએ, સંકટ સમયે શ્રાવકશ્રાવિકા સેવાભક્તિ ન કરે તો ખીજું કોણ કરે ? માટે હાલો આપનાં લુગડાં ! તે પોતે આપ્યાં. તેઓ તો અત્યંત હાવભાવ-જ્વરના લાગી, બે ચાર દિવસ પછી સારું થયા કેડે હળવે હળવે તેને ભોળવવા માંડ્યો, કે મહારાજ ! શું આવા દુઃખમાં અહીં પડ્યા રહ્યા છો ? વગડામાં રહેવું, દુઃખ ભોગવવું, કાયાને બાળી નાખવી, તે આપ જેવા કોમળ શરીરને ધટીત નથી. ચાલો અમે આપની સેવા કરીશું, વળી મારે એક દીકરી છે તે આપને પરણાવીશ તો પછી આપને દોષ વાતે હરકત નહિ રહે. એવાં અનેક પ્રકારનાં હાવભાવનાં વચનોથી મન વીધી નાંખ્યું. તે બોલ્યો:-ઠીક ત્યારે, માફ મન પણ એવી ઇચ્છા કરે છે. ઘણા વખતથી હું તપન્ય કરું છું, પણ કાંઈ ફળ મળ્યું નહિ, માટે હવે તમારા કૃપા પ્રમાણે તમારે ત્યાં આવું છું.

પછી સ્ત્રીઓએ ખુશી થઈ તેને ભોળાવીને સાથે લીધો. ગુણિકાએ વાતેવાતમાં માર્ગે ચાલતાં કહ્યું કે:-મહારાજ ? આપણા નગરમાં ચોતરો છે તેને આપ સ્પર્શ કરો એવી અમારી ઇચ્છા છે. સાધુ કહે બહુ સારું ! તમે કહેશો તેમ કરીશ, મને ત્યાં સ્પર્શ કરવામાં શી હરકત છે ? ! પણ તમારી દીકરી કેવડી છે અને તેનાં લગ્ન મારી સાથે કયે દિવસે કરશે ? જલ્દી થાય તો ઠીક કે ઝટપટ ઘરનું કામકાજ તો થવા માંડે. નાયિકા કહે:-એ તો તમે ગામમાં આવ્યા પછી સહ સારું થશે. એમ વાતો કરતાં સ્પર્શસ્પર્શનો પણ વિચેક તથા દીધો. આહાર પાણીમાં સુઝતું અસુઝતું એ સર્વ ગયું એમ કરતાં ગામમાં આવ્યાં. ગુણિકાએ ચોતરા ઉપર બેસાડી સ્પર્શ કરાવ્યો એટલે તરતજ દેવ નીકળી ગયો. એટલે ગુણિકા સ્વાર્થ સાધી ચાલવા માંડી તેની પુઠે પેલો સાધુ પણ ચાલવા લાગ્યો, એટલે ગુણિકાએ તિરસ્કાર કરી જણાવ્યું કે:-અમે કાંઈ શ્રાવિકા નથી, અમે તો ગુણિકા છીએ, પેસાની સગી છીએ, એક આ કાર્ય સાધવા માટેજ પ્રપંચયુક્તિ રચી હતી તને બ્રહ્મ કરાવિ આહીં આપ્યો છે. દીકરી તો પેસા હશે તો મળશે ! આ પ્રમાણે

૨૮૪ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” પ્રલોકકૃપમા.

ધિકારી કેટલાંક કહુ વચનો ગંભીરાવી ત્યાંથી ચાલીને કુર્ણિકરાગને મળી  
કાર્યસિદ્ધિની વધામણી આપી તે સાંભળીને રાગને ઘણા ખુશી થઈ  
સહર્ષે મોટું ધનામ આપ્યું. અધવચ દીયાયાથી પેલો સાધુ તો હવે ઘણો  
અંખવાણો થયો, ગુરૂનું વચન તેને યાદ આવ્યું; આ તો અતો બ્રહ્મ  
સ્તતો બ્રહ્મ:—“ન મીલા રામ ન થયું કામ ” એવું થયું. પછી  
પસ્તાવો કરી આયુષ્ પૂર્ણ કરી દુર્ગતિને પાત્ર થયો.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે જ્યાં સુધી મન નથી મુંઝાણું  
ત્યાં સુધી મસ્તક મુંઝું શા કામનું? તદ્દન નકામું છે. આવા ઉપસદ  
મુંઝનથી કદી આત્મકલ્યાણ થતું નથી. ખરેખર સાધુપણમાં મુખ્ય બ્રહ્મ  
કરનાર કંચન અને કામિની બેજ વસ્તુ છે. એ બેમાંથી બચ્યો તે જ-  
શ્રાવણ ઉચ્ચે જ ચડવાનો અને તેથી બ્રહ્મ થયો તે તો જરૂર નીચે જ  
પડવાનો. એ નિઃશંક અને નિર્વિવાદ વાર્તા છે. (૩૪)



સંસારસિંધુતરણાય તૂર્ણે ।

યદીચ્છસે તત્ત્વલુ જીવહંસ ! ॥

નિંદાડુચિ પિચ્છલ પંક મધ્યે ।

મા મુંચ મા મુંચ હિ ચંબુવાચામ્ ॥ ૩૫ ॥



અર્થ—હે જીવરૂપી હંસ ! જો તું સંસારરૂપી સિંધુને  
એકદમ તરી જવા ઇચ્છતો હોય, તો આ આત્માને નિંદા-  
રૂપી અસુચીમય ચીકણા કાઢવમાં તારી વાણીરૂપી આંચને  
ન મુક ! ન મુક !—મૂકતો નહિ. (૩૫)

ભાવાર્થ—હે જીવ હંસ ! તારે આ અગાધ એવા સંસારરૂપી  
સાગરનો પાર પામવાની ઇચ્છા હોય તો જરૂર નિંદા રૂપી અસુચીનો  
( પિચ્છલ : ) કહેતાં ચીકણો જે કાઢવ તેમાં તારી જીભ રૂપી આંચને  
( મા મુંચ મા મુંચ ) કહેતાં નાંખ માં ! નાંખ માં ! મતલબ કે  
પરનિંદા કરવાનો સ્વભાવ આ આત્મામાંથી સર્વશે દૂર થઈ જશે ત્યારે જ  
સંસારસાગરનો પાર પમાશે. તે વિષે કહ્યું છે કે:—

હુહા—બુરો બુરો સખકુ કહે, પણ બુરો ન દીસે કોઈ;

જો ઘટશે ધુમે માયરો, તો મોસુ બુરો ન કોય. ૧

પરનિંદા માહાપાપ દુર્ગતિ દેનારી છે માટે સદા તને ! ૨૮૫

અધમાધમ અધીકો પતિ, સમગ્ર જગતમાં હું;

એ નિશ્ચયે આવ્યા વિના, સાધન કરશે શું? ૨

—પ્રભુ પ્રભુ રહ લાગી નહિ, પડ્યો ન સદ્ગુર પાપ;

દીદા નહિ નીજ દાપ તો, તરીએ કોણ ઉપાય? ૩

માટે હે વિવેકી સજ્જનો ! પશ્ચીમ નિદાનો ત્યાગ કરો, કારણ કે તેજ ભવભ્રમણમાં ભટકાવનાર છે, પોતાનુંજ અસ્તિત્વ કરનાર છે. વીરગુરુએ પણ સાફ કહ્યું છે કે:—સ્વભાવમાં આત્મરમણ થયું નથી ત્યાં સુધી મોક્ષપદ દૂર છે, માટે મુમુક્ષુ જનોએ તો સદા પરનિંદાનો ત્યાગજ કરવો.

પ્રાપ્તે કરી ધણા મનુષ્યોને એવી તો નહારી પ્રકૃતિ પડી ગયેલી હોય છે કે કાંઈક નવરા થાય કે તરત કોઈનું પાનીયું ઉઠાવે; તેમાંથી એક બીજાને મહા ભારે ક્ષેષ ઉત્પન્ન થવાનો વખત આવે છે, તોફાનો જાળે છે, અનેક વિકટ સંકટમાં ઉતરવું પડે છે; તેટલા માટે વત્સલ પુરુષોએ નિંદાને ધિક્કારેલી છે. ઉત્તમ મનુષ્યો તો પોતાના લક્ષમાંજ હોય છે, તે કદાપિ કોઈની નિંદા કરતાજ નથી. નિંદા એ મોટું પાપ છે. અછતા દોષને પ્રકટ કરવા એજ નિંદાનો મૂળ અર્થ છે. અમુક પ્રકારની અમુકમાં ખામી હોય, અને તે દૂર કરાવવા હિતૈથી થઈ શુદ્ધ યુક્તિથી કોઈ પ્રયત્ન આદરે તેને માટે કાંઈ કડવાશ વાપરે, તો તેનું નામ નિંદા નથી પણ હિતકર્તવ્યની કરજ છે, તેવા કેટલાક દાખલાઓ બન્યા પણ છે. પણ પછવાડેથી એક બીજાનાં વાંકાં અને છુડાં મોલવાં એ કાંઈ હિતસ્વીનો હિત પંથ નથી.

વિવેકથી વિચાર કરીએ તો જણાશેજ કે આપણામાંજ ભુલોનો ક્યાં ટોટો છે? અનેક ભુલોનો ભંડાર આપણામાંજ ભરેલો છે, પણ આપણી એવી તો અજાતા છે કે પરદષ્ટિમાંજ આપણું હૃદય સત્તર દોડી જાય છે. હે પ્રાણી ! તું વિચાર તો ખરો કે તું કોણ છે? તારી કૃત્તિ કેવી નિંદ છે. જે વિષયગારો તેં અનંતવાર કચર્યો છે, તેમાંજ પાછો શ્વાનની પેડે દોડે છે ! આ શું જોણી નિંદાસ્પદ વાત છે? વિવેકથી વિચારતાં તો તું પોતેજ મહા નિંદાને પૂત્ર છે, માટે ભણો થઈ પરનિંદા કરવી તથા તું તાંજ સંભાળ ! પરદષ્ટિમાં તો તારો કાંઈ પણ સ્વાર્થ સરવાનો નથી. “જે કરશે તે ભરશે” એનો વિચાર કરી તું તાંજ હિત કર, પરનિંદા કરવ.થી તો કોઈ વર્ધુ નથી, એ તો પુડવાનોજ રસો છે. વળી પરનિંદા કરનારો મહા ભારેકર્મી થાય છે, અને જેની

નિંદા કરાય છે, તે મનુષ્ય જે સમતા રાખે તો તે ધણો કર્મથી હ-  
ળવો થાય છે, અર્થાત્ છુટી જાય છે. પણ શાંતભાવે સર્વ નિંદા  
સહન કરે તો, નહિ તો તે પણ પૂર્ણ બંધાય.

(૩૫) સમતાથી સ્થનિંદા સાંભળનારનાં પાપ ને સંતાપ ટળે છે.

કોઈ એક રાજા એક નિસ્પૃહી સંત મહાત્માની પાસે કથા સાં-  
ભળવા ગયો હતો, મહાત્માએ રાજાની સૌમ્ય દષ્ટિ જોઈ ધણો અસર-  
કારક બોધ આપ્યો, રાજા તે સાંભળી ધણોજ ખુશી થયો, સર્વ શ્રા-  
તાજનો વિખરાયા પછી રાજાએ હસ્ત જોડી સ્વનિય પુછ્યું કે:—હું  
કૃપાનિધાન મહાત્મા! આ આત્મા આ શરીરમાંથી છુટો પડ્યા પછી  
કયી મતિને પાત્ર બનશે? અત્યારે તો પૂર્વ પુણ્યથી રાજ્ય પાટ સંપત્તિ,  
સુખ સાહેબી અતુલ્ય છે, પરંતુ પરભવે શું અતુલ્યશે? આ સાંભ-  
ળી મહાત્મા બોલ્યા:—ભાઈ! તું જાણે છે કે જ્યાં ઉપાધી વધારે  
ત્યાં કર્મકર્મની ઉત્પત્તિ પણ વિશેષ હોય છે. નૃપતિ પદવીજ એ એક  
મહાન ગૌરવને વધારનારી અને અવનતિમાં ઉતારનારી ઉત્કૃષ્ટ દીપ્તિ  
છે, લઘુવયથીજ તેનું મગજ ખુમારીવાળું હોઈ, રાજસ ગુણથી ભર-  
પુર હોય છે, કાંઈ નહિ ને કાંઈ તેનાથી ક્ષિપ્ત કાર્યો અને જામ છે  
જે દોષ પરમ ભાગ્યશાળી હોય. તેજ રાજ્યપદવી લઈ ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત  
કરી શકે છે. તમારું જીવન યૌવનરૂપ વનમાં મહોન્મત કેસરીસિંહની  
મફત સ્વતંત્ર વિચરી બિચારાં તૃણભક્ષી અને કણુભક્ષી મુગાં વન્ય પ્રાણી-  
ઓતે પીડા કરવામાં અને વિના અપરાધે પ્રાણહરણની શિક્ષા કરવા-  
માં આનંદિત બનેલ હોવાથી તમારે માટે તો નિર્યપાતનાં કર્મોજ  
સંચાએલ છે. આ સાંભળી રાજા બોલ્યો કે:—આપ ત્રિકાળદર્શી જ્ઞાની હો-  
ઈને મારી એક શંકાનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી વિલય કરવા કૃપા કરશો.  
અને મારી શ્રદ્ધામાં વિશેષ વધારો કરવા તે નરકનાં દુઃખ કેવાં છે? તે કૃપા  
કરી નજરે બતાવશો?

મહાત્માએ યોગવિદ્યાથી રાજાને નરકનાં દુઃખ પ્રત્યક્ષ દેખાડ્યાં  
અનેક પ્રકારની મારકુટ, હેઠનભેદન, તાડનતર્જન વગેરે અસહ્ય દુઃખો  
જોઈ રાજા ત્રાસ પામીને અરેરાટના પોકાર સાથે એકદમ બોલી ઉઠ્યો  
કે:—કૃપાળુ! ક્ષમા કરો, આ દુઃખ મારાથી જોઈ શકાતાં નથી! અરે  
રે મહારાજ! આ દુઃખો મારાથી જોઈ શકાતાં નથી, તો અતુલ-  
વતી વખતે તો મારા શાયે હાલ થશે? ! હે ગુરુવર્ય! હવે એવો કોઈ  
માર્ગ બતાવો કે, એવાં દુઃખો મારે સહન કરવાંજ ન પડે. ઉત્તરમાં

મહાત્માએ વિચાર કરી બાબાવ્યું કે:—હા તે પણ છે, પણ બહુ અ-  
સમ્ય છે. કશું કહે:—મહારાજ ! એ તેવું હશે તો પણ હું સહન  
કરીશ, કૃપા કરી દરમાત્રો. મહાત્મા કહે:—સાંભળ સ્વારે, અંદરથી નિ-  
ર્દોષ પણ બહારથી દેખાતું સદોષ એવું એક કવચ આખી દુનિયાની  
દષ્ટિએ દેખાડો, કે અસ્પૃશ્ય દુનિયા જેથી એક અચાજ તમારી નિ:સીમ  
( ધણીજ ) નિંદા કરે, પછી તમે સમવાથી તે સર્વ સહન કરો; એવી  
શાંતતા ધારણ કરો, તો પછી તે દુ:ખ તમારે ભોગવવાં ન પડે. વળી  
તે નરકના એક ખૂણામાં પડેલો મોટો અસુચીનો ઢગલો તો તમે જ્નેયો  
હશે, તે ઢગલો પણ તમારા ખેરાક માટે નિર્માણ છે, તમે ઉપલો  
પ્રકાર ધારણ કરો, તો તે ઢગલાનો પણ કાય થઈ જશે.

આ સાંભળી રાજાએ મહાત્માને હસ્તાંજળી કરી કહ્યું:—કૃપાળુ !  
હું એમ કરીશ, સમવાથી મારી થતી નિંદા સર્વ પુશીથી સહન કરીશ, પણ  
એ અસુચીનો ઢગલો અને દુ:ખ તો નહિ ભોગવું. પછી અભિવંદન  
કરી રાજા ઘેર આવ્યો, અને વિચાર્યું કે:—કયે ભાગે મારી લોકમાં  
અત્યંત નિંદા થાય કે જેથી હું હળવો બની જાઉં. હા હીક યાદ  
આવ્યું, એમજ કરીશ તો હીક થશે. પછી કચેરીમાં આવી હજારો  
દરબારી, કારબારી, કારકુન વગેરેનો વિવેકભર્યો આદરસત્કાર તથા પ્રણામ  
સ્વિકારી સિંહાસને બેઠા. થોડી વારે એ રાજાની પોતાની સોળ વર્ષની  
દિવ્ય અલંકારોથી વિભૂષિત કુમારિકા આવી તે પિતાને પ્રણામ કરી  
સન્મુખ બેઠી. પછી રાજાએ પોતાની અનિવાર્ય નિંદાનું કાર્દ આર-  
બ્યું. સભામાં ઉભા થઈ પોતાની કન્યાને માસે ઉભી રાખી સર્વ સભા  
સમક્ષ પુત્રા દિલે બોલ્યો કે:—હે સભ્યજનો ! જુઓ, આ કન્યા મારી છે,  
તે નવયૌવના હોઈ વરવા યોગ્ય થઈ છે, તો તેને ખીજ સાથે પર-  
ણાવી મારી ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુનો ભોગવટો ખીજને ભોગવવા દઉં,  
એ મને તો કેવળ અધટિત લાગે છે. પોતે વાવેલ, ઉછેરેલ આંખાની  
કરીઓનો ભોગવટો અન્યને સોંપવો, એ શું કેવળ મૂર્ખાઈ નથી કે ?  
માટે આ મારી સુકુમાર કન્યાને તો હું પોતેજ આજથી ભોગવીશ, અને  
અત્યાનંદ પામીશ, એમ કહી તેજ વખતે મહેલમાં ઉપર તેડી ગયો.  
ખાનગી હોલમાં બેસાડી તેને કહ્યું:—બેટા ! તું મારી પ્રિય પુત્રીજ છો,  
તું કદી પણ ન માનીશ કે આ તારો પિતા રાક્ષસ પાપી બની અન્યાય  
અને અનાયાર આદરે ! આ તો અમુક કારણને માટેજ આ કાર્ય મેં  
આરંભ્યું છે, હાલ તને અહીંજ રાખવાની છે, તારે ખાવ-પીવાની સર્વ  
સગવડ અત્રેજ હું કરીશ. આ પ્રમાણે બેએક ઘડી તેની માસે બોલી

અંધ આનંદિત ચહેરે નીચે આજ્યો, પછી અસનપર બેસી બોલ્યો કે:-  
અહા હા ! શું આનંદ ? કેવી મજા ? જે તમે તક્તરી કરી (કન્યા)  
નો સ્વાદ અન્યને ચખાડવા સોંપો છો તેમાં તમે કેવળ મૂર્ખાઈજ  
કરો છો, એવી મૂર્ખાઈ મેં નથી કરી, માટે હું ધન્યવાદને પાત્ર છું.  
એમ કહી સભા બરખાસ્ત કરી શોળ એકદમ મહેલમાં ગયો.

આ બનાવથી દરબારી મંડળમાં ભારે ખળભળાટ ઉત્પન્ન થયો,  
અંતઃપુરમાં રાણીઓ તથા દાસીઓ મળી વાતો કરવા લાગી, આખી  
નગરીમાં આ વાત પ્રસરી ગઈ, જ્યાં જોઈએ ત્યાં એનીએજ વાતો !  
કારેકાર રાજાની પુષ્કળ નિંદા થવા લાગી, ખુદ રાજાનાંજ માણસો  
છૂટથી રાજાને નિંદે ને ગાળો દે, ત્યાં રધયતું તો પછી પુષ્કળ શું ?  
બોરે, ચાટે, ચકલે, શેરીએ, મહેલો અને હાટે ઘાટે સર્વત્ર રાજાનીજ  
નિંદા થઈ રહી, પનઘટ ઉપર મહિલામંડળના મુખમાં પણ એજ ઉચ્ચાર  
મોટા મોટા કારભારી કારકુનો અને વિદ્વાનો પણ બોલવા લાગ્યા કે,  
અસ થઈ રહ્યું ! હવે પૃથ્વી રસાવાળ જવા બેઠી. આ હડાહડ કળી-  
કાળમાં આવાં કુટુંબો આત્માને શું સુખ આપે ? આવા કળીકાળમાં  
તો જે ઘરડાઓએ મરી રસ્તો પકડ્યો, તેમનેજ ધન્ય છે, કે આવાં  
કુકર્મો દેખવાં થે નહિ, ને દાઝવું થે નહિ. એ તો ઠીકજ કહ્યું છે કે:-

ધર્મઃ પ્રવૃજિતસ્તપઃ પ્રચલિતં સત્ય તુ દૂરે મતં ।

રાજાનો નિજ ધર્મકર્મ રહિતાઃ વિધા કુમાર્ગે રતાઃ ॥

માર્યા નિષ્ઠુરમાપિણી પરરતા પુત્રા પિતુર્હેષિણઃ ।

હા કહું સ્વલુ વર્તતે કલિયુગે ધન્વા નરાયે મુતાઃ॥૧॥

અર્થાત્—ધર્મ તો હવે દીક્ષા લઈ જંગલમાં ગયો, તપ પણ  
ગયું, સત્ય પણ નાશ પામ્યું, રાજાઓ પોતાના ધર્મથી રહિત થયા  
ને કુકર્મો કરવા લાગ્યા, બ્રાહ્મણો કુમાર્ગોમાં પેડા, બ્રાહ્મણ અંધ બીડી-  
ઓ વગેરે ડુંકવા લાગ્યા, બ્રહ્મ થયા, સ્ત્રીઓ દુરાચરણી તથા પરપુ-  
રમાં પ્રીતિવાળી થવા લાગી, અને પુત્રો પણ કુલાંગાર કુપુત્ર બન્યા  
પિતામાતાની ભક્તિને બદલે તેમના ઉપર દ્રેષ કરવા લાગ્યા, અહા હા  
બરે રે ! આ કળીકાળમાં તો બહુ કષ્ટ વરતે છે, જે મુવા તેમનેજ  
ધન્ય છે કે જેમને જીવની આંખે નવાં કૌતુક દેખવાં નહિ, ને દાઝવું થે  
નહિ. બરે ! આ રાજાએ તો ગજગ્ય કર્યો. પોતાની દીકરીને સ્ત્રી કરી !  
બરે રે ! કપારી વફ્ટે છે, વગેરે રાજાની ઘણે પ્રકારે પુષ્કળ નિંદા



પરનિંદા ને કુથલીમાં સાર નથી; ‘જે કરશે તે ભરશે.’ ૨૮૬

થવા લાગી. અંતઃપુરમાં રાણીઓ પાસે રાજ્ય ગયો, તો રાણીઓએ તો તેને ઉપદોષ લીધો! અરે! આતે તમને શું થયું સુન્યું શું? કાંઈ પિયાર સરખોયે ન કર્યો! નફ્ટ થઈ આવો ગજબ કરતાં જરા શરમ પણ ન આવી! મુખ શું જોઈ બતાવો છો? અમો અત્યારે તમારી નથી, ગામમાં કેવું ફટફટ થાય છે! જરા જુઓ તો ખરા? આના કરતાં તો મરતું સાર! એ વગેરે ઘણાં કડોર વાક્યવૃદ્ધિથી સ્નાન કરી શત-ભાવે રાજ્ય પાછો કર્યો. પછવાડેથી ફિટકારની પિયકારીઓ છૂટી કે-ધૂળ પડો તારા જીવતરમાં! આવું ધિક્કાર અને તિરસ્કારનું તોફાની વાદળું ધણો વખત ચાલ્યું. રોજ રાજ્ય છુપેવેશે ફરવા નીકળતો. દરેક ટેકા-છે પોતાની નિંદા સિવાયની વાતજ ન સાંભળે. પછી એક વખત રાત્રે પેલા મહાત્મા પાસે સનત્રતાથી પ્રણામ કરી હેડો બેડો, મહાત્માએ તેની સમતા માટે ઘણી શાખાશી આપી, ત્યારે રાજ્ય બોલ્યો:-કૃપાળુ ગુરુ! હવે હું કાંઈ હળસે થયો? ઉત્તરમાં કહ્યું:-હા, તારું નરક દુઃખ સર્વ ને પેલો દગલો નાશ પામ્યાં છે, હવે ફક્ત તેદગલામાંથી થોડુંક એટલે ફક્ત એક શેર જેટલું બાકી રહ્યું છે, તેનું કારણ એ છે કે આ તારા નગરમાં એક પવિત્ર પુરૂષે તારી જરા પણ નિંદા કરી નથી, અને તે કરશે પણ નહિ; એવો તે ઉત્તમ નર છે. રાજ્ય કહે:-મહા-રાજ! હું તેની પાસે જાઉં. પછી રાજ્ય તે પુરૂષને ઘેર ગયો, તે વખતે તે ધર્મ ધ્યાનમાં બેડો હતો, રાજ્ય સાં બીજો રૂપે ગયો હતો, તે તેમને પ્રણામ કરી બેડો. થોડી વારે કાંઈક વાતનો પ્રસંગ ઢાલી રાજ્ય બોલ્યો કે:-જુઓને! જગતમાં તો ઉંધુ અવળું થવા બેડું છે, આપે આ ગામના રાજની વાત તો સાંભળી હશે? ઉત્તર મળ્યો:-હા, કાનનો સ્વભાવ છે તે સંભળાય તો ખરી. રાજ્ય બોલ્યો:-તે અધમાધમે બહુ ખરાબ કર્યું! દુષ્ટને જરા પણ લાજ શરમ ન આવી, ધુળ પડો તેના જીવતરમાં! તમારા મનમાં કેમ કાંઈ થતું નથી? ત્યારે તે પુરૂષ બોલ્યો:-ભાઈ! “જે કરશે તે ભરશે” આપણે કોઈની નિંદા શા માટે કરવી જોઈએ? આપણામાં ભૂલો ક્યાં થોડી છે? તેને સુધારો તો જ થાયું છે, આપણે પારકી પંચાતમાં પડવાની જરૂરજ શી? “તું તારું સંભાળ” એ વાક્યનું મનન સર્વદા કરવા જેવું છે. કહ્યું છે કે:-

મનહર.

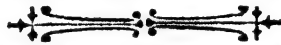
પારકી પંચાત માંહિ પડવું ન સુજનોએ,

પડવાથી નિજ સદ્બુદ્ધિ ખાડે પડશે;

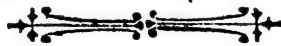
અત્ય જન તણા અવગુણ નહિ ખોળવા એ,  
ખોળવાથી નિજ સદ્ગુણ ખાળે ખળશે;  
રત્ન તણી ખાણુ ખોદનાર રત્ન પામે પણુ;  
કોલસાની ખાણુ ખોદનારને શું જડશે ?  
વઢે મુનિ વિનયચંદ્ર સુણુએ ભવિકવૃંદ,  
હંસ સમ સુમતીથી સદ્ગતિ ચડશે. ૧

આ સાંભળી રાગ તો છકજ થઇ ગયો ! અને મનમાં વખાણુ કરતો તેમને પ્રણામ કરી મહાત્મા પામે પાછા આવી સર્વ વાત કહી. ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે:—તે પુણ્યાત્મા પુરુષ કોઈની પણ નિંદા કરતો નથી. માટે તેટલું દુઃખ તો તારે નરકનું અવશ્ય ભોગવવુંજ પડશે.

આ દષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે. ઉત્તમ જનો કદાપિ કોઈની નિંદા કરતાજ નથી. અને જે કરે છે તે ઉત્તમ નહિ પણ નીચ સ-મજવા, પોતાની નિંદા સમતાથી સહન કરનાર પેલા રાગની પેડે ઘણોજ હળવો બની જાય છે. અને અંતે સદ્ગતિને પામે છે. (૩૫)



अहो चित्रं चित्रं बतबत विचित्रं महदिदं ।  
परं जैनधर्मं कथमपि समा साद्य सुखदम् ॥  
सदा रागद्वेषं विदधति मनुष्या हतधियः ।  
लभन्तेते नूनं सुविमल जलाद् वह्नि वहनम् ॥३६॥



અર્થ—અહો ! આ તો આ જગતમાં એક મોટું આશ્ચર્ય છે, કે મહાપુણ્યના યોગે ઉત્તમ પ્રકારનો પવિત્ર જૈન-ધર્મ મેળવીને પણ જે લોકો હમેશાં રાગદ્વેષ કર્યાજ કરે છે ! તે ખરેખર નિર્મળ અને શિતળ જળમાંથી પણ અગ્નિ કાઢવા જેવું કરે છે ! (૩૬)

ભાવાર્થ—આ જગતને ત્રિે આ તો એક મોટું આશ્ચર્ય છે કે જે અનેક પ્રકારના સ્વર્ગાપવર્ગ વગેરે સુખોને આપનારો તથા સર્વ ધર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠતર એવો શ્રીજૈનધર્મ (કથમપિ) કહેતાં મહા પ્ર-યત્ને કરી મેળવેલો છે, કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—પૂર્વના પુણ્ય વિના પવિત્ર જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી, વળી કહ્યું છે કે:—

સુપુત્રં સુમિત્રં સુકલત્ર મત્ર । સુદેહં સુગેહં સુજિનેદ્રમાર્ગમ્ ॥  
 સુજાતિઃ સુસ્ત્યાતિઃ સુનીતિઃ સુપ્રીતિઃ સુપુણ્યં વિના નૈવ નરા લભંતે ॥  
 લભંતિ વિમલાભાષ ॥ લભંતિ સુર સંપયા ॥  
 લભંતિ પુત્ર મિત્રૈશ્ચ ॥ ઇતો ધમ્મો ન લભઈ ॥ ૨ ॥

અર્થાત્—સુપુત્ર, સુમિત્ર, સન્નારી, નિરોગી દેહ તથા ઉત્તમ પ્રકારનું રહેવાનું ધર મંદિર, ઉત્તમ એવો જૈનધર્મ, ઉત્તમ જાતિ, ઉત્તમ પ્રકારની ખ્યાતિ એટલે યશસ્વીર્તિ, ઉત્તમ નીતિધર્મ તથા ઉત્તમ પુરૂષો સાથે પ્રીતિ; એટલાં વાનાં ઉત્તમ પ્રકારનાં પુણ્ય વિના પ્રાણીને પ્રાપ્ત થઇ શકતાં નથી. માટે પવિત્ર એવા શ્રી જૈનધર્મને મહા મહેનતે મેળવીને જે પુરૂષો નિરંતર રાગદ્વેષને કરે છે, તે ખરેખર અત્યંત નિર્મળ પાણીમાંથી અગ્નિને કાઢી મેળવે છે. મતલબ કે શીતળ પાણીમાંથી અગ્નિનું નીકળવું એ તદ્દન અશક્ય છે, તેમ પવિત્ર જૈન ધર્મને વિષે પણ રાગદ્વેષ હોયજ નહિ, તેને બદલે જૈનધર્મને વિષે જ ઠેકાણે ઠેકાણે રાગદ્વેષ, ઇર્ષ્યા, ક્રોધ, કલુષા, કંકાસ વગેરે વિક્ષણ તણખાઓ ઉડતા જોવામાં આવે છે. નિંદા રૂપી પિશાચનીઓ પોતાનું પરાક્રમ બતાવતી જ્યાં ત્યાં ઉછાળા મારી રહેલી છે. ક્રોધ રૂપી દુષ્ટ ચંડાળ પવિત્ર આત્માઓને અભડાવી રહ્યો છે, અભિમાનરૂપ મહા ગ-જેન્દ્ર પોતાનો અમલ બજારી પવિત્ર મોક્ષમાર્ગમાં પહોંચાડનારી વિનય લતાઓનો ઉચ્છેદ કરી રહેલો હામ હામ જોવામાં આવે છે. વળી રાગદ્વેષને લીધેજ જૈનમાં ચોરાશી ગચ્છ પડેલા છે, તેમાં પણ મત-મતાંવરનો તો વળી પારજ નહિ. દિગંબર, શ્વેતાંબર, આંચળાઓ-ગચ્છ, પુનર્મીઓગચ્છ, ખડતરગચ્છ તથા તપાગચ્છ, લોંકાગચ્છ, સ્થાનકવાસી; વગેરે. તેરાપંથી કે જે દયા રૂપી પવિત્ર માતાનો ઉચ્છેદ કરવામાંજ મગ્ન રહેલો છે, તે પક્ષનો મુખ્ય આશય એવો છે કે કોઈ પણ જીવ જીજ્ઞાસુ જીવને શિકાર તરીકે પકડે તો તે પોતે નજરે જોવા છતાં પણ છોડાવવો નહિ. એવાજ હેતુથી તેને લોકો દયામાર્ગનો ઉચ્છેદ કરનાર પંથ કહે છે. એ વગેરે ચોરાશી જાતના જૈનપંથો થોડા કાળ ઉપર હતા, અને હાલ તો તેથી પણ વધારે જોવામાં આવે છે, એટલે ચોરાશીના ચોરાશી જેટલા ફાંટાઓ થઇ ગયા છે, તે તમામમાં રાગદ્વેષ રૂપી પિશાચો ગફસો કુદાકુદ કરી રહેલા છે. દરેક પક્ષ હરિકાષ્ટ પૂર્વક એમજ કહે છે કે—અમારામાંજ મોક્ષ છે, અમેજ સમકીર્તી છીએ, શ્રી મહાવીર ગુરૂના શુદ્ધ સિદ્ધાંતોને તો અમેજ યથા-

તથા પાળીએ છીએ, અમારા સિવાય બીજા તમામ પંથો ખોટા છે; કારણ કે તેઓ મિથ્યાત્વને સેવે છે. અને શ્રીમહાવીરપ્રભુના પવિત્ર સિદ્ધાંતોને ઉથાપે છે, તેઓ ક્રિયાકાંડમાં પણ અમારાથી ઓછા છે, માટે અમેજ સાચા છીએ, ને અમારામાંજ સમકીર્ત ખરું રહેલું છે; માટે સર્વ સંપ્રદાયો કરતાં અમારો પંથ ઉંચો છે.

આવી રીતે ચોતરફ દરેક પક્ષોમાં જૈનધર્મનાજ લેખાસમાં ઢંકા-ધ રાગદ્વેષ રૂપી વજ્ર તીખારાઓ ઉડાડી રહેલા છે. ઓ મહાવીર આપા ! ! તમારા પવિત્ર જૈનધર્મને પંચમકાળમાં જન્મેલા આ દુષ્ટ આત્માએ કલંકીત કરી છિન્ન બિન્ન કરી નાંખ્યો છે. તેથી તેમાંથી સુખરૂપ અમૃત ફળ આપવાની તક આ આત્માને મળી નથી, આવા વિકટ સમયમાં તો કાઈ વીરલાજ આત્મસાધન કરી શકે છે; ધન્ય છે જેવા પવિત્ર નરોને ! કહ્યું છે કે:-

હુહો—જૈનધર્મ શુદ્ધ પાયકે, વરતે વિષયકપાય;  
એહ અચંખા હોયગા, જળમાં લાગી લાય. ૧

વળી તેરાપંથી મતવાળા તો સર્વજનો મુખ્ય માર્ગ ને દયાધર્મ છે તેને તો તેઓએ વિપરીતપણે પ્રવર્તાવી મુક્યો છે. તેઓ કહે છે કે:-જીવ છોડાવવાથી તો પુણ્યને બદલે પાપની આવક વિશેષ આવે છે, કારણ કે તેને છોડાવ્યા પછી તેઓ જીવે ત્યાં સુધી ને આશ્રય સેવે તે સર્વ પાપ તે જીવ છોડાવનારનેજ લાગે છે. બિલાડી ઉદરને પકડે તેમાં વચ્ચે આવવાથી તે ભુખી બિલાડીને અંતરાય પડે છે, અને તેનું પાપ પોતાને લાગે છે. આવા પ્રકારની વાગ્જોથી બિચારા ભોળા ભક્તોને ભ્રમમાં નાંખે છે. કહ્યું છે કે:-

કુંડળીઓ.

તેરાપંથી મતમે, નહિ દયા નહિ દાન,  
ચુકયા કહે મહાવીરને, ફિર ધરે ઉનકા ધ્યાન;  
ફિર ધરે ઉનકા ધ્યાન, જ્ઞાન પણ ઉનકા આવે,  
આપ નર્કમે જાય, ઓર પરકું લઇ જાવે;  
કહે કવિ જીનઠાસ, આપ હે ઉધામતિ,  
નહિ દયા નહિ દાન તે મત તેરાપંથી. ૧

હવે તેના ઉપર એક સાધુ મહાત્માનું દર્શાવ કહે છે:-

(૩૬) ધર્મને નામે ઢાંગ અને તોફાન ! સાધુની સતાવણી.

મારવાડ દેશના એક ગામમાં કોઈ એક ખારીસ ટોળાવાળા એ-  
ટલે ધર્મદાસજી મહારાજના સાધુ અને ખીજે તેરાપંથી એટલે બીખ-  
નજીના પરિવારના સાધુ; એમ બંને પક્ષના સાધુ તથા શ્રાવકો વસતા  
હતા, તે બંને પક્ષ વચ્ચે પરસ્પર વિરોધી બાવ ચાલતો હતો, તે  
એટલે સુધી કે ધર્મદાસજી પક્ષના સાધુ તેરાપંથી શ્રાવકને ત્યાં વહે-  
રવા જાય તો વહેરાવે પણ નહિ; પણ શ્રાવકોમાં જાતિ એકજ હો-  
વાથી દીકરીની લેવડદેવડનો વ્યવહાર બેજો ચાલતો હતો. તો પણ  
એક ખીજ પક્ષમાં ગએલી દીકરીને શ્વસુરપક્ષમાં તેના વડીલોના બ-  
ળાત્કારથી વધારે તણાવું પડતું હતું. પેલા સાધુ મહાત્મા ધર્મદાસજીના  
પરિવારના હતા, તે આ ગ્રામના અન્ય ઢાંગથી અજાત હતા, એકદા બિક્ષાના  
સમયે ગૌચરોએ નીકળ્યા, ફરતા ફરતા તેરાપંથી શ્રાવકને ત્યાં ગયા,  
તેના ઘરમાં તે વખતે એક છોકરાની વહુ સિવાય કોઈ ન હતું, તે  
ખાઈતું પીયર સામા પક્ષમાં હતું, પોતાના પીયરના પક્ષના સાધુ જ-  
ણીને ખાઈને હાઈ આવ્યો, નસીબ યેજે ખીજું કોઈ ઘરમાં વિદ્ય કર-  
નાર ન હોવાથી વહેરાવવાનો લાગ પણ સારો જણાયો, તેથી બાંધ-  
એ છઠી અતિ હાઈથી આહાર વહેરાવ્યો. સાધુજી આહાર વહેરા  
બહાર નીકળ્યા, ત્યાં તેની સાસુ સામી મળી તે સમજી ગઈ કે આ  
સામા પક્ષના સાધુ જરૂર મારા ઘરમાંથી નીકળ્યા, તેથી સાધુને જવા  
ન દેતાં આડી આવી ઉભી અને ઉદ્ધવાઈ ભર્યા તોછડા સખ્તો બોલી  
કે:—એ આહાર ક્યાંથી લાયો રે સાધુ ? સાધુ બોલ્યા:—ચારે ઘેરથી  
લાયો. બાંધ બોલી:—કુને ઓરાયો રે કુપાત્રે ? સાધુ બોલ્યા:—ચારી  
વહુએ ઓરાયો સુપાત્રે. બાંધ બોલી:—“ થાને દેવે કાંઈ લાભ હોવે ?  
થાને દેવે તો નકંમે જણ્યો પડે, માટે છોડ દે મેરો આહાર ! કુતાકું  
હાકું, પણ તેરેકું નહિ દઉં.” પછી અતિ રગઝગ કરી સાધુને અટકા-  
વ્યા, બહુ કદાચક કરવાથી સાધુએ પાત્રોને હેઠાં મુકી દીધાં; એટલે  
તે બાંધએ પાત્રોમાંથી સઘળો આહાર લઈ કુતરાને ફેંકી દીધો અને  
ઘેર ચાલી ગઈ. ઘરમાં જઈ વહુને કપકો આપ્યો, સાધુ ખાલી પાત્રો  
લઈ ચાલતા થયા, વાંચનાર જોયું ! કેવી રાગદોષની જખરી ધમાલ ?  
કેવી ધર્મી અદેખાઈ ? ખીજ સાધુને દાન દેવાથી પણ સમકિત બાંધ  
થાય, નરકમાં જવું પડે ! આવાં તો જેમાં ભુતો ભરાયી વુહમ ધા-  
સેલા છે. આવી રાગ દોષવાળી પ્રભુતીથી આત્માનું રક્ષાણુ કેમ થાય ?

વળી એવી રીતે તેજ પંથ વિષેનું એક બીજું દૃષ્ટાન્ત પણ જાણવા જેવું છે, એક વખત મારવાડના એક ગામમાં બાવીશ ટોળાના પરિવારના મોટા સાધુજી સવારે ઠંડીલ જતા હતા, રસ્તામાં જતાં તેરાપંથીના મોટા સાધુ સામા મળ્યા, તેમની સાથે એક શ્રાવક હતો આ સાધુને સામા આવતાં જાણી તેરાપંથીના સાધુએ મોઢું મરડ્યું, અને જાણે અભડાઇ જવાની બીક ન હોય, તેમ તેનાથી વરીને તેણે ચાલવા માંડ્યું, અને ક્રોધપૂર્વક શ્રાવક પ્રત્યે બોલ્યો કે:—“ભાઈ! ફજરમે એ ભંગીકા મુખ દેખા, તો નરકમે જાણે પડેગા,” આ મર્મ વાક્ય પેલા સાધુએ સાંભળ્યું તે તરત પાછા વળી ઉભા રહ્યા અને સાધુ પ્રત્યે કહ્યું કે:—કાંઈરે સુનાયા થેં ? તે સાંભળી તેરાપંથી સાધુ બોલ્યા:—કાંઈ કાંઈ કયા કરે ? “ફજરમે થારા મુખ દેખા તો નરકમે જાણે પડેગા.” હં ! મારા મુખ દેખે નરકમે જાણે ! બહા થારા મુખ દેખે તો કહાં જાણે વાર ? ઉત્તર દીધો:—મારા મુખ દેખે તો સ્વર્ગમે જાણે, હં એસા ! ત્યારે તો તુમ ઠીક બોલ્યા, દેખ સાધુ ! મે તો શ્રી જિતરાગકી આગ્યા અચ્છી વરહ પાલતા હું. ઇસકે પ્રતાપસે મેરે તો સ્વર્ગમે જાના થા, ઇસ્મે તેરા મુખ દેખા, તો મેરે તગદારમે તો સ્વર્ગ મીલનેકા નિશ્ચયે હો ગયા. આર તુમ શ્રીજિતરાગકી આગ્યા ઉલંઘતા હો, ઇસ્કે લીએ થારે નરકમે જાના થા, તીસસે મેરા મુખ દેખા, તો તેરે તગદારમે બી નરક મીલનેકા નિશ્ચય હો ગયા, સમજયે ! એટલું કહી વરત તે સાધુ રસ્તે પડ્યા. પેલા સાધુ ચો-બીલા પડી પસ્તાતા ચાલ્યા, તેમાં વળી પેલા તેની સાથેના શ્રાવકે ઇપકો આપ્યો કે:—તમે જ્યાં ત્યાં અડપલાંજ કર્યા કરો છો, તે જ્યાં ફરું મેહેણું વમને માર્યું ! તમારા નસીબમાં નરકગતિ થઇ ચુકીને હવે ? ! એમ મસ્કરી કરી તે પણ ચાલ્યો ગયો.

આ દૃષ્ટાંતોની મતલબ એ છે કે, જ્યાં નિર્મળ અને હંડુ જગ છે, ત્યાં કદાપિ અમિ કદિ પણ સંભવેજ નહિ, તેમ જ્યાં જૈન એવું નામ છે ત્યાં રાગ દ્વેષ પણ સંભવેજ નહિ, પણ આ જીવની અજ્ઞાનતાને લીધે જરા પણ કંઈ સુઝતું નથી ! પવિત્ર જૈનધર્મની જોગવાઈ મેળવી જે મનુષ્યો રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, ક્રોધ, કુસંપ વગેરે કરે છે, તેઓ ખરેખર આત્મવંચના કરે છે—પોતાના આત્માનેજ હાજે છે. માટે વિવેકીજનોએ સમજાવમાં રહેવું ઘટાસ્ત છે, (૩૬)



શર્કરા સન્નિધા વાણી । હૃદયં ગરલં નિભમ્ ॥  
વિચરતે यस્ય તસ્યાશુ । દૂરતો વિનિવર્તયેત્ ॥૩૭॥



અર્થ—આ જગતમાં ખરેખર જેની વાણી તો મી-  
સરી-સાકર જેવી મીઠી હોય છે, પણ હૃદય હળાહળ ઝેર  
સમાન હોય તો તેવા નરને તો દૂરથીજ તણ દેવો. (૩૭)

ભાવાર્થ—આ લોકમાં જે માણસની વાણી સાકર જેવી મીઠી  
છે, પણ હૃદય તો ખરેખર ગરલ કહેવાં હલાહલ ઝેર જેવું વરતે છે,  
તો તેવા માણસને ઉત્તમ પુરૂષે સદા દૂરથીજ છોડી દેવો, કારણ કે તેની  
મીઠી લાગતી વાણી પણ પરિણામે નુકશાન કરનારી છે, અને સત્ય-  
શ્વેતાની વાણીમાં કડવાશ હોય પણ તે પરિણામે ધણીજ ફાયદાકારક નીવડે  
છે. મોઢે મીઠુંમીઠું બોલી સાંઝે લગાડે—ખુશ કરે—રંજન પમાડે; પણ  
હેયામાં ઝેર રાખે—કાતી રાખી ઘાટ ઘડી નાખવાનાજ વિચારો સદા કરે;  
તેવા ખજ અને દુર્જનોને તો વેગળેથીજ નવ ગળના નમસ્કાર કરવા;  
તેમની નિકટતાને તો ભારે વિકટ અને ભયંકર સમજી સદા દૂરજ રહેવું.  
ડુંડો—દુર્જનકી કૃપા ખુરી, સજ્જનકો ભલો ત્રાસ;

જખ સૂરજ ગરમી કરે, તખ ખરસનકી આશ. ૧

કુંડળીઓ.

મિસરી ઘોરે જુઠકી, એસા નર હજાર,  
સાચ પિલાવે ઝેરકા, સો બિરલા સંસાર;  
સો બિરલા સંસાર, પટાંતરા ઉનકા એસા,  
મિસરી હે ઝેર સમાન, ઝેર હે મિસરી જૈસા;  
કહે થું કવિયા કહાન, ભુલ મત જાઓ ભાઈ,  
એસા નર હજાર જુઠકી મીસરી ઘોરે. ૨

કપટી પુરૂષો ખરેખર એવાજ હોય છે, તેઓ પોતાની સ્વાર્થ  
સાધવાને માટે એવો તો પ્રપંચ આદરે છે અને વાણીમાં એવી ભે-  
મધુરતા રેલાવી મુકે છે કે ન પુછો વાત! કેટલાક આપ્તારીઓ સ-  
વાનો માલ ખપાવવા માટે માલકો અને વાણીકો ખરેખર વાણી એવી

તો કપટબળ પાથરે છે, કે બિચારો ગ્રાહક માણીની માફક કરોળી-  
આની બળમાં સપડાયા વિના રહેજ નહિ. માલ લાઇ ઘેર ગયા પછી  
ભલેને તે પોક મુકે, તેની શી પરવા ને દરકાર ? ! ફક્ત પોતાનો માલ  
ખચો અને કમાયા એટલે બસ થયું ! ભલેને પાછળ ગમે તેમ થાય !  
આવા હૈયા મેલા અને હૃદયના ઝેરી મનુષ્યોને તો સુખેચ્છુઓએ સદા  
દૂરથીજ તણ દેવા જોઈએ. કહ્યું છે કે:—

દુર્જનઃ પ્રિયવાદી ચ । નૈતદ્ વિશ્વાસ કારણમ્ ॥

મધુ તિષ્ઠતિ જિહ્વાગ્રે । હૃદયે તુ હાલાહલમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—દુર્જન માણસ અને પ્રિયવાદી એટલે મીઠું બોલનાર  
આ બેનો કદાપિ વિશ્વાસ કરવો નહિ, કારણ કે તેના મુખ ઉપર મોઢે તો  
મધ રહેલું હોય છે, મોઢે મીઠું બોલે અર્થાત્ મુખમાં તો મધુર વાણી  
રાખે. પણ હૃદય તો હળાહળ વિષમયજ છે. “ગુજરાતી” પત્રની બે-  
ટના “ભસ્મીભૂત ચિતોડ અથવા પદ્મિની” નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે  
કે:—જ્યારે અક્ષાહ્નિન ખુની પદ્મિની બોલે ચિતોડ ઉપર ચડ્યો, ત્યારે  
બહાદુર ૪૦ હજાર રજપૂતો લડવા તૈયાર થયા, પણ પદ્મિની ન દેવાનો  
નિશ્ચય કર્યો. ત્યારે મહાપ્રપંચી ચવનરાજ અક્ષાહ્નિને પ્રપંચ યુક્તિ  
રચાને પ્રથમ સુલેહસંપ કરી નમ્રતાથી પરસ્પર મિત્રાચારી રખાવી  
એટલે એક દિવસે ચિતોડમાં બેઠક કરીને રજપુત રાજાએ બાદશાહને  
તેણી બહુ માનપૂર્વક સત્કાર કર્યો, ત્યારે દગલબાજ બાદશાહે પણ  
મીઠા મધુરં વચનોથી સંતોષ જણાવ્યો. વિશેષમાં મધુરતાથી કહ્યું કે:—  
બીમસિંહભાઈ ! (પદ્મિનીનો પતિ) હવે તું એક રોજ હમેરા પ્રાકુ-  
ણા બનો, હમેરા તંબુ બી પાવન કરો. એ આમંત્રણ બોળા રાજાએ કયુલ  
કર્યું ને થોડા માણસો સાથે ત્યાં ગયા, બેઠક કરી માન આપ્યું. બોળા  
રજપુતો બાદશાહ સાથે નિખાલસ મનથી વાતો કરવામાં જોડાયા; તે-  
નામાં એકદમ કપટી બાદશાહે આગળથી જોડવી રાખેલી છુપી પોલીસ  
એકદમ આવી હથિઆર બંધ ખટી થઈ ગઈ ! ને આચિંતા સર્વ  
રજપુતોને રાજ સહિત પકડી કેદ કર્યા. પછી બાદશાહે રાજાને કહ્યું  
કે:—જાણ તક તુમેરી પદ્મિની હમકુ નહિ દો વળ તક હમ તુમકુ કેદ  
રખેંગે, એર આખરે માર ડાલેંગે ! એ પ્રમાણે બિચારા વિશ્વાસુ મહા-  
શૂરા પણ બોળા રજપુતો ઠગાયા. ચિતોડમાં બાદશાહ આવ્યો, ત્યારે  
તેને લડીને કબજે કરવો ક્યાં મુશ્કેલ હતું ? પણ તે રણશૂરા ચોક્કા કુને-  
હબાજ કપટકળાકુશળ બાદશાહની ઉપલક્ષ મીઠી વાણીથી ઠગાયા.



ઔરંગઝેબે કહેવાથી ભૂખણકવિ તેનું વર્ણન કરેછે. ૨૯૭

હુહો—મોઢે મીઠું મીઠું બોલો, વાં થી તો વાટે;

એવા માણસનો સંગ તબે તો શું અણુદોષ આઢે. ૧

આખરે સતી ક્ષત્રાણી પદ્મિનીએ યવનરાજ થયો તેવી થઈને કપટકળાથી પતિને મુક્ત કર્યો છે. તેમ મુગલવંશાન્તક ઔરંગઝેબ પણ એવોજ મોઢો ને મધુરો હતો. પણ હૃદયમાં તો છરી મોટી રાખ-તો. તેણે રાજ્ય લેવાને માટે કાંઈ કાવતરાં એાછાં કર્યાં નથી ! ભૂખન બારોટને એક વખત બાદશાહે કહ્યું હતું કે—મારાં બરાબર—યથાર્થ બખાન કરો ! તુમ કલ ફરજમે આઓ, ઔર જૈસે તુમ દેખો તેસા બર્ણન કરો, મોમંગલીયાકી માફક ખાલી ખુશામદ લોગ કયા કરવા ? બારોટે કહ્યું—સાહેબ તેમાં હમકુ તુકશાન ન હોવે, બારતે એક રૂક્ષ લીખ દો. પછી બાદશાહે ત્રાંબાના પત્રા ઉપર રૂક્ષ ( લેખ ) લખી આપ્યો કે—હું તમને કશી હરકત નહિ કરું. પછી સવારમાં ઔરંગઝેબ ધર્મીનો આડબર કરી બેઠો, હાથમાં માળા લઈ જપવા લાગ્યો અને જાણે કે, પરમાત્માને બોલે ભક્તરાજ બેઠો હોય તેવો જણાવાનો ડોળ દેખાડ્યો, ભૂખણ બારોટે આવી જોયું અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે—વાહ ! કપટનું પુતળું તો અત્યારે ધર્મશિલ્પનું પુતળું થઈ બેઠું છે ! કુડ કપટ કરવામાં તો કાંઈ કયાશ—બાકી રાખી નથી. પછી રૂક્ષ સામે રાખી તેના સાંભળવા નિડર થઈ નિઃશંકપણે ભૂખણકવિ ગાજીને એક કવિત બોલ્યો કે—

કવિત.

તસ્ખી લઈ હાથમે, સુપ્રાતસ્મે બંદગી કરે,

મનમે કપટ સો, જપત જપ જપકે;

આગરામે આઈ દારા, ચોકમે ચુનાઈ લીનો,

માયો નિજ તાત, છત્ર છિન્ન લીયો છબકે;

શાહ સુબા ઘેર લીયો, અધમ હુવાઈ ફેરી,

નાશ કીયો કુટુંબ, તમામ ચપચપકે;

ભૂખન ભનત અહો કેતીકી અનીતિ કહું,

“સો સો ચુવા ખાયકે બીલૈયા બેઠી હજકે.” ૧

એ કવિત સાંભળી બાદશાહે એકદમ ગુસ્સે થઈ ખબર લઈ મારવાની તૈયારી કરી, સામે કમળખત ! હમેરા ચરિત્ર ખુલા કીયા ! એ રૂક્ષાસે તેરેકુ બચાતા હુ નીકર અબીને અબી માર ડાલુ ! જાઓ છ

માસમે તુમેરા ઠિકાના ગોત લેના, પીછે પકડકે મારેગા. પછી ભુખન બરોટ ત્યાંથી નીકળી, દક્ષિણમાં જઈ મહારાષ્ટ્રવીરકેસરી શ્રીશિવાજી-છન્નપતિને મળ્યો, ત્યાં મરાઠાવીર શ્રીશિવાજીનો આશ્રય અને શરણ મેળવી નિર્ભયપણે રહ્યો ને ઐરંગઝેબથી બચ્યો. મતલબ એવી છે કે, દુષ્ટ મનુષ્યો મોટે તો પોતાના સ્વાર્થ સાધવા સાફ મીઠું મીઠું બોલે છે, પણ મનમાં તો અનેક પ્રકારની ગડભાંગ અને યોજનાઓ ચાલી રહેલી હોય અને દુષ્ટ વિચારો તો ચાલતાજ હોય. આવા મિ-દમાખી પ્રપંચી પાખડી જનોના પાસમાં પકડાઈ બિચારા કેટલાએક ભોળા ભલા પાયમાલ બને છે. પહેલેથી તેઓ કાંઈ પણ વિચાર ક-રતા નથી, તેથી પાછળ દુઃખના બોધ વળે છે, પછી પૂર્ણ પરવાનું પડે છે. કપટ કરનારાઓને કાંઈ દિલમાં દયા કે ડર હોતાં નથી, તે ધુર્તો તો પોતાના સ્વાર્થ સામુજ જીએ છે, પણ કદી પરના દુઃખ સામું તો જોતાજ નથી, હવે પ્રપંચી મનુષ્યો પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે અનેક કપટકળા ને યુક્તિ આદરે છે, અને સામાને અનેક રીતે છેવરે છે. તે ઉપર વાધ અને વાનરનું દણંત વાંચો.

(૩૭) વનમાં સાધુવેશે ફરતા ડગલગત વાઘની વાત.

કોઈ જંગલમાં એક વાઘ રહેતો હતો, તે એક વખત ધણો બૂખ્યો થયો, તેથી કુધાની નિવૃત્તિ માટે પોતાના પિતૃકાનન (વન) માં કોઈ પ્રાણીને પકડવા માટે ફરવા નીકળ્યો. જંગલમાં આમતેમ ધણું ફર્યો, પણ ક્યાંઈ કોઈ સત્વ નજરે જોવામાં આવ્યું નહિ, છેવટે થાક્યો અને નાહિમત બન્યો, તેવામાં કોઈ એક મોટા ઝાડની શાખા ઉપર એક મોટો વાંદરો બેઠેલો ભાળ્યો.

દુહા.—એક સમે એક સીંહકુ, બારે લાગી ભુખ;

રન વન સઘળે હુંઠતાં, એક મર્કટ દીઠો રૂખ. ૧

શીશ નમાવી પ્રભુકું કહે, હું સમઝું રઘુનાથ;

પ્રભુજી એસી વીધ દીઓ, જયું બંદર આવે હાથ. ૨

વાંદરાને જોઈ વાઘે વિચાર્યું કે:—અરે ! આ તો ઉંચી શાખા ઉપર બેઠેલો છે, મારાથી તો ત્યાં પહોંચાય તેમ નથી, માટે હવે શો ઉપાય કરું ? ઠીક ! એક ઉપાય છે, તે અજમાવ્યાથી તે ધણું કરીને જરૂર નીચે આવશે અને ધર્મના બાને તે નિશ્ચયે ડગશેજ.

દુહો—મર્કટ બેઠો દેખકે, સિંહે કીયો ઉપાય;

કીડીથી અંગગો ચલે, કુંક કુંક દેવે પાય. ૧

પ્રાણે કરી ધર્મને બાને પ્રાણીઓ ઠગાયકે. માટે હું પણ ધર્મનું બાનું લઉં, તો વાંદરો હાથ આવે. પછી દયાધર્મનો ડોળ દેખાડી મસ્તક નીચું રાખી ઝીણી દૃષ્ટિ કરી ચાલતા લાગ્યો. રસ્તામાં કોઇ કીડી મોકોડો કુંથવા વગેરેથી તરીને ચાલે છે, કોઇ જીવનું જીવનું તો કુંક મારી કોરે કરે; આ પ્રમાણે તેને ધીમેધીમે ડગ ભરી ચાલતો જોઇ વાંદરો વિચારીને વાધ પ્રત્યે બોલ્યો કે:—

હુહો.—મફ્ટ બોલ્યો જખકે, સ્વામી કોણ સ્વભાવ;

નહિ કોટો નહિ કાંકરો, કયું કુંક કુંક દેવે પાવ ? ૪

વાધની આવી રીત જોઇ વાંદરો કહે છે:—હે વાધભાઈ ! આ શું ! આજ કાંઈ પગ લુલો થયો છે ? ઠેકડા મારો છો ? અને જમીનને કુંકી કુંકી કેમ ચાલો છો ? રસ્તામાં કાંટા કાંકરા તો કાંઈ પણ જણાતા નથી ! તો આજ આમ કેમ કરો છો ? આ સાંભળી ગરીબાઈ બતાવી નમ્ર વાણીથી પેલો વાધ બોલ્યો કે:—

હુહો.—પર આતમ આતમ સર્વો, જેસો હુધમે ધી;

કુંડી કુંડીને પાઉ ધરું, રખે ચંપાઈ જાય જીવ. ૫

વાનરભાઈ ! એક વાર હું જતો હતો, ત્યાં રસ્તે મને એક સફરગર મળ્યા, તેમણે મને ઉપદેશ આપ્યો કે:—અરે ! અધમાધમ પાપી પ્રાણી ! તારી શી ગતિ થશે ? ! તું પ્રાણીઓના પ્રાણ હરે છે, પણ અવસ્ય તારે પરલોકમાં તેનો બદલો દેવો પડશે, જેવો પોતાનો આત્મા એવોજ પરનો આત્મા છે, જેમ દૂધમાં ધી સમાયેલું છે, તેમ જીવ માત્ર આત્મવત્ છે માટે કોઈ પણ પ્રાણીના જીવ લપ્પશ નહિ. આ પ્રકારનો અપૂર્વ ઉપદેશ સાંભળી દિગ્મથ બની ગયો અને તે મહાત્માની પરમ કૃપાથી તુરતજ મને તો હૃદયમાં વૈરાગ્ય સ્ફુર્યો અને તે સફરગરની સમક્ષજ મેં તો એકદમ બાધા લીધી કે:—“ કૃપાળુ સફરગર ! આજની કોઇ પણ જીવને મારે મારવો નહિ, હવેથી ફળ, ફુલ ખાઈને જ જીવે પણ કોઈને હણીશ નહિ, આજથી વનના સરવે જીવો મારા ભાઈ છે.” હે વાનરભાઈ ! તે દિવસથી મેં તો ગુરૂ પાસે નિયમ લીધા છે ને હવે તો હું ભગવત બન્યો છું, રસ્તે ચાલતાં કીડી, મંકોડા, કુંથવા વગેરે ઝીણા જીવોથી પણ ડરું છું, કે રખેને ક્યાંઈક તે જીવો મારા પગ તળે ચંપાઈ મરી જાય ! માટે જમીનને કુંકી કુંકીને ચાલું છું, વાયુથી કદાચ ફુલની પાંખડી ખરી જાય, તો પણ મારું હૃદય કંપે છે, હવે તો હું સરવે જીવોની દયા પાળું છું, અને જ્યારથી

મને સદ્ગુરુનો સમાગમ થયો છે, ત્યારથી હું તીર્થયાત્રા કરી સંતપ્ત-  
રૂપોનાં દર્શન કરી, આ પાપી દેહને પાવન કરું છું. બાકી મારા જેવો  
તો કોઈ પાપી નથી! એટલું બોલી જમીન સામી દૃષ્ટિ કરી જીવજ-  
વની જવના કરતો ધીમે ધીમે ખગલાં ભરતો ચાલવા લાગ્યો.

આ વાત સાંભળી પેલો વાનર પિયારમાં પડ્યો કે:-આકાશમાં  
પુષ્પવાડી, રાત્રિમાં રવિ અને પથર ઉપર પદ્મ કદિ સંભવતું નથી,  
તેમ આ માંસભોજી નિર્દય પ્રાણીમાં તે દયાનો ઉદય વળી ક્યાંથી ?!  
વખતે ભગ્યના ઉદયથી હોય ! અરે ! આ તો ખરેખર મહાત્મા થયો  
જણાય છે ! પરમ પવિત્ર આત્મા થયો ભાસે છે. જીવોને તેની ચાલ  
પણ કેવી શાંત છે ? માટે મહાત્માને તો હું ફલદુલ્લ તોડી આપું ને  
મારું મસ્તક તેમના ચરણકમળમાં નમાવું, અને આ વન સફળ કરું,  
પણ અરે ! આ મહાત્મા તો ચાલ્યા જ ને ! પછી વાંદરાએ તેને સાર કરી  
બોલાવ્યો:-

ડુહો—ધીરા રહો જાઓ મતિ, પુરો મુજ મન આશ;  
તરત પાકેલાં તોડી ફળ, આજ ધરું તુમ પાસ. ૬

હું મંત્ર મહાત્મા કિભા રહો, કિભા રહો ! આ ગરીબ સેવકની  
ચત્કિચિત સેવા સ્વિકારવા જાઓ. કૃપા કરી અત્રે પધારો ને મારું  
આંગણું પવિત્ર કરો. આ સાંભળી વાઘ મનમાં બોલ્યો કે:-ફિકર નહિ  
લાભ તો મળ્યો છે, આપણી વાકુળજી લેખે તો લાગી છે. પછી વા-  
નર પ્રત્યે બોલ્યો કે:-ભાઈ ! હું ત્યાં નહિ આવું, વખતે પાછા આવતાં  
કોઈ કોડી વગેરે જીવ જવં ચંપાઈ જાય, માટે તારી ઇચ્છા હોય તો  
તું અહીં લાવ. કિતર મળ્યો:-હીક, બહુ સાર બાપજી ! આપની કૃપા !  
મારી સારાં સારાં પાકાં અને તાજાં ફળો તોડી વાંદરા હેઠે આપ્યો.

ડુહો—મર્કટ મૂરખ સમજ્યો નહિ, સિંહ ફળ કળુ ન ખાય;  
તરથી ઉતર્યો વાંદરો, લપેટી લીધ્યા મુખમાંય. ૭

મૂર્ખ વાંદરો એટલું પણ ન સમજ્યો કે સિંહ કદી પણ ફળ  
ખાય નહિ, પણ પિયારો વાઘની વિનયવાણીમાં ફસાયો ને ઠગાયો.  
જેવો તે ફળો લઈને હેઠો ઉતર્યો ને વાઘની પાસે ફળો મુકી મસ્તક  
નમાવવા જાય છે તેવોજ વાઘે મોઢામાં એકદમ પકડી લીધો, અને  
મારવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. આ જોઈ વાંદરો એકદમ ભયભિત  
થઈ બોલ્યો કે:-અરે ભગવાન ! આ શું ? દયાવાન થઈ અધટિત આ  
શું કરો છો ? વાઘ બોલ્યો:-અરે વાંદરા ! એ તો હવે સર્વ ગયું, તને

પકડવા માટેજ આ સર્વ પ્રયત્ન ને ઢોંગ આદર્યો હતો ! વળી હે મૂર્ખ ! શિરામણિ વાંદરા ! તું એટલું પણ ન સમજ્યો કે, માંસાહારી પ્રાણી કદાપિ ફળ-ખાતાંજ નથી ! માટે હવે તો ઝટ ધટ્ટેવનું સ્મરણ કરી લે, હું બહુ બૂખ્યો છું માટે મારે હમણાંજ વને મારી ખાવો છે.

આ સાંભળી વાંદરો તો વિચારમાં પડ્યો અને સોચવા લાગ્યો કે—અરેરે ! હું ઠગાયો, ધિક્કાર છે મને, મેં મૂઠે જરા પણ વિચાર સરખાયે ન કર્યો, ને મુરખ બની જઈ તેની મધુર વાણીમાં ભરમાયો—મોહાયો ને ઠગાયો. યસાયો તો છું પણ હવે તો ધૈર્ય ધરી હું પણ તેને ઠગવાની યુક્તિ કરું, અને પ્રાણ બચાવું.

હુહો—મુખ મુકી મકાઈ હસ્યો, તવ સિંહ બોલ્યો ગું;

પડ્યો કાળકે ગાલમે, અખ હસત હે કયું ? ૮

પછી વાંદરો તે વખતે ખુલ્લે મોઢે ખડ ખડ ખૂખ હસ્યો. આ આશ્ચર્યકરક દેખાવ જોઈ સિંહ બોલ્યો—હે વાંદરા ! હવે તું કાળના ઝપાટામાં પકડાયો છે, છતાંપિ તું હસે છે કેમ ? ! વાંદરો બોલ્યો—ભગવાન ! બહુ સાફ થયું, આપ જેવા ઋષિના હાથે મરણ એ તો મોટો મારા ભાગ્યનો ઉદય છે, લોકો ચાહીને કાશીએ કરવત મુકવા ન્વય છે, તો મારે તો ધેર બેઠાજ કાશી ! માટે હે ભગવાન ! જેમ બને તેમ કરી મારો વહેલો મોક્ષ કરો, ને આપની ઇચ્છા પાર પાડો ! હું મરણથી તો જરાયે ગિતો નથી, પણ ફક્ત મને ચિંતા તો એટલીજ છે કે મારા પેટમાં એક વાત છે તે મેં કોઈને કહી નથી. હવે તે વાત મારા પેટમાંજ રહી જશે તેની મને ટ્રિકર થાય છે. તે વાત ખરેખર સાંભળવા જેવીજ છે પણ હવે તો નિરપાય છું, લ્યો ભગવાન ! મારો જલદી મોક્ષ કરો ! આ સાંભળી વાઘ તો વિસ્મય પામ્યો ને વિચાર્યું કે વાત કેવી હશે ? તે સાંભળતી તો ખરી ! પછી બોલ્યો કે—કપિરાજ ! એ વાત તો મને જરૂર કહો, પછી મારીશ. કપિ બોલ્યો—મહારાજ ! કહું તો ખરો પણ,

હુહો—હું હસ્યો તેમ તુમ હસો, તો કહું મેરી ગુંજ;

લલા યુરી એક વારતા, કહિ સંભળાવું તુંજ. ૯

મહારાજ ! જેમ હું હસ્યો તેમ આપ પણ સારી રીતે હસો તો એક મારી ગુંજની વાર્તા આપને કહી સંભળાવું. વાઘ બોલ્યો—બહુ સાફ, લ્યો હું પણ હસું છું.

દુહો—સિંહ મૂરખ સમજ્યો નહિ, હસત દિયો મુખ કાળ;  
ન્યાંથી આવ્યો વાંદરો, કુદ લગ્યો તે ડાળ. ૧૦

મૂર્ખશિરોમણિ સિંહ પણ આ મર્કટનું તર્કટ સમજ્યો નહિ, અને ગોખલા જેવું મોહું કાઢી બે પંખ પહોળા કરી જેવો હસતા ગયો તેવોજ પેલો વાંદરો એકદમ કુટીને જે ડાળેથી આવ્યો હતો, તે ડાળે ગયો, પછી ત્યાં બેસી રડવા લાગ્યો:—

દુહો—મુખ મુકી મર્કટ રડ્યો, તવ સિંહ બોલ્યો યુ;  
ગયો કાળકે ગાલસે, અખ રોવત હે કયુ ? ૧૧

ડાળે બેસી મુખ છુટું મુકી વાંદરો એકદમ બેશટ રડવા લાગ્યો આથી તો વાધને બહુ આશ્ચર્ય લાગ્યું કે:—

રોદિતવ્યં શુશં યત્ર । તત્રત્વં કિલ વ્યાહસઃ ॥

મોદિતવ્યં કપે ! યત્ર । તત્રત્વં કિમુરોદિષિ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—જે ઠેકાણે રોવું જોઈએ ત્યાં ખુબ હસ્યો, અને ન્યાં ખુબ હસવું જોઈએ ત્યાં હવે ખુબ રડે છે. પણ હવે મૃત્યુના મોઢા-માંથી તું ઉગર્યો, અને મને પણ છેવર્યો, તો હવે તું રડે છે શું કરવા ? ! તે સાંભળી વાંદરો બોલ્યો કે:—

દુહો—મે તો મેરી ખુદ્દસે, નીકસ્યોહી તતકાળ;

તુમ જેસા શુર અવરકુ મિલે, તાકા કૌન હવાલ. ૧૨

હે ઋષિરાજ ! હું તો મારી ખુદ્ધિથી છુટ્યો, પણ કોઈ બિચારા બીજા પ્રાણીઓને તમારા જેવા સદ્ગુરુ મળશે તો તે કેમ કરી છુટશે ? તેમના દુઃખે હું રડું છું.

अहं बुद्धि प्रभावेन । मुक्तस्तु त्वत्पाशतः ॥

किमन्येषां भविष्यन्ति । गुरुं प्राप्य भवादृशम् ॥

અર્થાત—તમારા જેવા શુર મળવાથી બિચારા બીજા પ્રાણી-ઓ માર્યા જશે, તમારી મધુરી વાણીનાં ઋષિપણમાં તે ભોળવાઈ જશે; હું તો ગમે તેમ કરીને છુટ્યો, પણ તેમનું કેમ થશે ? એવા હેતુથી અસારે મને રડવું આવે છે! આ સાંભળી વાધ શરમિદો બની નીચું ધાલી વીસે મોઢે ચાલતો થયો. આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, ધુર્ત મનુષ્યો સામાને ઠગવા માટે મીઠી મધુરી મોહક પ્રિય વિનય-વાણી બોલે છે, પણ કાળજીમાં કાતી હોઈ કપટથી પૂર્ણ ભરેલા હોય

વિદ્યાજ્ઞાનનો મહિમા ને અદ્ભુતતા? બાવરે તેમ વધે! ૩૦૩

છે, આવા દુષ્ટ મનુષ્યોનો વિવેકી મનુષ્યોએ તો કદી પણ વિશ્વાસ કરવો નહિ. નિકર પાછળથી પસ્તાવાનો પાર રહેશે નહિ; તેવા ધુર્તને તો ફરથીજ તજ દેવા. ભૂત અને ભુટાથી તો ભાગવુંજ બહુ! (૩૭)



यथा यथा ज्ञानधनं प्रदीयेत् ।

तथा तथा ज्ञानधनं विवर्धयेत् ॥

सरस्वति देवि ! तवेष कोषो ।

विचित्र कोऽपि परि दृश्यतेऽत्र ॥ ૩૮ ॥



અર્થ—આ જગતમાં જ્ઞાન રૂપી ધન પરને દેવામાં આવે છે, તેમ તેમ તે વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. સરસ્વતી દેવીનો ભંડાર તો કોઈ અપૂર્વજ દેખાય છે! (૩૮)

ભાવાર્થ—દુનિયામાં જ્ઞાનરૂપી ધનનો ખજાનો ઓર તરાહનો છે—અપૂર્વજ છે. તે કાષ્ઠથી લુટ્યો લુટાતો નથી, સામા જનને જ્ઞાન ભણાવવામાં આવે છે, તેમ તેમ શિષ્યનારતું જ્ઞાન વધ્યેજ જાય છે. જ્ઞાનનો સ્વભાવ વીરડા જેવો છે, વીરડામાં પાણી દેખાય છે થોડું, પણ તેમાંથી છાલીઆ વતી ઉદ્ભવવામાં આવે છે, તેમ તેમ પાણી નીકળેજ જાય છે; સર્વસિદ્ધિપ્રદ જ્ઞાનને માટે પણ તેવુંજ સમજવું. જે મનુષ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તેનો સદુપયોગ કરતો નથી, એટલે સામાને મન મૂકીને શીખવતો નથી, પોતે પણ તેનો પાઠ કરતો નથી તો અવશ્યે તે જ્ઞાન તે થોડા વખતમાંજ વીસરી જાય છે—બણેલું ભુલી જાય છે. ગુરુ શિષ્યના સંવાદમાં એક ગુરુએ શિષ્યને પૂછ્યું છે કે:—

દાહરે—પાન સડે ઘોડા અડે, વિદ્યા વીસરી જાય;

તવે પર રોટી જલે, કહેા ચેલા કોણ ન્યાય ? ૧

અર્થાત—પાન સડી શાથી જાય ? ઘોડો ખગડી કેમ જાય ? વિદ્યા ભુલી કેમ જવાય ? અને વાવડી ઉપર પકવવા મુકેલી રોટી ખળી કેમ જાય ? હે ચેલાજી ! આ ચાર પ્રશ્નનો ઉત્તર એકજ શબ્દમાં વિચારીને આપો. ચતુર ચેલે વિચારીને વર્ક બુદ્ધિથી ઉત્તર દીધો કે:—હે ગુરુજી ! એતો ન ફરવાથી થાય. મવલખ કે, જ્ઞાન પણ

૩૦૪ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વેરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” ૨ લોક ૩૮ મો.

હમેશાં પદ્મપાદનાદિક ઉપયોગમાં આવે તોજ તે વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે, વિદ્યાજ્ઞાન વાપરે નહિ તો ધટી જાય છે.

ન ચોર ચૌર્યં ન ચ રાજહાર્યં ।

ન ભ્રાતૃભાજ્યં ન ચ ભારકારિ ॥

ત્યયે કૃતે વર્ધન એવ નિત્ય ।

“ વિદ્યાધનં સર્વ ધન પ્રધાનમ્ ” ॥૧॥

અર્થાત—જ્ઞાનરૂપી ધનને ચોર ચોરી શકતા નથી, રાજા કે લુટારા લુટી શકતા નથી, વળી ભાઈઓ પણ તેમાં ભાગ પડાવી શકતા નથી, તે અગ્નિમાં બાળ્યું બળતું નથી, ભાર પણ કરતું નથી. જેની પાસે વિદ્યારૂપી ધન છે, તે સર્વોત્તમ છે, તે કોઈ દુર્મના ચેત્રે દુઃખ વળે દયાઈ ગએલો હોય, તો જ્ઞાનબળે પોતાના જીવને હિમત આપી આનંદમાં રાખી શકે છે અને વિપતિ ટાળી પણ શકે છે. સીતા, દ્રૌપદી, દમયંતી, અંજનાજી, સુભદ્રાજી વગેરે સતીઓ; રામ, પાંડવ, નળ, હરિશ્ચંદ્ર, શ્રેણિક વગેરે મહારાજાઓ એ વગેરે આવાં મહાન સ્ત્રી પુરુષોને આપત્તિમાં કોણે જીવાડ્યાં ? ફક્ત એક જાનેજ. દુઃખમાં તેઓ જ્ઞાનથી હિમત આણતાં અને મળેલી વિપત્તિને આનંદ પૂર્વક વેઠી લઈ સુખમાં દિન ગાળતાં. માટે ધનના કરતાં જ્ઞાન ઉત્તમ સમજવું. ધનવંતોને ગર્વ હોય છે કે અમેજા ઉંચા છીએ, અમેજા સુખીઆ છીએ મનમાં ધારેલી વસ્તુઓ ધનવડે અમેજા સત્વર પ્રાપ્ત કરી સફળ છીએ; આ પ્રમાણે તેઓ ધનના મદ અને ગર્વમાં તણાઈ જાય છે. પણ વિચારીએ તો જ્ઞાનધનની પાસે તો તે સર્વ ધન માલ તુચ્છ છે-કંઈ બિસાવમાંજ નથી ! કારણ કે વિદ્યાધનં સર્વ ધનં પ્રધાનમ્ ॥ અર્થાત વિદ્યારૂપી ધન સર્વ ધન કરતાં ઉત્તમ છે. માટે સ-સ્વતીદેવીનો એવેજ કોઈ અપૂર્વ ચમત્કાર છે કે, જેના હૃદયમાં તે પ્રવેશ કરે છે, તેને નિહાલ બનાવી દે છે, દુનિયામાં દેખતા કરી પ્રભુ તુલ્ય પૂજાવે છે. માટે જ્ઞાન એ પોતાને તથા પરને તેમજ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં એમ ઉભય પ્રકારે મહા સુખને આપે છે. જે મૂર્ખ જનો છે તેજ જ્ઞાનધનને નિંદે છે, તે બિચારા જ્ઞાનના પ્રભાવ અને ગુણને જાણતાજ નથી. જ્ઞાનધન તો ભારે ચમત્કારી છે. હવે જ્ઞાનધન કેવું ઉપકાર કરે છે ? તેના ઉપર વિદ્યાચંદ્ર અને લક્ષ્મીચંદ્રનું દર્શન



(૩૮) વિદ્યાચતુરનો ચમત્કાર ! ગુમાની ધનાઢ્યની ક્ષેતી ! !

કાંઈ એક મોટા શહેરમાં વિદ્યાચંદ્ર અને લક્ષ્મીચંદ્ર નાનો બે મિત્રો વસતા હતા, તેઓ બંને વચ્ચે દોસ્તી સારી હતી. વિદ્યાચંદ્ર પૂર્ણ વિદ્વાન હતો, ત્યારે લક્ષ્મીચંદ્ર પૂર્ણ લક્ષ્મીવાન હોઈ અભિમાનને લીધે તે કાંઈ બણ્યો ગણ્યો ન હતો, તેના મનમાં ગર્ભશ્રીમંતાઈનો પણ ગર્વ અને ઢાંકો ધણો હતો.

એકદા બંને મિત્રો વચ્ચે વાદ ચાલ્યો, લક્ષ્મીચંદ્ર કહે, બસ ! આ જગતમાં ધન સિવાય કાંઈ વિશેષ નથી, ત્યારે વિદ્યાચંદ્ર બોલ્યો:— મિત્ર તું અભિમાનમાં શા માટે મરડાય છે ? તને ખબર નહિ હોય કે વિદ્યાધન સર્વ ધનોમાં પ્રધાન—શ્રેષ્ઠ છે દુનિયામાં વિદ્યા પાસે ધન કાંઈ લેખામાં નથી. વિદ્યા તો દુઃખસાગર ઓળંગવાની નૌકા છે.

વિદ્વત્ત્વં ચ નૃપત્વં ચ । નૈવ તુલ્યં કદાચન ॥

સ્વદેશે પૂજયતે રાજા । વિદ્વાન્ સર્વત્ર પૂજ્યતે ॥૧॥

અર્થાત—વિદ્વતા અને નૃપપણું એ બે કદી સરખાં નથી, નૃપત્વ કરતાં વિદ્વત્વ ઘણું દરજ્જે ચડી જાય છે કેમકે રાજા તો રક્ષા પોતાના દેશમાંજ પૂજાય છે—પંકાય છે. પણ વિદ્વાન તો સર્વત્ર—સઘણે પંકાય છે ને પૂજાય છે.

આ સાંભળી એકદમ રીસ કરી લક્ષ્મીચંદ્ર બોલ્યો:—તમે વિદ્યા વાળાઓ ગદ્દા પુચ્છ પકડો તે મુકોજ નહિ, તમને ખબર નહિ હોય કે સર્વે ગુણોઃ કાંચનમાશ્રયન્તે ॥ વિદ્યા આદિ દુનિયાના બધા ગુણો લક્ષ્મીની આગળ પુચ્છ છે. સર્વે લોકો ધનવાનનો આશ્રય લે છે, ને પાસે લક્ષ્મી ન હોય તો ખીજ સર્વ સારા ગુણો પ્રાતઃકાળના ચંદ્ર બિંબની માફક ક્ષય (શીકા—પુચ્છ) પ્રાય છે. મોટા મોટા વિદ્વાન પંડિતો, શાસ્ત્રીઓ, સોલ્લીસીટરો, બારિસ્ટરો, જજો ને ડાક્ટરો જેવાં પણ અમારી ધનાઢ્યોની ગરજ રાખે છે. અમો ન હોઈએ તો તેમની બચકાંચ શણગારેલી સુંદર પેઢીઓ ક્યારનીએ હવાનાં નૃબુની માફક હડી ગઈ હોત—બંધ પડી ગઈ હોત ! માટે એ તો વિદ્યા કરતાં લક્ષ્મીજ સર્વ વાને શ્રેષ્ઠ છે.

વયોવૃદ્ધાસ્તપોવૃદ્ધા । જ્ઞાનવૃદ્ધાશ્ચ નરાઃ ॥

તે વૃદ્ધા ધનવૃદ્ધાનાં । દ્વારિ તિષ્ઠતે સર્વદા ॥ ૧ ॥

## ૨૦૬ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ”પ્રલોકૃતમો.

માટે વિદ્યાનો ખોટો ને મોટો ફાંકો છોડી દો ! વિદ્યા બિદ્યા કાંઈ દુઃખથી બચાવવા સમર્થ નથી, પણ લક્ષ્મીજ સમર્થ છે. આ પ્રમાણે બંને વચ્ચે વિવાદ થતાં ઝગડો વધી ગયો, તેથી બંને જણા ત્યાંના રાજા પાસે ન્યાય લેવા ગયા.

રાજા આ તકરાર સાંભળી વિચારમાં પડ્યો કે:—આ ફરિયાદનો નિવેડો શી રીતે આણવો ? પછી પ્રધાન અને રાજાએ ખુબ વિચાર કરી ત્રીજે દિવસે બંનેને બોલાવ્યા, અને એક ચીઠી લખી પરખીડીઆમાં મળ્યુત પેક કરી બંનેના હાથમાં આપીને કહ્યું કે:—તમો બંનેની ફરિયાદ અત્રેથી પચાસ કોસ ઉપર આવેલ અમારું મિત્ર રાજ્ય સાંભળશે, ત્યાંના રાજાને આ ભલામણની ચીઠી આપજો, એટલે તમને તે રાજા ન્યાય આપશે. પછી બંને જણા ચીઠી લઈ મિત્ર રાજ્યમાં આવ્યા, કચેરીમાં આવી રાજાને સલામ ભરી ચીઠી હાથમાં આપી, અને જણાવ્યું કે:—આપના મિત્રરાજાએ અમોને અત્રે મોકલ્યા છે, માટે અમારી તકરારનો નિવેડો કરી આપ સત્વર ન્યાય આપશો; એટલું કહી ઉભા રહ્યા. રાજાએ ચીઠી ખોલી વાંચી જોઈ અને પ્રધાનને પણ વંચાવી, પછી પોતાના ચોપદારને બોલાવી કહ્યું કે:—અરે ચોપદાર ! આ બંને જણાને શંસીએ ચડાવી દો. આ વાક્ય સાંભળતાં બંને ચોંકી ઉઠ્યા. લક્ષ્મીચંદ બોલ્યો અરે સાહેબ ! આમ કેમ ? રાજા કહે:—તમારા રાજાએ આ ચીઠીમાં લખ્યું છે કે:—“ આ ચીઠી વાંચતાં તરતજ આ ચીઠી લાવનારા આ બંને જણને શંસીએ ચડાવી દેજો. આ પ્રમાણે તમારા રાજાનું લખાણ છે, માટે આ બાબતમાં વિશેષ કાંઈ તપાસ કરવાની જરૂર હવે રહેતી નથી, એ પ્રમાણે કહી બંને જણને સિપાઈને સોંપ્યા.

વિદ્યાચંદ્રે તો હિમત રાખી, પણ લક્ષ્મીચંદ્ર તો ઢઠળીજ પડ્યો આંખમાંથી દડદડ ચોધારાં આંસુ પડવા લાગ્યાં, અરે ભાઈ ! વિદ્યાચંદ્ર ! આતો ગજબ થયો. આવી ખચ્ચર હોત તો આપણે ફરિયાદ ન કરત, પણ હવે શું કરવું ? આપણે નિરપરાધી તો હાર મંરાયા. વિદ્યાચંદ્ર બોલ્યો:—તું લક્ષ્મીનાજો છે, માટે તારી લક્ષ્મીનું જોર અડી ચલાવ, તો આપણે છુટીએ. લક્ષ્મીચંદ્ર કહે:—અત્યારે શું જોર ચાલે ? જ્યાં શંસીનાજ હુકમ થઈ ગયો ત્યાં શું કરવું ? મારા તો ટાંટીયાજ ભાંગી ગયા છે, તને કેમ કાંઈ એરરાટી આવતી નથી ? તું તારી વિદ્યાનું બળ ધરાવતો હોય તે બતાવ અત્યારે ? ! વિદ્યાચંદ્ર કહે:—હા, અમારું વિદ્યા બળ તો સાચું ! પણ તારો લક્ષ્મીના ખોટો ફાંકો છોડ, અને કહે

કે, લક્ષ્મી મોટી નહિ પણ વિદ્યા મોટી તો હમણું વને છોડાવું, અને હું પણ છુટું. લક્ષ્મીચંદ્ર કહે:—હા ભાઈ! એમ હું કાર્યો ને તું જાણ્યો, પણ આ પ્રાણાન્ત દુઃખમાંથી તો છોડાવ, હવે કદી આવો મિથ્યા વિવાદ નહિ કરે. આમ વાતો કરતા બંનેને કાસીના લાકડે લાવી ઉભા રાખ્યા. ત્યારે લક્ષ્મીચંદ્ર તો થરથર કપવા લાગ્યો ને ઉપર ચડતાં જ લડથડીઆં લેવા લાગ્યો, અને તે આપડાના તો હોશને કોશજ ઉડી ગયા. પણ વિદ્યાચંદ્ર તો હિંમત રાખી પાટીઆ ઉપર ઉભો રહ્યો, તેનું હૃદય હાથ હતું. કારણ કે પોતાના વિદ્યાળજે આ મરણાંત દુઃખમાંથી છુટવાની અને વિજય મેળવવાની યુક્તિ તેના મનમાં રમી રહેલી હતી. પછી થોડીવારે રાજપુરુષો તરફથી રાજ્યના કાયદા મુજબ બંનેને પુછવામાં આવ્યું કે:—તમારે હવે કોઈને કાંઈ પુછવું કે કહેવું છે? લક્ષ્મીચંદ્ર તો ખીલકુલ ભોલીજ ન રાક્યો, પણ વિદ્યાચંદ્ર હિંમતથી બોલ્યો કે:—હાજી, અમારે કાંઈક છેવટના બે બોલ મહારાજને કહેવાના છે, માટે અમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થવી જોઈએ. પછી તે પુરુષે રાજની રજા મેળવી બંનેને રાજ પાસે ઉભા રાખ્યા. ત્યારે રાજના કહેવાથી વિદ્યાચંદ્ર બોલ્યો:—કૃપાળુ મહારાજ! અમને પૂર્ણ ખાતરી હતી કે આપ આ બાબતમાં કાંઈ તપાસ કરસો, પણ તેમ ન થવાથી અમારેજ આપશ્રીની સમક્ષ આવવા જરૂર પડી. આપના રાજ્યમાં અમને ફાંસી મળે તેથી કાંઈ નાખુશી થવા જેવું નથી, પણ અદસોસ માત્ર એટલોજ છે કે આપે કાંઈ આ વિશે મનમાં જરાબે વિચાર ન કર્યો કે, એના રાજ્યમાં ફાંસી છતાં અત્રે કેમ મોકલ્યા હશે? અમો મરીએ તેમાં તો કંઈ હરકત નથી, ચપટી ધુળ પલળશે, પણ હવે ખરેખર આપના અને આપની પ્રેમાળ પ્રજાના હિતને માટે મારે બાર દૃષ્ટિ કહેવુંજ પડે છે કે, અમારા રાજ્યમાં ફાંસી છતાં અત્રે દુર દેશમાં અમને મોકલવાનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે ફાંસીએ ચડાવવાના વખતમાં અમારા બંને વિશે રાજ્યના જોશીએ રાજ્યના હિત ખાતર રાજને કહ્યું હતું કે:—કૃપાળુ મહારાજ! આ બંનેનું જ્યાં લોહી પડશે તે શહેરમાં મરકી ફાટી નીકળશે, માણસોનો મરો બહુ થશે, આપની રાણીઓ અને આપના શરીરને મરકી રોગ લાગુ થશે, અને નુકશાન પમાડશે માટે આ મરકી રૂપ કાળક્રોધે અન્ય રાજ્યમાં ફાંસી દેવામાં આવે તો બહુ સારું. આ સાંભળી રાજાએ વિચાર કરી તેના ગિર રાજ આપ પ્રત્યે અમને મોકલ્યા છે. આ હકીકત છે હવે અમને ચિંતા કંઈ નથી, આપના રાજ્યમાં લલે અમારો દેહ છુટે ફક્ત હિત માટે બે જોલ મંલગાવવાની

મારી ફરજ મેં અદા કરી છે. હ્યો સાહેબ ! હવે અમે ફાંસીને સ્થાને જઈએ છીએ, એમ કહી ચાલવા માંડ્યું; તેમને રાજાએ એકદમ અટકાવ્યા. આ હકીકત સાંભળી રાજા તો ચકિત્તજ થઈ ગયો. અરે આપણા ગામમાં વળી આ બધા શા માટે જોઈએ ? શું એના ગામમાં મરકી મટાડી મારા ગામમાં નાખતી હશે ? ના ના આપણે તો “ પડ પાહાણા પગ ઉપર ” એવું કંઈ કરવું નથી. એ તો ખરું છે કે એના ગામમાં સગવડ છતાં અહીં શા માટે મોકલે ? માટે જરૂર આવું ( વિદ્યાચંદ્રનું ) કહેવું ખરું હશે.

પછી બંનેને રાજાએ છુટા કરી દીધા અને રજા આપી કે જાઓ અમારા ગામમાં તમોને ફાંસી નહિ મળે, અને વિદ્યાચંદ્ર ઉપર તો ખુશી થઈ તેને ધનામ પણ આપ્યું; તે લઈ બંને રસ્તે પડ્યા. રસ્તામાં લક્ષ્મીચંદ્રે વિદ્યાચંદ્રનાં બહુ વખાણ કર્યાં ને કહ્યું કે:-બાઈ ! તારી વિદ્યા સાચી, તારી વિદ્યાએજ આપણે મરણાંત દુઃખથી છુટ્યા. પછી પોતાના રાજાને મળ્યા. રાજાએ પણ ખુશી થઈ ધનામ આપ્યું.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, હરકોઈ રીતે જ્ઞાન ઉપકારક છે દુઃખમાં દીલાસો છે. માટે જ્ઞાન મેળવનારને ધન્ય છે, વિદ્યાચંદ્રે જ્ઞાનથીજ વિનય મેળવ્યો, બંને રાજ્ય તરફથી તેને સાબાશી તથા ઉપહાર(ધનામ)પણ મળ્યાં. માટે જ્ઞાનની તો બલિદારી છે. લક્ષ્મીચંદ્રનો ધનનો મિથ્યા મદતે ગર્વ વિદ્યાચંદ્રે સહજમાં ઉતાર્યો. જ્ઞાન ખળનો એવો અપૂર્વ છે કે તેને જેમ ખર્ચાએ તેમ ચોર વધેજ નય છે. (૩૮).

સુદૂરતો દુર્જનનાં જનાનાં ।

સુસજ્જનાનાં નિકરેણ વૂનમ્ ॥

શિષ્યં પરિવર્જનીયઃ કુસંગો ।

યથા તથા ભીમ ધ્રુજંગમસ્ય ॥ ૩૯ ॥

અર્થ—આ જગતમાં દુર્જન માણસોને સજ્જન પુરેષોએ ખરેખર તણ દેવા જોઈએ, જેમ ચોટા મણિધરને લોકો તણ દે છે તેમ અત્રે બાણવું. (૩૯).

ભાવાર્થ—બ્રાણ્યોને બંગાળનાર કે સુધારનાર સંગતિ છે.

જેમ શીશીમાં રહેલું પાણી પોતે શ્વેત છતાં તે શીશીના જેવા રંગનુંજ  
એ પાણી જણાશે.

**સંતપ્તતાયસિ સંસ્થિતમ્ય પયમો નામાપિ જ્ઞાયતે ।**

**મુક્તાકાર તયા તદેવ નિજિનીપત્રસ્થિતં રાજતે ॥**

**સ્વાંતો સાગરસૂક્તિકુલીપતિતં તજ્ જ્ઞાયતે મૌક્તિકં ।**

**પ્રાયેણાધમ મધ્યમોત્તમ ગુણાઃ સંવાસતો જાયતે ॥ ૧ ॥**

**અર્થાત્—**વરસાદમાં પડેલું એક પાણીનું સ્વાતિ બિંદુ છીપ-  
માં ગયું હોય, તો ઉત્તમ પ્રકારનું મોતી પાકે છે, વળી એજ ટીપું  
ક્રમજપત્ર ઉપર પડ્યું હોય તો સુંદર મોતીની આકૃતિને ધારણ કરેછે,  
અને તપેલા લોઢાપર પડ્યું હોય તો જણાતું પણ નથી. માટે જેવો  
સંગ એવો રંગ થાય છે, કુસંગતથી કુચુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને  
સુસંગતથી સુચુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે; માટેજ સર્વેજ મહાશયોએ ઉત્તમ  
પુરૂષોનો સંગ કરવાનુંજ કહ્યું છે. દુર્જન મનુષ્યોના સહવાસથી દુષ્ટ મતિ  
ઉત્પન્ન થશે, માટે દુર્જનનો તો કદી સંગ કરવોજ નહિ, તેમ તેઓને  
કદાપિ છેડવાયે નહિ, કારણ કે તેઓનો સ્વભાવ ધણેજ દુષ્ટ અને વિ-  
ચિત્ર હોય છે. કહ્યું છે કે:—

**દુર્જનેન સમં સઠ્યં । વિરોધો નાપિ કારયેત્ ॥**

**ઉષ્ણો દહતિ ચાંમારઃ । શીતઃ કૃશાયતે કરમ્ ॥૧॥**

**અર્થાત્—**દુર્જન મનુષ્યની સાથે મિત્રતા ન કરવી, તેમ તેની  
સાથે વિરોધ પણ ન કરવો—એવી જગાડતું નહિ. કારણ કે અંગારો  
ઉનો હોય તો હાથને બાળે છે, અને ઠંડો હોય તો હાથને ઢાળા કરે  
છે. એમ બંને પ્રકારે દુર્જનનો સમાગમ દુઃખકારી છે. માટે દુર્ગુણીની  
સોળતમાં સદ્ગુણી, અપરાધીની સોળતમાં નિરપરાધી, અધર્મીની સો-  
ળતમાં ધર્મશીલ, નીચની સોળતમાં ઉત્તમ—ઉચ્ચ, અને દુઃકમાં નહારાની  
સોળતમાં સારો માણસ પણ તેના જેવો નીચ જણાઈને માર્યો જાય  
છે. વખતે દુષ્ટ માણસો તો અનેક પ્રકારના છળપ્રપંચ કરીને પણ  
બચી જાય છે, પરંતુ બિચારા સજ્જન માણસોથી તેવા છળપ્રપંચ  
બની શકતા નથી, તેથી પેલા દુષ્ટે કરેલા દુષ્કર્મનાં ફળ આ સાલસ  
સજ્જનનેજ ભોગવવાં પડે છે, માટે ઠાણા માણસોએ તો દુર્જનસં-  
ગથી સદૈવ દૂરજ રહેવું ઘટે છે, સજ્જન પુરૂષો દુર્જનના સહવાસમાં

આવચાથી દુર્જનરૂપ ગણાય છે. કલાલના પીઠામાં જેમ કોઈ બ્રાહ્મણ શુદ્ધ દુધ પીતો હોય તો પણ જેનાર માણસોને તે દારૂની બ્રાંતિજ ઉત્પન્ન કરે છે. આત્માનો અનાદિ સિદ્ધ એવો સ્વભાવ છે કે હલકી વસ્તુમાં વિશેષ પ્રીતિવાન બને છે. દાખલા તરીકે શ્રી મહાવીર પ્રભુને એક વખત શ્રેણિકરાજ અને તેની ચેલણા રાણી બંને સન્નેડે સુંદર વસ્ત્રાલંકાર પહેરી વાંદવા ગયા, તે વખતનો દેખાવ જેનારને ધણો આનંદદાયી હતો, રાજરાણી સભામાં દાખલ થયાં, તે વખતનાં તેમનાં રૂપ રંગ જેનાં સરવે સાધુસાધીનાં મન ફરી ગયાં, અને અન્યો અન્ય નિયાળા ( પોતાની તપ ક્રિયાનું અમુક સંસારી સુખરૂપ ફળ મળી લેવું તે ) માગી લીધા કે અમારા તપ સંજમ નિયમાદિના ફળે આ રાજા-રણો-એમ સરવે સાધવીજીએ, તથા આવી રાણી પરભવમાં મળે, એમ સર્વ સાધુએ માગી લીધું. આહા હા ! મોહની અપૂર્વ રચના કેવી બળવાન છે ? મોટા સમર્થ મહાત્માઓને પણ દયાની આધીન કરી દે છે, અને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. દુર્જન માણસોનો રંગ પણ એવો છે, તે સંગનો રંગ જલદી જીવને ચોંટી જાય છે, પણ આખરે તેવા કુર્મંગથી મહા ખુવારી ક્ષિપ્ત થાય છે. માટે સાવધાન ! માટે પોતામાં સુખદિ વધારવા હમેશાં સારાનેજ સંમ કરવો કે જેથી હમેશાં આપણામાં સારા સારા સદ્ગુણો ખીસે અને ઉંચી પદવીએ આવી શકાય, જેમ જેરી સર્પને જેતાં વેંતજ સર્વ કોઈ તજ દે છે, તેમ દુષ્ટ પુરૂષને વિષધર સર્પ જેવા માની ઉત્તમ પુરૂષે તો સદૈવ તજ દેવા. હવે નીચની સોખવથી કેવું ભારે તુકશાન થાય છે ? તેના ઉપર એક સિંહના બે પ્રધાનનું દૃષ્ટંત કહે છે:—

(૩૬) વનરાજ સિંહના કાગડો ને હંસ બે પ્રધાનની વાત.

કોઈ એક વનમાં વનનો ગજ સિંહ રહેતો હતો, તેને કાગડો અને હંસ બે પ્રધાન હતા, બંને પ્રધાનના છ છ માસના વારા કાઢવામાં આવેલા હતા. પોતપોતાના વારામાં તે બે સારી રીતે પોતાની ફરજ અદા કરતા હતા. એક વખત એવું બન્યું કે, કોઈ એક ગરીબ બ્રાહ્મણ તે રસ્તેથી નીકળ્યો, પરદેશ જઈ લક્ષ્મી રળવાના અનેક વિચારો કરતો ધીમે ધીમે ચાલ્યો આવે છે, તે વખતે સિંહનું પ્રધાનપણું હંસના હાથમાં હતું. સિંહની પાસે હંસ બેડો હતો, રાજ્યસંબંધી ચર્ચા કરતો હતો, તેણે આ બ્રાહ્મણને દૂરથી આવતો જોયો અને વિચાર્યું કે, અરે ! આ બ્રાહ્મણ હમણાં માર્યો જશે, જો સિંહ

બાળશે તો કહી તેને છોડશેજ નહિ. માટે ચાલ તે બિચારાને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે ! પછી સિંહને કહ્યું:—મહારાજ ! કાંઈ કામ પ્રસંગે જઈ હમણાં આવું છું, એમ કહી બ્રાહ્મણ પાસે આવ્યો, અને બોલ્યો કે:—અરે બ્રહ્મદેવ ! તમે આ રસ્તે કેમ આવ્યા ? આ રસ્તે સિંહ વસે છે, તે જો બાળશે તો તમને મારી નાંખશે, માટે પાછા ચાલ્યા જાઓ એમ ભલામણ કરી પાછો વાળ્યો, અને પછી હંસ સિંહ પાસે આવ્યો.

સિંહ કહે પ્રધાનજી ! એ કાણ હતું ? તમે તેને પગે કેમ લાગતા હતા ? તેને પાછો કેમ જવા દીધો ? એ તો મનુષ્ય આપણું સાવજતું ખાજ કહેવાય, માટે આમ કેમ કર્યું ? હંસ કહે:—સાહેબ ! એ મારા વરણવતારણ ઉપકારી ગુરુ હતા. ગુરુને તો સાધંગ નમન કરવા જોઈએ. તે જુલા પડ્યા હતા, માટે મેં તેમને માર્ગ બતાવ્યો. આ જગતમાં જે પ્રાણી જન્મ ધારણ કરી ગુરુ વિના જીંદગી ગુજારે છે તે નગુરા મહા નીચ અને અધમાધમ જાણવા. ગુરુ તો આપણો ઉદ્ધાર કરનાર છે, માટે શિષ્યે તો તેનાં ચરણ ધોઈ પીવાં જોઈએ, તેથી તો કસ્યાણ થાય. આ સાંભળી સિંહ બોલ્યો:—અરે પ્રધાનજી ! હું તો ત્યારે ગુરુ વિનાનો નગુરો છું, તો મારું શું થશે વારં ? માટે હવે મારે ગુરુ ધારવા છે તો તમારા ગુરુ તે મારા ગુરુ, માટે જલદી તેમને પાછા બોલાવો. હંસે વિચાર કર્યો કે:—મેં માંડ બચાવ કરી પાછો વાળ્યો તો, આ વળી અહીં તેડાવે છે, સિંહભાઈનો વિશ્વાસ નહિ પણ ફિકર નહિ. ધણું કરી બચાવ કરીશ અને લાભ પણ અપાવીશ, પછી બ્રાહ્મણને પાછો તેડી આવ્યો. વાટમાં કહ્યું કે:—ગમરાઈશ નહિ, હિંમત રાખજો તને ગુરુ કરવા છે માટે લાભ અપાવીશ, અને નિશ્ચય રાખજો કે ખનવા સુધી મરવા તો નહિજ દઉં,

પછી સિંહ પાસે બ્રાહ્મણને લાવી ઉભો રાખ્યો, સિંહ પગે લાગ્યો, પગ ધોઈ ચરણોદક પીધું, અને ગુરુ ધાર્યો. પછી કોઈ રાજકુંવરનાં ચરણાં હતાં તે ગુપ્તામાંથી લાવી બ્રાહ્મણને બેઠ કર્યાં અને રજા આપી. ધરણાં લઈ બ્રાહ્મણ ઘેર આવ્યો, પછી પાંચ સાત વર્ષે વળી વિચાર થયો, ચાલને પેલા સિંહ પાસે જઈ, કાંઈક લાભ મળશે. સિંહ મારે શિષ્ય છે એટલે વાંધો નથી. એમ વિચારી ત્યાં ગયો. તે વખતે સિંહનું પ્રધાનપણ કાગડાના હાથમાં હતું. છેલ્લી કાગે બ્રાહ્મણને બોલ્યો. મહારાજ ! તૈયાર થજો, આપણું ખાજ આવે છે. સિંહે જોયું તો બ્રાહ્મણને બોળ્યો, અને બોલ્યો:—અરે ! એ તો મારા મહા ઉપકારી ગુરુ

છે, તેને કેમ મરાય ? તેની તો સેવા કરવી જોઈએ, પણ વરસે આવે છે. પાછા વળી કોણ જાણે ક્યારે આવશે ? આ સાંભળી કાગડો વિચારમાં પડ્યો, અરે ! આ સિંહને તે વળી કોણ જીવંત ધાત્યું. પેલા હંસલાએ આ બધું કર્યું હશે, પણ આપણે હિંસક પ્રાણીઓને તે વળી ગુરુ શું ? માટે આ બ્રાહ્મણને પાછો તો જવાજ દેવો નથી ! મને જીવ બહુ લાગી છે, માટે હમણાં સિંહને આડુંઅવળું સમજવી કામ સિદ્ધ કરાવું. પછી બોલ્યો કે :—મહારાજ ! આપનાં અહોભાગ્ય છે કે આપે આવા ગુરુ ધારી જીવન સફળ કર્યું. આવા ગુરુના ચરણ ધોઈ પીવા કરતાં તેમને આખા ને આખા આપણા પેટમાં ઉતારી દીધા હોય તો કેવો મહા લાભ થાય ! કોઈ દિવસ વિજેગજ ન થાય. આ વાત સિંહના મનમાં પણ ગમી ગઈ કે અલ્યા ! હા, એ ઠીક કાયમ ગુરુને પેટમાં રાખીએ તો આપણું કલ્યાણ થાય એ તો ખરું ! પછી કાગ-પ્રધાનની સલાહથી બિચારા ગુરુજી બ્રાહ્મણને મારી સિંહ ખાઈ ગયો.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, માણસોને જેવી સંગત હોય તેવી અસર થાય છે. ખરાય પ્રધાનથી રાજાની બુદ્ધિ પણ ખરાય થાય છે. જેમ કાગે પેલા બ્રાહ્મણની સિંહને બદસલાહ આપી તથા બુદ્ધિ બગાડી ભગવાનીને ખાત કરાવી. વળી પંચતંત્રમાં કહ્યું છે કે :—

एकः खलोऽपि यदि नाम भवेत् सभायां ।

मोघी करोति विदुषां निखिलः प्रयासम् ॥

एकाऽपि पूर्णमुदरं मधुरै पदार्थै ।

रालोऽय रेचय तिहंत न मक्षिका किम् ॥ ૧ ॥

तदुर्जनः सज्जनता मुपैति ।

बहु प्रकारैरपि सेव्य मानः ॥

श्रयोऽपि सिक्तः पयसा घृतेना न ।

निबवृक्षो मधुरत्व मेति ॥ ૨ ॥

અર્થાત્—મોટી સભામાં એક પણ ખજ પુરૂષ હોય તો તે આખી સભાને તુકશાનમાં ઉતારી મુકે છે. જેમ પેટમાં આવી ગયેલી માખી સુંદર અન્ન વમન કરાવે છે. દુર્જન કદાપિ સજ્જન બનતો નથી. ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરીએ દુષસાકરના રસથી સીંચીએ તો પણ લીંમટો કડવો મટી મીઠો થતોજ નથી. દુર્જનનું પણ એમજ સમજવું. એટલા માટે સુવિચારી સદ્વિવેકી શાણા પુરૂષોએ તો સર્વદા દુષજનોના સંગથી દૂરજ રહેવું ઉચિત છે. ( ૩૯ )

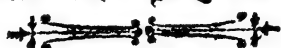


મોમો મઘ્ય ! મધેસ્વદીય હૃદયે કલ્યાણકાંક્ષાકિલ ।

શ્રીશ્વેતાંબર મા દિગંબર મતં પીતાંબરં પશ્ચકમ્ ॥

તેષા મપ્યતિ સ્વંદર્શનં પતિતાં સ્ત્યક્તવાઽસ્થિલાન્ધક્ષકાન્ ।

હિંસા દારુણ રાગરોષ રહિતં ગૃહ્ણાતુ જૈનં મતમ્ ॥ ૪૦ ॥



અર્થ—અરે રે ભગ્ન પુરુષ ! ખરેખર તારા હૃદયમાં કલ્યાણનીજ ઇચ્છા હોય તો જૈનને નામે પડેલા અનેક પંથો જેવા કે શ્રીશ્વેતાંબર, દીગંબર તથા ચીતવસ્ત્રધારણ કરનાર દેશવાસીપક્ષ તથા તેમાં પંચ ખંડખંડ પડેલા બીજા પક્ષ પક્ષે એ સર્વ નાના મોટા સર્વ પક્ષો(મતમતાંતરો) ને તજી દઈ, મહા સુખદાયી હિંસા અને રાગદ્વેષથી રહિત એવા પરમ પવિત્ર શ્રીજનમતને સદા સહર્ષે સ્તેવજે. (૪૦)

ભાવાર્થ—હે મોક્ષાભિલાષી ભગ્યજન્મે ! જો તમારા હૃદયમાં ખરેખર ( કલ્યાણકાંક્ષા ) કહેતાં કલ્યાણ કરવાનીજ ઇચ્છા હોય, તો જરૂર આ કળિકાળમાં પ્રવર્તતો એવો જો શ્રીશ્વેતાંબર પક્ષને તથા સર્વથા પ્રકારે દીગંબર માર્ગને તથા પીત વસ્ત્રને ધારણ કરનાર એવા પીતાંબર માર્ગને વિશે એ પ્રકારના ત્રણ મોટા પક્ષોમાં ચણ ( ખંડ ખંડ ) કહેતાં ટુકડેટુકડા એટલે તેમાંથી પણ ઘણા નાના મોટા ફાંટાઓ ( પતિતાન ) કહેતાં પડેલા એવા જો ( અભિલાન ) કહેતાં સર્વ માર્ગને ( સ્ત્યક્તવા ) કહેતાં દૂર કરીને શ્રીજૈનમતનેજ મહણુ કર. તે માર્ગ કેવો છે તો કહે( હિંસા દ્વંદ્વણુ રાગ રોષ રહિતમ્ ) કહેતાં પ્રાણીએને વડાલામાં વડાલા દશ પ્રાણી જેવા કે ધૈર્ય ઇન્દ્રિયના પાંચ પ્રાણ, મનબળ, વચનબળ, ને કાયબળ એ ત્રણ બળ તથા શ્વાઓશ્વાસ ને આવખું; એ કુલ મળી દશ પ્રાણ થયા, તે પ્રાણો દરેક પ્રાણીએને ધણાજ વડાલા-વપ્રમુતર છે. એવા પ્રાણોનો વિયોગ કરાવવો એટલે તેઓને હણવા તે દ્રવ્યહિંસા, ભાવહિંસા તે પરજીવોની નિંદ્ર કરવી, હર્ષ્યા કરવી, તેને પરિત્યાગ ઉપગ્રવવો, પરમર્મોદ્ધાટનથી સામાને પ્રાણાંત બ્રમ ઉપગ્રવવો, તેને ભાવહિંસા કહે છે, અને દારણુ કહેતાં બળંકર અને બવરથી સમુદ્રમાં અનેકવાર ફરીફરીને જન્મજન્મના અણુરૂપ દુઃખત્રયની વૃદ્ધિ કરનારા એવા જો રાગ ને દ્વેષ તેથી રહિત એવા પવિત્ર જૈનમાર્ગને અંગિકાર કર કારણ કે તેજ ધર્મ આત્માને

કિતકર્તા તથા ગુણકર્તા નિરંદ્ર છે. વળી શ્રીનીરપરમાત્માએ તેને માટે દશ વૈકાલીકસૂત્રના પહેલા અધ્યાયની પહેલીજ ગાથામાં કહ્યું છે કે:—

**ધમ્મો મંગલ મુક્તિઃ । અર્હિસા સંજયો તવે ॥**

**દેવાઽવિતં નમંસંતિ । જસધમ્મે સયામણો ॥ ૧ ॥**

અર્થાત—જૈનધર્મ કેવો છે તો કહે જન્મતમાં સર્વ માંગળીક કરવાં ઉત્કૃષ્ટ માંગળીક છે. સંસારનાં સર્વ માંગળીકો થોડા વખતનાં છે, તેમાં પણ ધણાં વિદ્યો સમાએલાં છે, અને પરિણામે પણ તે ધણાં જ દુઃખદાયી છે. લક્ષ્મ જેવા માંગળીક મહોત્સવમાં લોકો આનંદ માને છે, પણ કોઈ વખત લેણદેણના કારણથી સહજ વાતમાં મોટા ઝગડા ઉભા થઈ જાય છે, અથવા કનિષ્ઠ કર્મોદયથી ચોરીમાંજ રંડવાનો મોડો વખત આવી મળે છે, તેવે વખતે ચોતરફ કલેશ તથા અશ્વસોસ ફેલાઈ રહેલો જોવામાં આવે છે. કદાચ ક્ષેમકુશળથી પ્રરણ્યા તો પણ આખરે જવાં તેમાં અમંગળ તો સમાએલું છે. કારણ કે પરણેલા જોડા—દંપતીમાંથી એકને તો અવશ્ય રંડવાનુંજ છે, કેમકે જન્મતમાં એવો નિયમ છે કે:—  
“જે માંડે તે રંડે અને રંડે તે ભાંડે” વળી જન્મમહોત્સવનું મંગળ પણ અમંગળનુંજ દર્શક છે, કેમકે જન્મોત્સવ વખતે હપથી આનંદ-મંગળનાં ધવળો ગવાય છે, પણ કદાચ અસ્પાયુષ્ય હોવાથી બાળ મરણને પામ્યો તો તે વખતે અશ્વસોસ ને ઝુરણનો કંઈ પાર રહેતો નથી. માટે હે પ્રિય વાંચકો ! કહો જોઈએ જે મંગળ અમંગળને આપનાર છે તેને મંગળ કેમ કહેવાય ? તે તો નામ માત્રજ મંગળ કહેવાય. માટે જન્મતમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ માંગળીક તો ધર્મજ છે, કે જે ધર્મ (અર્હિસા સંજયો તવે) કહેવાં મન વચન અને કાયાના પાપી વ્યાપારોનો નિયમ કરવો તથા સર્વ પ્રકારે હિંસાનો પરિત્યાગ કરવો, અને તપ એટલે જન્મતમાં રહેલા અનેક પદાર્થો ઉપરથી મમત્વભાવ ઘટાડી તેનો યથાશક્તિ ત્યાગ કરવો. તેનું નામ તપ કહેવાય છે. એવો તપ બાર પ્રકારનો છે. અર્હિસા સંયમ ને તપયુક્ત પવિત્ર એવા ધર્મને અંગિકાર કરનારાઓને દેવતા પણ આવીને નમે છે. માટે મોક્ષાભિલાષીએ તો સર્વ પ્રકારના કલેશી માર્ગોનો સત્તર ત્યાગ કરી પવિત્ર એવો જૈનમત સેવવો જોઈએ, કે જેથી કરીતે શિવપદ પ્રાપ્ત કરી અમરત્વને પામીએ. એટલું તો અવશ્ય છે કે આજકાલ ધર્મને નામે અનેક ઢોંગ ચાલે છે અને ધણા ઝગડાઓ તથા તોફાનો જાગે છે. હાલ જૈનને નામે ફાંટાઓ પણ અનેક પડી ગયા છે તેને પક્ષ, પંથ, ગચ્છ, મત વગેરે

## જૈનોમાં અનેક પંથો વેરવિરોધ ને પક્ષપાતથી ભારેહાનિ.૩૪૫

અનેક નામોથી યોદ્ધાવે છે. જ્યાં પંથ છે ત્યાં થાકવનું છે, જ્યાં પક્ષ છે ત્યાં પક્ષપાત અને વિરોધ પણ છે. અરે ! કહેવાય ધર્મ અને પ્રવર્તન તો સગદ્રેષમય હોવાથી અધર્મનુંજ છે ! જૈન વ્યક્તિ એવી તો ઉત્તમ છે કે જૈન શબ્દમાં “ જી ” ધાતુ રહેલો છે, તેનો અર્થ જમ કરવો, જીવવું એવો થાય છે. માટે જયતીતિ જૈનઃ જે માર્ગમાં સદાય જમ પામવાનો છે, જે માર્ગ આત્માને હમેશાં ઉન્નતિમાં લાવનાર છે. પણ આહા હા ! અજળ ગજળની વાત છે કે તે જૈનનું જૈનત્વ કેવું શોકજનક છે ? હાલમાં જૈનને નામેજ ચોરાશી ફાંદા પડેલા છે. અરે ! ચોરાશીમાંથી પણ અનેક ચોરાશીઓ નીકળેલી છે. પણ તે સર્વ એક જૈનત્વનું ગૌરવ ધરાવતા છતાં એક બાબુથી પોતાને ભિન્ન માને છે. તેટલુંજ નહિ પણ પોતે પકડેલું નાકું અન્યને પકડાવવાને પણ અનેક પ્રયત્નો કરવા મથી રહેલા છે, દરેકના મગજમાં ભરપુર અભિમાન ભર્યું છે. પોતાનેજ કક્કો ખરો અને બાકી સર્વ ખોટા એમ માને છે; તે હેતુને લઈને એક બીજાની ચક્ષુમાં ઝેર (દ્રેષ) હોવાથી એક બીજાના સંપ્રદાયના સાધુને જેતાંજ તેમને દ્રેષ ઉપજે છે; ખુનસ વરસે છે, એક બીજાની નિંદાઓ કરે છે, ક્લેશમય ને નિંદામય પુસ્તકો રચી ચારે કોરે ફેલાવી પોતાના જૈનત્વની ખરી ખામી અન્ય મતાવલંબીઓ સમક્ષ જાહેર કરે છે. એક બીજાની પુષ્કળ લાગણીઓ દુઃખાવે છે. તે સર્વ પોતાનો પક્ષ ખરો હોવાનો ડોળ બતાવી એક બીજાની નિંદા કરતાં કહે છે કે:— “ દુનીયામાં અમારોજ સંપ્રદાય(પક્ષ)ઉંચો છે, સર્વને મંતવ્ય છે, અમારા મતમાંજ મોક્ષ-કસ્યાણુ થતાનું છે, ધર્મની ખરી ખૂબી અમારામાં છે, અમારા સાધુ પણ ઉંચા છે, અમારા સાધુ બહુ ક્રિયાવાળા વિશુદ્ધ છે, બીજા પંથમાં કસ્યાણુ-મોક્ષ નથી, એમના સાધુ પણ ક્રિયાહિણુ-આચારવિચારમાં પણ મોકળા (છુટા) છે, માટે એ પંથમાં ખરું તત્ત્વ નથી, એ તો અમારામાંજ છે.” આ પ્રમાણે યોદ્ધા એક બીજાને પૂર્ણ જોરથી નિંદે છે, નાલક અનેક તોફાને કિલાં કરે છે, તેના કેસો કોરટોમાં ખડા થાય છે. અને હજારો-લાખો રૂપિયાનું આંધણ મુકાય છે. જે જીવદયામય ધર્મ તેના અનુપાલકો હોવા છતાં એકબીજાને હરાવવા, ને ખોટા પાડવા લાખો રૂપિયાનાં ઉધરાણાં (ફંડો) કરી જાણે મોક્ષખંડરમાં પહોંચવાનોજ ઉદ્દેશ ન કરતા હોય ? તેમ ખુબ જોરથી કોરટોમાં દાવા લડે છે, હજારોની હાની કરે છે ! વાહરેવાહ ! જૈનધર્મ-બધુઓ ! શું તમારું આ જૈનત્વ !! શું આ તમારું જૈનત્વ કર્તવ્ય ? શું આ તમારો જૈનત્વનું શ્લાતન ? શું આવજ કાર્યક્રમથી આપણું

જૈનત્વ ઉન્નતિ ક્રમમાં આવવાનું કે ? ! ના ના. જૈન બંધુઓ ! એમ સ્વપ્ને પણ સમજવા ના, એ તો જૈનત્વ નહિ પણ ફૈનત્વજ છે; એમ ચોકસ સમજવું. માટે હે વિવેકી બંધુઓ ! સાચા જૈન બનો, ખરા જૈન બનો, જૈનમાં એવી તો મહાન ઉન્નતિ રહેલી છે કે સાચે જૈન બનનારો ધુરપ ઓરજ પ્રકારનું તેજ ધારણ કરે છે. મતલબ કહેવાની એ છે કે, આજકાલ ઠેર ઠેર રાગદ્વેષ પ્રવર્તી રહેલ છે, તેટલા માટે સર્વ પંથમાંના રાગદ્વેષમય પ્રવર્તનનો ત્યાગ કરી પવિત્રતમ શ્રીવિવરાગના જૈનમતનું સેવન કરો કે જેથી આ જવજ્રમણમાં ભટકતા આત્માને પરમ શાંતિ-પદ ઝટ પ્રાપ્ત થાય. એજ પરમપંથ પામવાનું પ્રમાણ છે. હવે જૈનપંથમાં અનેક ખંડો-મતો વાત વાતમાં નજીવા ઝઘડા કરી પોતાનો સંપ્રદાય જીદો સ્થાપે છે, અને જીદું વર્તન વર્તાવે છે, તેના ઉપર એક ગુમાની શ્રાવિકાનું દણાંત કહે છે.

(૪૦) મત્સર મમત ને દુરાગ્રહથી ધર્મહાનિનું દણાંત.

કોઈ એક મોટા શહેરમાં એક સાધુ મહાત્મા સત્ચારના પ્રહરમાં વ્યાખ્યાન (વખાણ) વાંચતા હતા. ત્યાં શ્રાવકશ્રાવિકાનો જમાવ પણ ઘણો ભરાયો હતો. પણ આગેવાન શેઠની સ્ત્રી આવ્યાં ન હતાં. થોડી વાર તો હમેશના નિયમ મુજબ આગલા ભાગમાં તેની બેઠકની જગ્યા ખાલી રાખવામાં આવી હતી, પણ આજ પર્વનો દિવસ હોવાથી શ્રાવિકાઓની ભરતી વિશેષ થવા લાગી; તે દરમ્યાન એક બીજા ગૃહસ્થની સ્ત્રી આવી, તે ખાલી પડેલા આગલા ભાગની બેઠકમાં પ્રસ્તરણ (પચરણું) પાથરી બેઠી. બીજા શ્રાવિકાઓએ તેને અટકાવી, પણ ગૃહસ્થ પત્નીના ગુમાનને લીધે તેણે ગણકાર્યું નહિ. તેટલામાં પેલા આગેવાન શેઠની સ્ત્રી પણ આવી, તેના મનમાં તો હતુંજ કે મારી જગ્યા ઉપર કોઈ બેસી શકે તેમ નથી, પણ આવીને જોયું તો પોતાની જગ્યા ખાલી ન જોઈ. આ બાબત એ શેઠાણીનાથી ખમી શકાણી નહિ, એકદમ લાલચોળ બની ગઈ, અને આક્રોશ પૂર્વક તર્જના કરતી બોલી કે:—ખસ ! તું મારી જગ્યા ઉપર બેઠીજ કેમ ? ખખર નથી કે આ જગ્યા ઉપર તો હમેશ હું બેસું છું, માટે ઉઠ ! નહિ તો તીસરી થશે. આથી કોળાહળ ઘણો વધી ગયો. પેલી બાઈ પણ શ્રીમંત પત્ની હતી તેથી આ અપમાન તેનાથી ખમી શકાણું નહિ, તે પણ છુટથી આક્રોશ પૂર્વક બોલી કે:—ખસખસ ! નહિ ઉઠું તુ મને ઉછડનાર કોણ ? એ તો “વહેલો તે પહેલો” ધાર્મિક જગાની બેઠક કાંઈ વેચાતી

લેવાતી નથી, તેમ ઇંઈ તેના ઉપર કોઈનો ઇન્નરો પણ હોતો નથી. માટે આગળ એસવાની આટલી બધી ચળ હતી તો વહેલી કેમ ન આવી? માટે નહિ હિંદુ. ખસ આવી જા, વારાથી થાય તે કરી લેજે, આમ અરસ-પરસ વાતવાતમાં કળુઓ વધી પડ્યો, વખાણ વખાણને ઠેકણે રહ્યું, અધુરામાં પુરું પેલા આગેવાન શેઠ પણ ત્યાંજ હાજર હતાં, તેમણે વળી પક્ષપાત કરીને તોફાન વધારી દીધું, શેઠ પોતાના પક્ષમાં થયા જાણી શેઠાણીને ઋતુન ચડ્યું, તેથી એકદમ તે ઉકળી અને બોલી કે ઉપાશ્રય મારા ખાપનો છે, ઉઠ નહિ તો હમણાં ખાવડું જાલી ને ઉઠાડું. બેઠેલી બાઈએ પ્રથમ તો પૂર્ણ જઠ પકડી સખી, પણ આખરે પ્રયત્ન કબાણથી રીસમનેરીસમાં સામાયક બાંધી હતી છતાં મુકપતી પથરાઈ હાથમાં લઈ ઉઠવાની તૈયારી કરવી હતી, તેટલામાં શેઠાણીએ ખાવડું જાલી ઉઠાડી. આ વખતનું અસહ્ય અપમાન તો તેનાથી ખમ્યાં નહિ, તેથી તે ઉઠતી વખતે બોલતી ગઈ કે:-લે આજે તારા અપાસરામાં ! તે મને ઉઠાડી છે પણ યાદ રાખજે કે તેનો બદલો જરૂર લીધા વિના હું નહિ રહું. હું ખરી કે જુદો મારે ખરચે એક ઉપાશ્રય ખનાવું અને તેમાં સાધુને બસાવું. એમ કહી રોપમાં ચાલતી થઈ, દેષના ઉભરાને લીધે મારે સામાયક છે, તેની પણ ગણતરી કરી નહિ અને જ્ઞાન પણ રહ્યું નહિ.

તેણે એકદમ ઘેર જઈ પોતાના પતિને ખૂબ બહેરો અને કહ્યું કે આ પ્રમાણે મારું અપમાન કર્યું, અને મને સામાયકમાંથી ઉઠાડી. એ શેઠાણી છે, તો તેના ઘરની ! તેમાં આપણે શું ? એ સ્વચ્છંદી રાંડ આપણું અપમાન કેમ કરે ? માટે ખસ જલદથી આપણે આપણા ખરચે જુદો ઉપાશ્રય ખનાવો, એ ઉપાશ્રયને ભક્ષે તે ગણે બાંધે ! આ પ્રમાણે ખુબ મીઠું મરચું ભભરાવી પતિને ઉકેર્યો. તેથી તેણે પણ બજારમાં આવી મોટું તોફાન મચાવ્યું, અને થોડાજ વખતમાં પોતાને ખરચે એક ઉપાશ્રય ચણાવ્યો, અને પોતાના પક્ષના સાધુને લાવીને ત્યાં રાખ્યા. તે વખતે કમચોએ સાધુઓમાં પણ એક બીજાને અંદરખાનેથી પુર્ણ ખટપટો ચાલતી હતી, તેથી સાધુઓને પણ આ પ્રસંગ અત્યુક્ત થઈ પડ્યો. શેઠના પક્ષના સાધુ સિવાયના કેટલાક સાધુ નવા ઉપાશ્રયમાં વસ્યા ને જુદો સંપ્રદાય (મંધાડો) રચાવ્યો. અને સારથી બને વચ્ચે ઘણી બાબતની જુદાઈ થઈ મઈ,

વાચક ! બેયું કે રામદેવનું પરિણામ ? વાતવાતમાં કેવું બયંકર ? જનત્વ તો ઊભલિત થઈ ગયું. માટે હે વિવેકી સુજન ! આ દૃષ્ટાંતની અવલમ એ છે કે, આ પંચમકાળમાં વારે જો આત્મ કસ્યાણ કરવું હોય તો

૩૫૮ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૪૧ મો.

આવા સર્વ રાગદ્વેષી પક્ષો તથા દષ્ટ મહા સુખકારી ઉપરોક્ત મંગળ-  
મય પવિત્ર શ્રીજૈનધર્મનું આરાધન કરજો. એટલે ભલે ગમે તે સંપ્ર-  
દાયનો તું સાધુ યા આવક ગણાતો હોય તો પણ તારા આત્મકલ્યાણ  
માટે આવી રાગદ્વેષી ખટપટમાં નહિ ઉતરતાં શ્રીવીરપ્રભુના તત્વ-  
મય પવિત્ર વચનામૃતોનુંજ તું તો સદા પાન કરજો. એજ પવિત્ર પંથ  
પામવાનું પ્રમાણ છે, અને એજ ઉત્તમ છે. (૪૦)

“ હવે પછીના પાંચ શ્લોકોમાંથી સિદ્ધાંતકૌમુદીનાં  
સૂત્રો નીકળે છે. ”



“ ષટ્ ચતુર્મ્યથ ” માવેભ્યો । યો મુક્તો નન્વરાતિભ્યઃ ॥  
સ એવાત્ર પરોયોગી । “ તસ્ય લોપો ” ભવાર્ણવઃ ॥૪૧॥



અર્થ—આ જગતમાં છ અને ચાર એ દશ અંતરંગ  
શત્રુઓથી જે મહાત્મા મુક્ત છે, તેજ આ લોકમાં ઉ-  
ત્તમ યોગી છે, અને તેનોજ ભવસાગર નાશ થાય છે. આ  
શ્લોકમાં “ ષટ્ ચતુર્મ્યથ ” અને “ તસ્ય લોપઃ ”  
એ એ સિદ્ધાંતકૌમુદીનાં સૂત્ર છે. (૪૧)

ભાવાર્થ—( ષટ્ ચતુર્મ્યથઃ ) કહેતાં ષટ્ એટલે છ અને  
ચતુર્ એટલે ચાર; એટલે છ ને ચાર દશ અંતરંગ શત્રુઓથી જે  
માણસ મુક્ત એલો હોય તેજ આ લોકમાં (પરઃ) કહેતાં ઉત્તમમાં ઉ-  
ત્તમ મુનિ જાણવો. આંહી “ ષટ્ ચતુર્મ્યથઃ ” એ સિદ્ધાંતકૌમુદીનું  
સૂત્ર છે. અને તેજ મુનીઓનો આ ભવરૂપી મહાસાગર ( લોપઃ )  
કહેતાં લોપ—નાશ થાય છે. એટલે તે સંસાર ક્ષય કરી મોક્ષલક્ષ્મી મેળવે છે.  
મતલબ કે દશ પ્રકારના અંતરંગ શત્રુઓથી જે મુક્ત એલો હોય તેજ  
મુનિ કહેવાય. (તસ્ય લોપઃ) એ સિદ્ધાંતકૌમુદીનું સૂત્ર છે. હવે  
દશ ભાવશત્રુઓનાં નામ કહે છે. પાંચ ઈદ્રિયના પાંચ વિષયો, ક્રોધ,  
પ્રાન, માયા, લોભ અને દશમું મન, એ દશ શત્રુઓ જીતવાથી સં-  
સાર ક્ષય થાય છે. જગતમાં મુનિનો વેશ ધારણ કરનારા તો સેંકડો  
મળ્યા આવે છે, પણ જ્યાં સુધી દશ શત્રુને જીતાય નહિ, ત્યાં સુધી  
તે સાચી કેમ કહેવાય ? ત્યાગીનાં લક્ષણો તો જુદાંજુદાં હોય છે. તેઓ

દશ આંતરશત્રુઓને જીતે તે ખરો સાધુત્યાગી ને મુનિ.૩૧૬

માં ક્ષમા, દયા, લજ્જા, દૈર્ય, ગાંભીર્ય આદિ અનેક સારા ગુણો હોવા જોઈએ. જ્ઞાન ભણનારાઓ પણ ઘણા મળી આવે છે, તેઓ ઉપદેશ પણ સ્વચ્છ ને સારો આપે છે, કર્મના અચળ કાયદાઓ કહી બતાવે છે કે હે ભણ્યો ! તમે કોઈ કર્મ કરશો તો તે તમારે જરૂર ભોગવવાં પડશે. “હણશો તો હણાવું પડશે, છેદશો તો છેદાવું પડશે, પાપ કરશો તો તેનો બદલો ભોગવવો પડશે.” એવા એવા વિવિધ પ્રકારના દાખલા દલીલોથી અન્યને ઉપદેશ તો ઘણા સારા આપે છે. પણ તેમના પોતાના વર્તન, આચારવિચાર, અને ક્રિયાઓનો દેખાવ તો તદ્દન જીદા પ્રકારનોજ નેવામાં આવતો હોય, તો તે ખરેખર વિરાગી—ત્યાગી નહિ, પણ રાગી ને ભોગી સમજવો, મુનિ નહિ, પણ ખુની સમજવો સાધુ નહિ પણ અસાધુજ દાંભિક-પાપાંડી સમજવો.

### મનહર છંદ.

તજે તેથી ત્રણગણી, રાખીને ફરે ઉપાધી,

ગુરૂ ગુરૂભાઈ શિષ્ય સેવકીઓ થાય છે;

વગર ભાડાના મેડીમાળો રહેલ કરે ભાઈ,

મલમલ તણાં વસ્ત્ર પહેરતા દેખાય છે.

મોટી વાતો મોઢે કરે, પાખંડેથી પેટ ભરે,

પાવડીએ ચડી પાખંડેથી એ પૂજાય છે;

આંખને ઉઘાડી જુઓ ત્યાગ્યું શું વેરાગીજીએ;

રેવા ભોળી દુનિયા ભરોસે ભરમાય છે. ૧

હૃદયમાં વિપયોજ રમી રહેલા હોય તથા રમણીઓનાજ રાગી ને સંગી હોય, તેઓનીજ સાથે ભણાવવા વગેરે બહાને અતિ પરિચય રાખતા હોય તો તેવું ત્યાગીપણું—તેવું મુનિરાજપણું પ્રસંશાપાત્રને બદલે ઉલટું લજ્જાસ્પદ—શરમાવા લાયક બને છે.

### અનુભવી મુનિરાજની ગજલ.

જગત છોડી થયા ભોગી, ભણેલા પણ બને ભોગી;

લગની માયા વિષે લાગી, જગતમાં નામ દે ત્યાગી. ૧

થયા રાંઠો તણા રાગી, જરી ભેયું નહિ જાગી;

લલકયો ભાષણો ભાષે, છતાં મન મોહમાં રાંખે. ૨

હયામય વાતને દાખે, જીવનને જોખમે નાખે;  
અલકમાં બહુ થયા ખોટા, પડયા ત્યાગી તણા તોટા.૩  
સુર બની વાળવા ગોટા, મહી પણ આ જીવમ મોટા;  
નીતિના તાંતવા તોડી, મતિ જંગલમાં જોડી. ૪

ચોપાદ.

ભણ્યા ગણ્યા કોઈ દેખ્યા પોપટ, સદા રમે માયાની ચોપટ;  
કંચન કામની છુટે ન દોપટ, મસ્તરામ તો નીકડ્યા સોપટ.૧

અહા હા ! મસ્તગમનો લાગીયો માટે જ્ઞાન ફટકો કેવો સરસ છે ! ! ! ત્યાગીઓમાં ત્યાગીપણાનો ગુણ જરૂર હોવો જોઈએ, નહિ તો તે ત્યાગી નહિ પણ રાગી—સંસારી સમજવા, અરે ! તેના કરતાં પણ બદ—ખરાબ સમજવા. જુઓ ! મેલરાજ કે જેણે એક પારેવાના ગચ્ચાવ માટે પોતાના વડાલાં દેહને દમાના અગ્નિકુંડમાં હોમી દીધો. પરદેશીરાજ મહાપાપી છતાં કેદીગુરૂના કૃપાથી પાપી મટાને ધર્મોષ્ઠી બન્યો અને (૧૩) માસને પારણે પોતાની પ્રાણપ્રિયા સુરીકાન્તાએ ભોજનમાં ઝેર આપ્યું. તથા તેને સ્વદેશ કાળમાં પ્રાણમુક્ત કરવા પો-ધધશાળામાં આવી અણુશણુ કરી ધ્યાનારૂઠ બનેલા પોતાના પ્રાણપ્રિય પતિને ગળે નખ દેવા તૈયાર થતી વખતે તેને મન ધાર્યું કરવા સમર્થ હોવા છતાંપિ ક્ષમાસાગર એવા પરદેશીરાજએ કાંઈ પણ કહ્યું નહિ. એટલુંજ નહિ પણ તે કાર્ય કરતાં તેને અટકાવી પણ નહિ. વાહ ! ક્ષમા-સાગર પરદેશી પ્રભુ વાહ ! ધન્ય તમારી સમતાને—ધૈર્યવાને ! વળી કર્ત્તિકશેઠ કે જેણે રાજના માનની ખાતર જોમેદ્ર વપસવીને પોતાની પીઠ ઉપર ગરમાગરમ ખીરનું ભોજન કરી જમાડ્યું; છેવટે મુનિવ્રત ધારણ કરી પ્રથમ સ્વર્ગના સૌધમેદ્ર થયા. તથા સુદર્શન શેઠ કે જે અત્યંત સ્વરૂપવાન—કુટડો હોવાથી એક વખતે માર્ગે જતાં તે રાજ્ય-રાણીની નજરે પડવાથી તે વિધથી રાણી કામ વિદ્યુવળ થઈ એકાંતમાં બો-લાવી વિધયની પ્રાથના કરવા લાગી, છેવટે નકાર શબ્દ સાંભળવાથી તે વિનવણી પણ વ્યર્થ જવાથી રોષાતુર બની જઈ શળી ઉપર ચડાવવા સુધી તૈયારી કરાવી. તો પણ મહાનવ્રતધારી તે ટેકીલો મહાપુરુષ એ રાણી ઉપર રોષાકુળ બન્યો નહિ, તથા તેનો મર્મ પણ ખુલ્લો કરી બતાવ્યો નહિ, પણ પૂર્વકૃત કર્મનોજ દોષ માનીને સાંતિથી શળી ઉપર ચડ્યો. અને છેવટે શીયળના પ્રમળ પ્રતાપે શુળી શીટીને સિંહાસન થઈ ગયું. આવા અગ્રવા અનેક ગૃહાશ્રમી મહાપુરુષો થયેલા છે. આનું નામજ સાધુ,



દશ ભાવશત્રુઓને જીત્યા વગરનું સાધુપાત્રું નિરર્થક છે. ૩૨૧

આનું નામજા જોગી, તેજ મુનિરાજ, તેજ મહાત્મા, તેજ પંડિત અને  
આનું નામજા મહા વપસ્ત્રીઓ કહેવાય. શ્રીવીરપ્રભુએ પાંચ સિદ્ધાંત-  
સાગરમાં તેમનાં મહા પરાક્રમો વખાણ્યાં છે દુકામાં ઐરહુન કહેવાનું  
કે જોણે(૧૦) ભાવશત્રુઓને જીત્યા તેજ મહાજોગેન્દ્ર છે. કહ્યું છે કે:-

છાન્દો

જટા ધરે વડવૃક્ષ, પતાંગ નિજ ખાળે કાયા,  
જળચર જળમે નહાય, ધ્યાનધર ખગ પગ ઠાય,  
ગાડર મુંડાવે શીશ, અજ મુખ દાહું રાખે,  
ગરદલ લોટું છાર, શુક મુખ શમ ઉચારે,  
એમ મોર તજે છે માતુની, શ્વાન સકળનું ખાયછે,  
શામળ શમદમસત્ય વિષ્ણુ, કવણુ સ્વર્ગ સુખ પાય છે. ૧

કવિત.

કામરસ માતો, પરમારથકી ખાતો કરે,  
જરા તેજ રાતે નહિ, છોડે ઓર ધજકો;  
બેઠ ઓર પુરાન, બખાન કરે આઠો જામ,  
સાધક સમાજ જાઈ, પુંજે પાય રજકો;  
હાથ લીધે માળા જપમાળા મુખ ખેલનકી,  
ધર્મકે ઠગઈઆ ખલ ખાત હે અખજકો;  
ભરમી સો કવિ કહે સુનો યે ઉખાનો ચહ,

“સો સો ચુવા ખાયકે ખીલયા ચલી હજકો.” ૧

(૪૧) હવે તેના ઉપર એક ધોળી અને સાધુનું દૃષ્ટાંત.

એક સાધુ મહાત્મા મહાવપસ્ત્રી હતા. રોજ ધણી આકરી ન-  
પશ્ચર્યાઓ કરી શરીરને પૂર્ણ કટ આપના હતા. ઉષ્ણકાળ (-કિનાળા)-  
માં વડકાની આવાપના અને શિયાળામાં ટંડીની આવાપના કરતા,  
આની મહાન ધોર વપશ્ચર્યાથી એક યક્ષદેવ તેની સહાયમાં રહ્યો હતો.  
તે તેની સેવા ભક્તિ કરતો, તે યક્ષ મંત્રથી નહિ પણ વપથી, ધર્મથી  
સાધ્ય થયો હતો.

હવે તે મહાત્મા એકદા શિયાળાની ઋતુ હોવાથી સવારમાં વ-  
હેલા ઉઠી નદીએ વપની આવાપના ભેવા બયા, નદી કાંઠે એક મોટા  
પથ્થરની શિલા હતી, તે ઉપર એક જીર્ણ વજ્ર રાખી બાકીનાં સર્વ

હિતારી તદ્દન ઉઘાડે શરીરે શયન કર્યું. તેવામાં થોડીક વારે એક ધોખી ત્યાં લુગડાં ધોવા આવ્યો, જે શિલા હમેશાં તેના પોતાના ઉપયોગની હતી તેના ઉપર તો તેણે આજે મહાત્માને ધ્યાનાર્થ થયેલા જોયા. તેથી તે ચિંતામાં પડ્યો કે આજ મારે ક્યાં લુગડાં ધોવાં? પછી બાપડે મહાત્મા પાસે આવી હાથ જોડી નમ્રતાથી વિનંતી કરી કે:-હે મહાત્મા ! આપ મોટા છો હું રંક આપને વિશેષ તો શું કરું ? પણ કૃપા કરી આપ કાલે ખીજે સ્થળે તપ કરજો, આ ગરીબનો રોટલો એ શિલા ઉપરજ છે, માટે આપને હું હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. પછી ધોખીએ તે દિવસનું કાર્ય તો જેમ તેમ કરી પતાવ્યું, અને સાધુ પણ પોતાનો તપ પુરો થયે સ્વસ્થાને પધાર્યા. ખીજે દિવસે પણ મહાત્માએ વહેલા ઉઠી તેજ શિલા ઉપર જઈ તપ આદર્યો, અને ધ્યાનમાં બેસી ગયા, પછી રોજને વખતે ધોખી લુગડાં ધોવા ત્યાં આવ્યો, તો આજે પણ સાધુને પોતાની તેજ શિલા ઉપર બેઠેલા જોયા. તેથી તેના હૃદયમાં જરા રોષ આવ્યાથી પાસે આવી બોલ્યો કે:-મા આપ ! મેં તમને કાલે કહ્યું હતું કે મારો રોટલો આ શિલા ઉપર છે, છતાં આપે તો મારી વિનંતી ધ્યાનમાં લીધીજ નહિ, પણ આજ હું સાધુ કરું છું કે કૃપા કરી કાલે ખીજે પધારજો; મારા રોટલા ઉપર પખ મુકવો તે આપને ઘટિત નથી એટલું કહી ખીજે સ્થળે પોતાનું કામ આટોપી ઘેર ગયો અને મહાત્મા પણ વખત પુરો થયે સ્વસ્થાને ગયા.

વળી ખીજે દિવસે પણ મહાત્માએ સવારમાં ઉઠી ધોખીનાં પ્રાર્થનાવચનોને નહિ ગણકારતાં તેજ શિલા ઉપર જઈ ધ્યાન ધર્યું, તેવામાં થોડી વારે ત્યાં પેટ્રો ધોખી પણ આવ્યો, અને આજે પણ સાધુને તેજ શિલા ઉપર બેઠેને ધોખીનો આજે તો પિત્તો ગયો, તેને એકદમ ક્રોધ ચડ્યો, અને પાસે આવી આક્રોશપૂર્વક તડુડીને બોલ્યો કે:- તમે સાધુગણા હડવાદી તો ખરા હો ! જેમાં મારી ના તેમાં તમારી હ ; એવો તમારો કદાચ હ ! હું તમને ત્રણ ત્રણ દિવસથી વિનવીને- સમજાવીને કરું છું, પણ તમારે તો જાણે ગગનમાંજ ગાજતું હોય તેમ જાણાય છે ! પણ આજ તો તમારી સાથે મારે શક થતું પડશે, પ્રાચીન કહેવત છે કે:-

બાલે બાલા વિદુષિ વિદુષા ગાયને ગાયનેશા ।

શૂરે શૂરા નિગમ વિદિ ચામ્નાય લીલા મૃદ્ધાણિ ॥

સિદ્ધે સિદ્ધા મુનિષુ મુનયઃ સત્સુસંતો મહાન્તો ।

## મૌઢે મોઢાઃ કિમતિ વચસા યાદશાસ્ત્રા દશોષુ ॥૧॥

અર્થાત્—બ્રાહ્મણ સાથે બ્રાહ્મણ થવું, વિદ્વાન સાથે વિદ્વાન, ગૃધ્રયાની સાથે તેના જેવા, કજ્જાખોરની સાથે તેવા, ખાટાની સાથે ખાટા, સિદ્ધ પુરૂષની સાથે તેવા, મુનિ સાથે મુનિ જેવા, સત્યવંત પુરૂષોની સાથે તેવા, પ્રૌઢની સાથે પ્રૌઢ અને શઠની સાથે શઠ, વધારે તો શું? પણ લોકમાં જેવાની સાથે તેવા થવું જોઈએ. માટે હે સાધુ! તે શઠતા કરી તો હું પણ હવે તારી સાથે શઠ થાઉં છું, તને સાધુને લાજ શરમ નહિ તો મને શેની? એમ કહી એકદમ લાલચોળ થઈ ક્રોધ કરતો સાધુનું આવડું ઝાલી હેડે ઉતારવા માંડ્યો—ધસડવા માંડ્યો. પેલા મહાત્મા પણ મસ્તાન જેવા હતા, તેનામાં પણ અત્યારે શરાવન આવ્યું, અને તે પણ સાધુપણના મુખ્ય ગુણ સમતાને એક બાજુ મુકી લડવા તૈયાર થયા. અન્યોઅન્ય બંને જણા બાથબાથા આવ્યા. સાધુનું શરીર ધરધરની પૌષ્ટિક ભિક્ષાવાળું હોવાથી ઋષ્ટપુષ્ટ હતું, તેમજ ધોળીનું શરીર એકજ ધરના ભોજનથી પણ પુષ્ટ હતું. બંને વચ્ચે તુમુલ યુદ્ધ ચાલ્યું, નદી ઉપર પ્રેક્ષકો (જેનારા) નું મંડળ ભેગું થઈ ગયું. આ સર્વ ધાંધલ—નાટક સાધુનો સહાયક યક્ષદેવ પણ આકાશમાં અધર રહ્યો થકો જોતો હતો અને હસતો હતો.

છેવટ બાથબાથા કરતાં ધોળીએ સાધુને હંકારી દીધા, ભારે અંતરિક્ષ રહેલા દેવને સાધુએ કહ્યું:—હે દેવ! તું મને સહાય કેમ કરતો નથી? તું મારો રક્ષક છે, પણ અત્યારે તો અધર રહ્યો રહ્યો હાંસી કરે છે, માટે તને ઘટે છે કે મને મદદ કરી મારી જીત કરાવ.

આ સાંભળી દેવ બોલ્યો કે:—હે બંને યોદ્ધાઓ! અત્યારે મને પ્રથમ તો એજ શંકા થાય છે કે, તમારા બેમાં સાધુ કોણ? અને ધોળી કોણ? સાધુ હોય તેને હું સહાય કરું? અત્યારે તો તમે કોઈ સાધુ નથી પણ બંને ધોળી છો. એમ કહી સાધુને તજ દેવ ચાલતો થયો. પછી લોકોએ બંનેને લડતા જુદા પાડ્યા, અને સાધુને સર્વ જણાએ ઈપક્ષે આપ્યો. કાસ્ય કે તેમાં મુખ્ય ભુલ ધોળીની નહિ, પણ સાધુનીજ હતી. પછી સાધુ ખસીયાણો પડી પરતાર્થ સ્વરથાને ગયો.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એવી છે કે જેનામાં ક્રામ, ક્રોધ વગેરે દશ શત્રુઓ ભરેલા હોય, તેનું સાધુપણું કદાપિ આત્મકલ્યાણ સાધી શકતું નથી. સર્વજ્ઞ શ્રીરીષપ્રભુએ તો કહ્યું છે કે:—આ જીવાત્માએ અંતવાસ સાધુપણું, જોગીપણું, વગેરે ધારણ કર્યું છે, પણ આવા દુષ્ટ આંતર

૪૨૪ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈસંચયતક-પૂર્વધ્વ”શ્લોક ૪૧મા.

દોષો-ભાવશત્રુઓ ટાળ્યા નહિ, માટેજ આત્મોદ્ધાર બની સમ્યો નહિ,  
(રામ ગજલ ને હરિમીતછંદમાં પણ આલે છે.)

“ સાધુ બન્યો જોગી બન્યો, બાવો બન્યો બહુ વાર તું;  
નહિ આત્મની સિદ્ધિ થઇ, નાસ્ત્રુ નહિ મારું ને હું. ૧  
સંસારના જે મુળ રાગાદિક દોષ ટાળ્યા નહિ;  
નિજ હૃદયના સદ્ભાવથી, ભવળીજને બાળ્યાં નહિ. ૨  
મદ મદન માયા મોહરાયામાં, રમે મનડું સદા;  
નહિ હૃદયમાં આવી અરે, નિજ આત્મ ચિંતાનિ કદા. ૩  
નહિ હૃદયની જડતા ટળી, ન બળી વિષયની વાસના;  
બાણી વહે વૈરાગ્યની, પણ મન મોહ વિલાસમાં. ૪  
શું થાય મસ્તક મુંડવાથી, ચુંટવાથી કેશને ?  
નહિ કામ ક્રોધ તબાય તો, શું થાય ધરવે વેશને ? ૫  
શું થાય કપડાં પહેરવાથી, વિવિધરે સાધુ તણાં ?  
માયા તણા પડદા વિશે, ઘાટો ઘડે અવળા ઘણા. ૬  
સાધુ બની સંસારની ખટખટ અહોનિશ આદરે;  
નહિ આહારમાં વિહારમાં, વ્યવહારમાં શુદ્ધિ ધરે. ૭  
ઐવું અરે સાધુપણું, સંસારમાં શા કામતું ?  
નહિ ભવબ્રમણને ભાંગશે સાધુપણું એ નામતું. ૮  
સર્વજ્ઞનાં વચનો તણી શ્રદ્ધા નહિ અંતર વિષે;  
નહિ હૃદયના રોગો જશે, કલ્યાણ શી રીતે થશે ? ૯  
રમણી તણા રંગભોગમાં મનડું રમે દીનરાતરે;  
ઉપદેશ આપે અન્યને પણ હૃદય કોઈ ભાતરે. ૧૦  
કઠો કરો કોટી ભલે, પણ મોક્ષપદ છે વેગળે;  
મુનિ વિનય કંચનકામનીના, ત્યાગ વિના શું વળે ? ” ૧૧

માટે વિવેકી પુરુષોએ તો દામક્રોધાદિક ભાવશત્રુઓને તબવા  
અથવા જમ બને તેમ આજી કરવાના પ્રયત્ન કરવા, તેજ સાધુ-  
પણું શોભે છે. નહિ તો ઉલટું જગતમાં નિંદાય છે-હાંસીને પામ  
મળાય છે. (૪૧)



હત્ “સંયોગે ગુરુઃ” સત્યં । વિયતે નીચગોઽપિના ॥  
ચિંતામણેર્હિ સંસર્ગા । દયસ્કં કાંચનાયતે ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—જે પુરુષ ઘણો નીચ હોય—નીચ કબો સહા કરતો હોય, તો પણ ખરેખર સત્ય પુરુષના સંબોગે તે ગુરુ અને અર્થાત જગતમાં મોટો બની સર્વને માનનીય થાય છે, કોની પેઠે તો કહે જેમ ત્રિંતામણીના સંગથી હોડું પણ સોનું જ બની જાય છે, તેમ ઉત્તમ જનના સંગે નીચ હોય તે પણ ઉચ્ચ બને છે. આ શ્લોકમાં “સંયોગે ગુરુઃ” એ સિદ્ધાંતકૌમુદીનું સૂત્ર છે. (૪૨)

સાવાર્થ—આ શ્લોકમાં ખરેખર ઉત્તમ પુરુષિની સંગ કરવાથી જે માણસ અતિશય પાપી અને નીચ હોય, તો પણ તે મહતાન્નિગ્રાહ પામી જાય છે. ઉત્તમ પ્રકારના ગુણો વડે જન્મતમાં મલાધની-યતાને પાત્ર થાય છે. જેને માટે દષ્ટાંત કહે છે, જેમ સકળ મનોરથોને પ્રિપૂર્ણ કરનાર એવા ચિંતામણીરતના સંગથી હોડું પણ સુવર્ણ અર્ધ જાય છે. વળી તેને માટે સિદ્ધાંતસાગરમાં કહ્યું છે કે—દાખલા તરીકે જુઓ કે પરદેશી જેવો મહાખપીક મહાશાળ કે જેના હસ્તે હમેશાં રૂપીર અને આમિષ એટલે માંસથી ખરડાયલા રહેતા હતા, જેને પ્રાણીઓના પ્રાણ ક્ષેત્ર અને તરખણાં તોડવાં એ સરખું—ખરાખર હતું.

येषां प्राण्य वधः क्रीडा । नर्म मर्मच्छिदोगिरः ॥

कार्यं परोपतापि स्वं । ते मर्यादारपि मर्यावः ॥ १ ॥

અર્થ—જેને પ્રાણીવધ એ તો એક જાતની રમત છે, પ્ર-શ્નમોદધાટન એ જેનો વાણીવિલ્લસ વર્તે છે, અને ખરેખર પરિતાપ ઉપજાવવામાં જ જેનું કુશળપણ છે, તે માણસને તો કાબળે પણ કાળજ સમજવો; મતલબ કે એવો દુષ્ટમતિ અને નિર્દયી એ સજા હશે, છતાં પણ એકજ વખતે કેશીગુરુનો જેમ મળવાથી પવિત્ર ધર્મોદાધાતુ પાનથી—શ્રવણથી દૃઢધર્મી થયો. અને તેર છઠ્ઠ કરી આમણ્યાલીસગ દિવસમાં પોતાના આત્માને દુર્ભવિમાં પડતો ખ્યાલી સ્વર્ગમાં કયો,

અને એકાવતારી થઈ અપવર્ગમાં પણ જશે. માટે હે પ્રિય વાચકો ! સત્પુરુષોનો સંગ તો કોઈ અઘોષિક અને અમુખ વસ્તુ છે, માટે પ્રાપ્ત અવસરે તેનો સ્વાદ અને લાભ લેવા ચુકશો નહિ. કહ્યું છે કે:—

રે પુત્ર ! સત્સંગ મવાપ્નુ હિત્વમસત્સંગં ત્વરયા વિહાય ॥

ધન્યોઽપિ નિંદા લમતે કુસંગાત્ । સિંદુરવિન્દુર્વિધવાલલાટે । ૧

અર્થાત્—એક પુત્રને તેના પિતાએ શિખામણ આપતાં કહ્યું કે:—હે પુત્ર ! તું જે સુધરવાની ઇચ્છા રાખતો હોય તો અસત્પુરુષોનો સંગ છોડીને સત્પુરુષોનો સંગ કરજે, કારણ કે કુસંગથી ઉત્તમ જન પણ નિંદાય છે. જેમ વિધવા સ્ત્રીના કપાળમાં હીંગળોકનો ચાંદસો શોભતો નથી, જે કે હીંગળોકનો ચાંદસો ઘણો સારો છે, તો પણ અયોગ્ય સ્થાને આવવાથી શોભવાને બદલે ઉલટો અશોભનીક થઈ જાય છે. માટે હમેશાં સત્સંગ કરવો, કે જેથી આપણી મનોવૃત્તિઓ નિરંતર શુદ્ધ રહે, કહ્યું છે કે:—

દાહુરા—સંગત કિજે સાધુકી, હરે આરકી વ્યાધી;

આછી સંગત નીચકી, તે આઠે પહોર ઉપાધી.

સંત મિલે સુખ ઉપજે, જળ મિલે મળ જાય;

પરને પાવન તે કરે, ને પોતે પાવન થાય. ૨

સંત બેડે પરમારથી, મોટો જીતકો મન;

સુડી ભરભર દેત હે, ધરમરૂપિયો ધન. ૩

એક ઘડી આધી ઘડી, આધિમે પુન આધ;

તુલસી સંગત સાધકી, કડત કોટિ અપરાધ. ૪

ये पापं शमयन्ति संगतिभृतां ये दान श्रंगारिणो ।

येषां चित्तमतीव निर्मलतरं येषां न भद्रवृत्तम् ॥

ये सर्वान्सुखयन्ति हि प्रतिदिवन्ते साधवो दुर्लभा ।

गंगावद् गजदंडवद् गगनवद् मांगेयवद् गेयवद् ॥૧॥

અર્થાત્—ઉપરોક્ત ગુણવાળા ઉત્તમ પુરુષોનો સંગ કરવાથી મહાલાભ થાય છે. હવે ઉત્તમ પુરુષના સંગથી નીચ મનુષ્ય પણ કેવો ઉચો આવે છે અને એકદમ સુધરી જાય છે ? તેના ઉપર દેવદત્ત નામના એક વણિકપુત્રનું દંડાંત કહે છે.

પાંખીયાને પુત્રપ્રાપ્તિ પુત્ર બદલેલી ને કુસંગથી વંઠયો. ૩૨૭

(૪૨) દુષ્ટસની ને દુરાચારી દેવદત્ત રાજ્યમાન પામ્યો!

કોઈ એક મોટા સદ્ગૃહસ્થ શેઠ હતો. તેના ઘરમાં પૂર્વ પુણ્ય-  
ચોગે લક્ષ્મી ધણી હતી. બધી વાતે તે સુખી હતો, પણ પોતાને પ-  
ચાસ વર્ષ થવા છતાં એકે પુત્ર ન હતો, તે ખાતે બન્ને પતિપત્નીને  
ધણી ચિંતા થયા કરતી હતી. કહેવત છે કે:—

દાહરો—કોઈ દીવા નિત્યે બળે, સૂરજ ખાર તપંત;

તોય સખી અંધારડો, જસ ઘર પુત્ર ન લભંત. ૧

આ પ્રકારની ચિંતા પણ પુષ્કળ દાન પુણ્ય કરવાથી અંતે પ્રારબ્ધ  
ચોગે ટળી, એક દેવતું આસધન કરવાથી અંતે તેને એક પુત્ર થયો.  
પુષ્કળ લક્ષ્મી હોવાથી પુત્રજન્મનો મહેત્તસવ ઉજ્જાસથી ઘણો સારો કર્યો ને  
લક્ષ્મીનો લાવો રૂડી રીતે લીધો. અને દેવે પુત્ર આપ્યો એમ માની તેનું  
નામ દેવદત્ત પાડવામાં આવ્યું.

પછી એમ કરતાં દેવદત્ત પાંચ વરસનો થયો એટલે નિશાળ  
એસાડ્યો, તે સમયે પણ તેણે પુષ્કળ લક્ષ્મી ખરચી વાપરી ઘણો લાવ  
લીધો. પુત્ર બુદ્ધિશાળી અને ઘણો ચાલાક નીવડ્યો, તેથી માસ્તર તથા  
માતપિતા ધણાં ખુશી થતાં હતાં. પણ પોતાના પુત્રના અંગમાં તેની  
છંદગીને ખગાડનાર એક અંગારો—જીજી વિખારવો પેઠો હતો, તેની  
ખબર ન હતી. તે અંગારો ખીજે કોઈ નહિ પણ કુસંગ-ખરાબ છો-  
કરાની સોળવ રૂપી હતો. ખરાબ ટેવવાળા છોકરાઓની સાથે તેને બાધ-  
બધી બધાણી હતી, તેથી તેનામાં પણ તેવા ચોરી જુગદું જુઠાપણું  
વગેરે કલકલો પેઠાં હતાં, પ્રથમ તો નિશાળમાંથી કોઈની પેનમીલ  
નોટ ચોપડી અને કોઈ લાગ પડે તો જોડા છત્રી વગેરે ચોરી જઈ  
બધા મળી માલ વેચી નાણાં ઉપજાવી તેમાંથી મન્યઓ ઉડાવે. કોઈ  
વખતે તો અ.ખો દિવસ નિશાળેજ ન આવે, અને પરખાર્યો સહેલ-  
સપાટા કરવા ઉપડી જાય. ગામમાંથી પણ તે સોનેરી બાળટોળાં લાગ  
ફાવે તો ચોરી કરી દુકાનેથી માલ ઉઠાવી જાય. દેવદત્ત સ્વધરમાંથી પણ  
રૂપિયા વગેરે જે કાંઈ દેખે કે ઉઠાવે. અને બધા મળી મિઠાઈ ખીડી-  
ઓ વગેરેની રાજ મળ ઉડાવે, અને ઇચ્છા મુજબ સ્વચ્છંદે ફરે. આ  
બાબતની ઘણે વખતે માસ્તરને ખબર પડી ત્યારે માસ્તરે ખીજ છોક-  
રાને નહિ છોડતાં ગૃહસ્થપુત્ર બાળી દેવદત્તને શિખામણ આપીને ઘણો  
મળો સમજાવ્યો પણ તેની કુટેવ ટળી નહિ. ત્યારે માસ્તરે શેઠને અ-  
કદા ખબર આપ્યા કે:—શેઠ ! આપનો પુત્ર કુસંગથી કુટેવમાં પડ્યો.

છે, તેને સૌખ્યવીઓ ઘણા ખરાબ મળ્યા છે, કુટેવ ટાળવા મેં ઘણો પ્રયત્ન કર્યો; પણ અંધને આરશી પેઠે નિષ્કળ નીવડ્યો છે. માટે હું આપને ચેતાવું છું કે આપના ખોટના પુત્રની જીંદગી મગડી ન બન્ય માટે તેને આપ સમજાવજો. શેઠે આ બીના સોંભળી ઘણો અફસોસ જણાવ્યો, પછી તેને એકાંતે બેસાડી ઘણી ક્ષીખામણ આપી, તે પણ સર્વ નિષ્ફળ જાય. ગર્ભશ્રીમંતનો ચિરંજીવી જાણી એક પ્રતિષ્ઠિત શેઠે પોતાની શુભીચક્ષ કન્યા દેવદત્તને પરણાવી, તેમાં પણ શેઠે લક્ષ્મીના ઘણો સારો લાભ લીધો. પણ શેઠના હૃદયમાં ચિંતાગિનો એક અંગારો સદા બળ્યા કરતો હતો. દેવદત્ત હવે ૧૫-૨૦ વર્ષનો થયો હતો તેની સાથે તેનામાંના દુર્ગુણો અને દુર્વ્યસનો પણ ઉગી તથા શક્તી મોટાં વૃક્ષ થવા પામ્યાં હતાં. સાતે વ્યસનોમાં દેવદત્ત પાવરધો-પારંગત થયો હતો-ક્યો કે પૂર્ણ કળાએ પહોંચ્યો હતો.

દ્યુતં ચ માસં ચ સુરા ચ વૈશ્યા ।

વાપાર્થ ચોરી પરદારસેવા ॥

एतानि सप्तानि व्यसनानि लोके ।

धोरातिघोरं नरकं पतन्ति ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—જીગડું, માંસભક્ષણ, સુરાપાન, (દારૂપીવો) વૈશ્યાગમન, મોટા પાપમાં ભાગીદાર બનવું, ચોરી કરવી, અને પરસ્ત્રીસેવન આ સાત દુર્વ્યસનો ધોરાતિઘોર એવી નરકગતિને વિષે ઉત્પન્ન કરાવે છે. દેવદત્તને તો રાત પડી એટલે દિવસ ઉગ્યો, રાત્રે ઘેર ભ્રમ્યેજ આવે, જ્યાં ત્યાં પડ્યો રહે. અને કદાચ ઘેર આવે તો મોટો છેક અપરાધિએ આવે, અને પરોઢમાં વહેલો ઉઠી ચાલતો થાય.

આવા પ્રકારથી તેનો ખિતા બહુ સેવ્ય કરતો હતો કે:-અરે ૧ ! આ કુપુત્રે તો કુળ બોળ્યું, મારા પવિત્ર કુળ અને સારી આખરને તો એ દુરાચારી દીકરે બદો લગાડ્યો. તથા મારી સાતે પેઢીને કલંકિત કરી, ખરેખર કુલાંગાર કુપુત્રથી તો કુળ છુપાય છે-નિદાય છે.

સવૈયો.

દીન છુપે તિથી વાર ઘટે, અરૂ સૂર છુપત હે ગ્રહનકો છાંયો,  
ગજરાજ છુપે જળ સિંધકુ દેખત, ચંદ્ર છુપત અમાવાસ આવ્યો;  
ચાપ છુપે મણુ નામકે જાપસે કુળ છુપત કપુતકો જાણ્યો,  
ગંગા કહે સુન શાહ અકબર ! કર્મ છુપે નહિ છુપો છુપાયો.



અરે રે ! હવે મારે શું કરવું. શહેરમાં પણ મારી કેટલી નિંદા થતી હશે ? અરે આવા કુપુત્ર કરતાં તો હું અપુત્રજ રહ્યો હોત તો ધણું સારું થાત ! પણ આ તો બહુજ લુહું-ખોહું થયું, હમેશાં દેખતું અને ઠાઠતું, આ કુપુત્ર જ્યેષ્ઠ માઈ તો ઝડઝડ લોહી બળે છે, અગ્રોમાં ઉઠવાટ મારે છે. કહ્યું છે કે :—કુળમનો વાસ, કુનરેં દ્રવી સેવા, કુભોજન, કોષવાળી સ્ત્રી, ત્રિધવા કન્યા અને મુર્ખ કુલક્ષણવાળો પુત્ર; આ છ પ્રકારોથી અગ્નિ વિના પ્રાણી કાચમ શરીરે બળ્યા કરે છે. અરે ! આ કુપાત્ર કમળખત હોકરો તો ઘેર પણ આવતો નથી, અને ક્યાંઈ કુસંગતિમાં પડ્યો રહે છે; અરે ! આના કરતાં તો અપ્પ પુત્ર મરી જાય તો સારું ! અરે ગંગ ક-વિના કલા મુજળ કુપાત્ર પુત્ર વગેરે બાર જણાએની તો મોટી ગાંસ-દી બાંધી ખારા સમુદ્રમાં ઉડી નાંખી દેવી જોઈએ.

### સવૈયો.

પુત્ર કપુત્ર કુલછન નાર લગક પડોશી લાગવક સારો,  
જ્ઞાત અદેખો રૂ લ'પટ પ્રોહીત લોહી હિ મિત્ર અતીત ધુતારો;  
આકર ચોર નિશ્ચાનક ઢોર હે સાહેબ સુમ દીવાન કુદારો,  
કવિગંગ કહે સુન શાહ અકળર ! બારિકુ બાંધ સમુદ્રમે ડારો.

આ પ્રમાણે સ્ત્રી ચિંતા કરતાં શેઠ તો અંતે મહાવ્યાધિમાં પડ્યો. મંદવાડને ખાટલે પડવાથી મોટો શેઠ જાણી તેને ઘણા લોકો જોવા આવતા, પણ આવનાર લોકો તેના પુત્રને તેને ઘેર બાગ્યેજ જોવા હતા. તેથી લોકો માંહોમાંહે વાતો કરતા કે :—બાપ ! થઈ રહ્યું હવે, “દીવા પાછળ અંધારું” છતે દીકરે આ શેઠનું કુળ ડુબ્યું. આ પ્રમાણે અફસોસ કરતા શેઠને જોઈને આસ્થા જતા, પણ ભાઈસાહેબ દેવદત્ત કુમાર તો ખુશી હોય તો ઘેર આવે, પણ પાસે તો બેસે નહિજ; ફરતારામ હોલખટાડીની આફક ફાવે ત્યાં ફર્યાજ કરે. શેઠ તેને બેઠાવે પણ નહિ કેમકે એવા કુખાંડીએને છોડવા નહિ તેજ સારું, એમ ઠાલા પુરૂષો માને છે, સુત શેઠ પણ એવાજ હેતુથી મૈત્ર ધારણ કર્યું હતું.

એક વખત શેઠને વ્યાધિ મરણાંત વધી પડી, પણ કેમે કરી જીવની કબ્જે નહિ. તે વખતે દેવદત્ત ધસે હતો, તેથી જોવા આવનાર જનોએ કહ્યું કે—દેવદત્ત ! તારા પિવાનો અંતકાળ છે, મારે કાંઈ પુછું. તારા પિવાને કાંઈ કહેવું કારણવું હોય તો ! આથી તો તેણે લોકલજ્ઞનને આજ્ઞા આવી પિવાને પુછ્યું કે :—બાપા ! કાંઈ કહેવું છે, આપના જીવને

ગત કરજો. સારે શેઠ ધીમે સાદે બોલ્યા:-ભાઈ ! ગતમાં કાંઈ ખ.મી નથી, તારે પ્રતાપે મારે! જીવ ગતમાંજ છે ! એ તો અંદરની અમિ બહાર દેખાતી નથી તેજ ખામી છે. ભાઈ ! ખીજું તો મારે કાંઈ તને કહેવાનું નથી, પણ તારા પુછવાથી તું ખુશી હોય તો તને એક ક્ષિતવચન કહું. દેવદત્ત બોલ્યા:-પિતાજી ! આપને કહેવું હોય, તો બલે તે કહો પણ મારાં સાત વ્યસનમાંથી એક પણ તજવાનું કહેશે તો તે ખનવું અશક્ય છે. પિતાએ આ સાંભળી ઉંડો નિસાસો મુક્યો. અરે ! હાય ! કર્મ-દેવ ! નમસ્તુભ્યં ॥ હે કર્મ ! તને નમસ્કાર છે. પછી વિચાર કરી કહ્યું કે:-ભાઈ ! તારી જેવી મરજી પણ સાત સિવાયનું હોય તો તે લેવા ખુશી મરે કે ? ઉત્તરમાં હા બણી, સારે પછી શેઠે વિચાર્યું કે:-જેમ આ શાણો છોકરો કુસંગથી ખગડ્યો છે, તેમજ સત્સંગથી સુધરવે! પણ જોઈએ, સત્સંગનો મહિમા અને પ્રભાવ તો કોઈ અપૂર્વજ છે; માટે આને એવું વચન કહું કે તેની જાણે સુધરે. પછી કહ્યું:-ભાઈ દેવદત્ત મારે એક મિત્ર સુદર્શન શેઠ આ ગામમાં વસે છે, તેને તું જાણે છે કે ? ઉત્તર મળ્યો હાજી ! હીક, તો તારે તેમને ઘેર રોજ જઈ સુદર્શનશેઠનું મુખ જોઈ આવવું, બોલ ! તે તો તારાથી ખનશે કે નહિ ? ઉત્તરમાં વિચાર કરીને સાત વ્યસનમાં હરકત ન જણાવાથી કહ્યું કે:-હાજી, બણી ખુશીની સાથે ખનશે. જુઓ, હું આપના સમક્ષ નિત્ય તેમનાં દર્શન કરવા જઈશ તેની પ્રતિજ્ઞા લઈ જળ મુકુંધું-નીમ લઉંધું.

આ પ્રકારના નીમથી શેઠને કાંઈક ટાઢક વળી. થોડીવારે આખ ઉરવી પરલોકની મુસાફરીએ ઉપડી ગયા. પછવાડેથી તેમનું કારજ વગેરે સર્વ કંઈ. પછી શેઠાણી પણ થોડા વખતમાં ગુજરી ગયાં. હવે તો સ્ત્રીપુત્ર બેજ ધરમાં, તેથી દેવદત્તે સર્વ શવતું કરવા માંડ્યું. ભાઈબધામાં મુદી મુખજી ઉઘાડી દીધી. ખાપડી સ્ત્રી કાંઈ કહે તો મારજ ખાય, માટે તે તો બિચારી કાંઈ બોલ્યાયાલ્યા વિનાજ ચુપ બેસી રહે. એમ કરતાં બે વર્ષમાં તો સર્વ લક્ષ્મીખલાસ થઈ ગઈ, સ્ત્રીનાં ઘરેણાંમાં પણ બળાતકારે લેઈ જઈ વેચી નાંખ્યાં; ને ધર વેચી નાંખી બાડે રહેવા લાગ્યો. સર્વ વાતે ખુટયું એટલે હાથમાં ખાપરીયું લઈ રાત્રે ચોરીઓ કરવા લાગ્યો, આ જોઈ સ્ત્રીને ધણું લાગી આવતું, પણ તે ગુણવંતી કુળવંતી સિલવંતી અને સુલક્ષણી હોવાથી સર્વ કંઈ મનમાં પોતાના કર્મનોજ દોષ સમજી સહન કરતી.

कार्येषु मैत्री वचेषु दासी । मुक्तेषु माता शयेषु रंभा ॥

सद्धर्मवति च क्षमाश्रति । षड्गुणभार्या बुद्धमुत्तरति ॥ १॥

અર્થાત્—કાર્યમાં મિત્ર જેવી, વચનમાં દાસી જેવી, ભોજનમાં માતા જેવી, શયનમાં રંભા જેવી, ઉત્તમ ધર્મ સેવનારી ને ક્ષમાવાળી, એ છ ગુણવાળી સ્ત્રી કુળનો ઉદ્ધાર કરે છે. દેવદત્ત રોજ સુદર્શન શેઠને ઘરે જઈ છેટેથી સલામ કરી તરતજ કાંઈ બોલ્યા ચાલ્યા કે કર્યા વિનાજ પાછો વળતો. આ પ્રમાણે નિત્ય નિયમ પાળતો, તેમાં કદાપિ ચુક પડવા દેતો નહિ; આ પ્રમાણે ધણો વખત ચાલ્યું.

એક વખતે સુદર્શનશેઠના પુત્રો કહેવા લાગ્યા કે:-પિતાજી ! પેણે દેવદત્ત દુર્જનની અત્રે દરરોજ આવે છે, પણ તે માણસ સારો નથી, વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી. કોઈ વખતે આપણને પણ તેના દુરાચારના છાંટા ઉડાડશે, માટે અત્રે તે ન આવે તો સાફ.

अहो दुर्जन संसर्गान् । मानहानी पदेपदे ॥

पावको लोह संगेन । मुद्गरैरभिहन्यते ॥ १ ॥

અર્થાત્—અરે ! દુર્જન માણસના સંગથી ગુણની ને માનની પગલે પગલે હાની થતા કરે છે. દાખલા તરીકે જેમ અગ્નિને સંગેથી ભોદાનો ગોળો પણ સુદગળ-હથોડાથી ટીપાય છે. આ સાંભળી શેઠે કહ્યું:-ભાઈએ ! તમારું કહેવું ઠીક છે, પણ પ્રાર્થે કરી તે તેની સ્વેચ્છાથી નહિ આવતો હોય, કારણ કે દુરાચારીમાં સુસંગપ્રીતિ ભાગે હોય. તેનો પિતા મારો મિત્ર હતો તે બહુ ભલો હતો, માટે તેણે આ રસ્તો બતાવ્યો હાત્રે છે. વખી તે કાંઈ અહીં ખોટી પણ થતો નથી, બિચારો ઉભો ઉભોજ મને જેમ્મ ચાલ્યો જાય છે, તેમાં આપણને શું હરકત છે. પછી ઘણા દિવસ ગયા કેડે એકદા શેઠે વિચાર્યું કે, આ જ મેશાં આવનારને મારા ભલા મિત્રની ખાતર હવે મારે સુધારવો તો જોઈએ. તેનું હમેશનું આગમન અવશ્ય ફળીભૂત તો થતું જોઈએ. તેથી એક વખત દેવદત્ત પ્રણામ કરી જેવો પાછો ફરે છે, કે તરત સુદર્શન શેઠ બોલ્યા:-અલ્યા દેવદત્ત ! તું અહીં અંદર આવી મારી પાસે બેસ ! આજ પહેલવહેલો શેઠે પોતાને બોલાવ્યો, તેથી ઘણો ખુશ થતો તે શેઠ પાસે જઈ મર્યાદાપૂર્વક બેઠો. ત્યારે શેઠે કહ્યું:-ભાઈ ! તું ખુશીમાં તો છે ? ઉત્તર મળ્યો હાજી, આપના પ્રતાપે સડે સાફ છે. શેઠ બોલ્યા:-હું તને સ્વભાવિક પુછું કે ભાઈ ! તું અત્રે રોજ શા કારણે આવે છે વાં ? ત્યારે દેવદત્ત બોલ્યો:-શેઠસાહેબ ! તે હું જાણતો નથી, મારા પિતાજીએ મરતી વખતે અહીં આવવાની મને બલામણુ કરી છે અને એ તેમની નીમ લીધો છે તેથી રોજ આવું છું. શેઠે કહે:-બહુ સાફ.

### ૩૩૨ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત“વૈરાગ્યસતક-પૂર્વાર્ધ”શ્લોક ૪૨ ચો.

બ્યારે એમ છે, ત્યારે અન્ને આવવાનો હાથ પણ તને જરૂર મળવો જોઈએ. એમ તારા પિતાએ અન્ને આવવાનો નિયમ આપ્યો છે, તેમ હું પણ કોઈ નિયમ આપું તો તું હાજર શકીશ કે? આથી તો દેવદત્ત હંડા વિચારમાં પડ્યો! આજે વળી આ ક્યાં બહા, વળગી! કદાચ પેલા સાત વ્યસનમાંથી આપશે તો તે ખીલકુલ નહિ પળે, માટે ચો-ખી રીતે એ સાતમાંના નિયમની તો નાજ પાડવી, કાંઈ સરમ અને કરમ-ને બને નહિ. પછી શેઠને કહ્યું:-સાહેબ! નિયમ તો લઉં, પણ સાત વ્યસનમાંથી આપશે તો તે મારાથી નહિ પળે; માટે તે સિવચ ઇચ્છા હોય તો આપો. આ સાંભળી શેઠે ઉડી નિસાસો મુક્યો. અરે ભગવા-ન કેવી નિર્હંજતા? કરમ કેવો રખાવે છે? ઠીક અને ખીન્ને રસ્તો કહું તો માનશે. પછી કહ્યું કે:-આ સાત સિવાય તો લઈશ કે? ઉ-ત્તર મળ્યો હાજી! પછી વિચારીને શેઠે કહ્યું:-તારે કોઈ દિવસ જુદું ન બોલવું-એ નિયમ છે! આ સાંભળી દેવદત્તે વિચારી જોયું કે, આ-પણા સાતમાં આથી કાંઈ વાંધો આવે તેમ તો નથી ને? નહિતો ચો-ખીના ખાડી દેવી. પછી વિચારી કોઈ જાવની હરકત ન જણાઈ ત્યારે શેઠ પાસે “જુદું બોલવું નહિ, કોઈ પુછે તો સત્ય કહી દેવું.” એ ચો નિયમ લીધો. પછી શેઠને પ્રશ્ન કરી તે પેતાને ઘેર આવ્યો.

રોજના કરવાં આજ ઘણા વખત ચાલેલા હોવાથી સ્ત્રીએ પ્રેમથી પુછ્યું કે:-નાથ! આજ કેમ બહુ મોડું થયું વાર? ત્યારે દેવદત્તે કહ્યું કે:-આજ તો શેઠે મને પાસે બોલાવી શિષ્યામણુ આપી, ને જુ-હું નહિ બોલવાનો નિયમ આપ્યો છે. સ્ત્રી મનમાં કહે કાગડાના મોઢે શમ ક્યાંથી? માટે જરૂર હું બાળું છું કે આજથી અમાસે દિવસ કાંઈ ચડતો સમજવો. શેઠ બહુ ભલા ને શાણા છે, તેથી તેમનાથી આ જરૂર સુધરશે. અરે! પણ આ ભંડારથી એ નિયમ પછશે? માટે ભેને આની ખરીક્ષા કરી જોઈ, જોઈએ કેવુંક મન છે. પછી સ્ત્રીએ કહ્યું:-ભલા તમે નીમ તો લીધું, પણ આજથી તમારાં સાતે વ્યસન ગયાં સમજવાં અને તે તો તમને બહુજ વહાલાં છે. ત્યાં દેવદત્ત ચોંકી ઉ-ઠ્યો, હેં શું કહે છે? જો સાતમાં વાંધો આવે તો ફેંકી આપું તેહું નિમ પાછું! સ્ત્રી રીતે સાતમાં વાંધો આવશે? સ્ત્રી કહે:-તમે સાતેનું સેવન કરવા જસો અને કોઈ લોકો પુછશે કે અધ્યા! ક્યાં જાય છે? ત્યારે તમારે જુદું બોલવું પડશે, અને એમ નહિ કહેવાય કે હું દુષ્ટા-ર્થ કરવા જાઉં છું. દેવદત્તે કહ્યું તારે કહેવું ઠીક છે, પણ આપણને કાંઈ કદાચ નથી કે સાચું કહેવાં સરખાઈએ કે ક્યાંક. કોઈ પુછશે તો

## દેવદત્તે ઘેર ને સત્યવાદી થઇ બેઠકક લાંડાર ફાડ્યો ! ૩૩૩

કહી દઇશ કે ફલાણે ઠેકાણે જાઉં છું, પણ જુદું ખોલી નિમ નહિ તોડું તો કેમ ? ત્યારે સ્ત્રી કહે, જો એમ હોય તો બસે જમે તેમ જાય, તો પણ નિમ પાળજો-તોડશો નહિ તો સુખી થશો. દેવદત્ત કહે:-અરે ! નિમ તે કેમ ભાંગીશ ? તે તો હવે મારે શિર સાટે પાળવાનું છે. જમે તેમ જાય તોયે શું ? તે સાંભળી સ્ત્રી ધણી ખુશી થઈ.

હવે દેવદત્ત લુગડાં પહેરી દાદરને પીડે જન્મ નીકળ્યો. જ્યાં ડેલી બહાર નીકળ્યો, ત્યાં એક મોટા અમલદારને જોયો તેથી જરા અચકાણે કે આ પુછશે અને સાચું કહીશ તો તે મને ઠપકો આપશે માટે આને જવા દઉં પછી જાઉં. એમ કરતાં તે ગયા પછી વળી બીજા કોઇ મોટા અમલદાર નીકળ્યા તેથી વળી સંતાઇ રહ્યો. એમ કરતાં બેઠ-જનનો ટાઇમ થયો, તેથી તે દિવસે તો કામ બંધ રાખ્યું. વાંચનાર ! જોજો કે આ દુરાચારી કેમ સુધરે છે ? છેવટે તેને લજ્જાને લીધે તેનાં દુર્વ્યસનોમાં ધટાડો પડવા લાગ્યો. કેઈ વખત લ.અ પડે તે દુર્વ્યસન સેવક જાય. એક વખત સ્ત્રીએ કહ્યું કે:-તમે કાંઇ રજો તો દીક, ઘરમાં વસ્તુ સર્વે ખુટી છે અને સર્વ પ્રકારે તંગી ભોગવતી પડે છે. દેવદત્ત કહે, લાવ ત્યારે આજ રાત્રે ખાપરીયું લઇ ચોરી કરવા જાઉં. સ્ત્રીએ દીલગીરી બતાવી ના કહી તે ન માન્યું, અને કહેવું સર્વ નિષ્ફળ ગયું. પછી રાત્રે ચોરી કરવા ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો. સ્ત્રીએ કહ્યું:-જાઓ છો તો ખરા પણ કોઇ પુછશે તો ? તો કહી દઇશ કે ચોરી કરવા જાઉં છું, પણ જુદું નહિ ખોલું; પ્રિયે ફિકર રાખ માં ! સ્ત્રી કહે ક્યાં જશો ? ઉત્તર મળ્યો આજે તો કંડોડે ધા મારવો છે, બિ-ચારાં દેડકાને કોણ ડાંબે ? દરબારમાં જાઉં એટલે પુષ્કળ ધન માલ મળે એમ કહી દરબારગઢ બણી ચાલ્યો. રસ્તે જતાં છુપે વેશ પહેરી દૈયવની વપાસ માટે નીકળેલ તે ગામનો રાજાજ સામે મળ્યો. તેણે પુછ્યું કોણ ? ઉત્તર દીધો દેવદત્ત. અત્યારે ક્યાં જાય છે ? ઉત્તર આ-ખો દરબારમાં. શું કરવા માટે ? ઉત્તર દીધો ચોરી કરવા. રાજાએ વિચાર્યું કે આ તો કોઇ ગાંડોખાંડો હશે, તેથી આમ બંધ છે ! ચોર હોય તે આમ કહે નહિ. પછી કહ્યું ચાલ્યો જા ! એમ કહી રાજા ગામ બણી ગયા, અને દેવદત્ત દરબાર બણી ગયો. ચોરીના ધંધામાં પાવરધો થએલ હેવાથી છુપી રીતે અંદર પેટો મહેલ ઉપર ચડ્યો બધે જોયું, પછી ધનના ભંડારમાં ગયો, એક પટારો ખોલ્યો તો મહિ રતના બરેલા પાર દાખડા જોયા તેમાંથી પોતે અવિલોભ ન કરવાં ક્રૂર ચાર દાખડા લીધા; અને વરતજ હેડો ઉતરી છુપે માગે થઈ

ખહારના રસ્તે પડયો. કર્મયોગે પહેલાંનીજ પેઠે પાછા રાજા સામા મળ્યા, તેમણે આને પાછો જોયો તેથી પુછ્યું કે:-કાણુ ? ઉત્તર મળ્યો:-ચોરો ક્યાંથી આવે છે ? દરબારમાંથી. શું કરવા ત્યાં ગયો હતો ? ચોરી કરવા. શું લાવ્યો ? રત્નના ચાર દાખડા. રાજાએ વિચાર્યું કે:-આ પેલો ગાંડો કરતો હતો તેજ અહીં આટલામાં હજી ભટકતો લાગે છે, ગાંડાઈને લીધે આમ બકે છે, ચોર હોય તે આવું સાચું ને સ્પષ્ટ કહેજ નહિ ! પછી કહ્યું કે ચાલ્યો જ, ચાલ્યો જ ઘેર ! અહીં ગાંડાની પેઠે કેમ ભટકે છે ? દેવદત્ત કહે સાહેબ ! ઘેરજ જાડેકું એમ કહી રાજા દરબારમાં આવ્યા, અને દેવદત્ત ઘેર ગયો.

ઘેર આવી સ્ત્રીને કહ્યું કે:-લે આ રત્નના ચાર દાખડા ! માંહેનું એકે રત્ન મહા ભારે કિંમતી છે. માટે ખા પી ને લાદેજ ઉડાવ ! સ્ત્રી ચક્રિત થઈ ગોલી:-રસ્તામાં કોઈ મળ્યું હતું. ઉત્તર દીધો:-હા, એક કોઈ સિપાઈ જેવો હતો, તે જતાં એ મળ્યો અને આવતાં એ મળ્યો હતો; પછી તેની સાથે થયેલી વાતચીત કહી બતાવી. સર્વ વાક્યો સાંભળી સ્ત્રી બોલી:-તેની પાસે તો જુદું બોલ્યા નથી કે ? ઉત્તર આપ્યો:-ના ના જરા પણ નહિ આપણે શા માટે જુદું બોલવું જોઈએ ? ! તો હીક વ્રત બરાબર પાળજો. પછી સવારમાં એક રત્ન પાંચલાખ રૂપીએ વેચ્યું. અને ઘરમાં નેઘડીની જાણસ ભાવ વસ્તુ વગેરે ચીજો પુરી પાડી.

હવે વાંચનાર ! ચાલ જરા વાર દરબારમાં જઈ આ સાચા ચોરને શીરપાવ અપાવીએ. સવારમાં દરબારમાં જઈ ભંડારીએ ભંડાર બોલી જોયું, તો રત્નના ચાર દાખડા ઘટયા, તેથી પ્રધાન પાસે આવીને ખાનગી ખબર આપી કે ભંડારમાં ચોરી થઈ છે રત્નના ચાર દાખડા-ગાંથી ચાર ન મળે. આ સાંભળી દીવાને કહ્યું કે:-જો ચારની ચોરી થઈ છે, તો આ લાગ સારો છે, (પ્રધાનની ખુદ્દિ બગડી) ચાર તું લે ને ચાર હું લઉં; એમ કરી રાજા પાસે ખારની ચોરીની ફરિયાદ રજુ કરીએ. પછી એ પ્રમાણે કરી ભંડારીએ પ્રધાનના દેખતાં રાજા સગવળ ફરિયાદ કરી કે રાજા સાહેબ ! ભંડારમાં ચોરી થઈ છે. ત્યાં તો રાજા ચમક્યો કે રાતનો બનાવ તો સાચો પડ્યો ! ! પછી પુછ્યું શું ગયું ? ઉત્તર મળ્યો સાહેબ ! રત્નના ચાર દાખડા. ત્યારે રાજાએ માથું ધુણાવ્યું કે ના એ બોલું. મન સાથે વિચાર્યું કે તેજી મને ચાર લીધાનું કહ્યું છે. વાહ ! ચોર તો ખરો, પણ સાચો ચોર ! મને જતાં આવતાં બંને વાર મળ્યો હતો. તે ચોરના બોલવામાંનું એક પણ વાક્ય જુદું તો હોવું ન જોઈએ, જો તેણે ખાર લીધા હોત તો ખાર

હલેવ, પણ ચાર લીધાનું કીધું છે માટે જરૂર આ લોકોમાં કાંઈ દગો થયો હાગે છે, પછી ચાસન બોલ્યો કે:—નહિ, એ ચોરે ચાર લીધા છે, પણ ચાર નહિ; જરૂર આમાં કાંઈ દગો છે ! માટે ચારનો ચોર તો મારે ગાતવો, અને આડનો ચોર તમે બંને ગોતી લાવો. ત્યારે અમાલ્યે કહ્યું કે:—સાહેબ ! ચારનો તેજ ખારનો ! આપને જો ચારનો ચોર જાણવામાં આવ્યો હોય, તો લાવો હરામખોરને મારીને મનાવીએ અને ખારનો ચોર ઠગવીએ. રાજ કહે:—નહિ, એ સર્વ પ્રપંચ છે, હરામખોર તો જે ખરો હશે તેજ માર ખાશે ! મારો ચોર તો હરામખોર નહિ પણ સત્યવાદી છે, માટે હું તમને બાર દધને કહું છું કે, છ માસમાં હું ચારનો ચોર શોધી કાઢીશ; તમો તેટલા વખતમાં આડનો ચોર નહિ પકડી લાવો તો તમારા ખુરા હાલ થવા સમજવા ! મારી ઇચ્છા મુજબ હું તમને જરૂર શિક્ષા કરીશ.

પછી રાજએ એકાંતમાં વિચાર કર્યો કે, હવે કંઈ યુક્તિથી મારે ચારનો સાચો ચોર હાથ કરવો ! એ તો નિશ્ચય અને ખાતરી છે કે તે કદી જીવું તો નહિજ વદવાનો, તેના કનિક કર્મે આ ચોરીનું કામ કરાવ્યું હશે, પણ જરૂર પોતે ઉચ્ચ વર્ણનો હોવો જોઈએ. પછી તેને પકડવાની યુક્તિ શોધી કાઢી, ગામ બહાર એક મોટું મહાદેવનું દેરું કરાવવા માંડ્યું, તે છ માસે પૂર્ણ થયે મહા બારે ધામધુમથી મેટી પ્રતિષ્ઠા કરાવી. પછી આખા ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે આ નવા દેરામાં દર્શન કરના ગામના સર્વ લોકોએ આવવું, જે નહિ આવે તેને રાજ પૂર્ણ શિક્ષા કરશે. એકજ દિવસમાં સવારથી સાંજ સુધીમાં સર્વ લોકોએ આવી જવું. આ ઢંઢેરો સાંભળી દેવદત્તની સ્ત્રીએ કહ્યું કે:—સ્વામીનાથ ! આ ઢંઢેરો સાંભળ્યો કે ? રાજએ ચોર પકડવાની આ એક યુક્તિ આદરી જણાય છે માટે તમે ટેકમાં અચળ રહેજો. ઉત્તરમાં કહ્યું કે:—પ્રિયે ! હવે હું કદી જીવું બોલું તેમ નથી, રાજ પુછશે તો ઝડ કહી દઈશ કે, હા ચાર દાખડા લાવ્યો છું. સુશીલ સ્ત્રીએ ટેક ઉપર ટકવા ખુબ હીમત આપી ને તેથી થવા કાયદા સુચવ્યા.

પછી રાજ તો દેરાના પૂર્વદ્વારે બેઠો, તે દેરાને બે દાર રાખવામાં આવ્યાં હતાં. તે એવા આશપથી કે એક દારે પ્રવેશ કરી બીજે દારે મક્કાર નીકળવું. પછી સર્વ લોકો વંદન કરવા આવ્યા, વંદન કરી બીજે દારે નીકળતાં લોકોને રાજએ અકેકને કાનમાં પુછ્યું કે તેં રત્નના દાખડા લીધા છે ? ઉત્તર મળતો નાજ ! હીક જાઓ. આ પ્રભાણે દરેકને પુછતો. તેમ કરતાં દેવદત્ત અને તેની સ્ત્રી પાછળ ચાલ્યાં.

આવે છે. સ્ત્રી પછવાડેથી ધીમેથી સાનમાં જીડું ન બોલવા માટે ચે-  
વવતી જાય છે. એમ કરતાં દેવદત્ત રાજા પાસે આવ્યો, એટલે શ-  
બ્દો કાનમાં પુછ્યું કે:-તેં રત્નના દાખડા લીધા છે ? ઉત્તર દીપ્તિ  
હાજી. કેટલા ? ચ.ર, ઠીક છ માસ ઉપર રાતે જતાં કોઇએ પુછ્યું  
હતું તેજ તું કે ? ઉત્તર આપ્યો હાજી તેજ હું. તારું નામ શું ? દેવદત્ત.  
ક્યાં રહે છે ? ઠેકાણું બતાવ્યું. રાજાએ પુછ્યું કોનો પુત્ર ? સૌભાગ્ય-  
ચંદ્રશેઠનો. પછી રાજાએ તેનું નામ ઠામ વગેરે સર્વ ઉતારી લીધું,  
અને કહ્યું કે ઠીક જાઓ બોલાવું ત્યારે કચેરીમાં આવજો, એમ કહી  
પોતે પણ ઉઠી સ્વસ્થાને ગયા. સદ્ગારમાં કચેરી ભરી પેલા મંત્રી અને  
પ્રધાન બંનેને બોલાવી પુછ્યું કે:-કેમ પ્રધાનજી ! આઠનો ચોર લા-  
વ્યા કે ? મેં ચારનો ચોર તો પકડ્યો છે, તમે આઠનો લાવો. ત્યારે પ્ર-  
ધાન કહે:-સાહેબ ! અમે આઠનો ચોર ઘણો શોધ્યો પણ ક્યાંઈ પત્તો  
મળતો નથી. અને આપે ચારનો શોધ્યો તેજ આઠનો લાવો જોઈએ  
લાવો પકડી મંગાવીએ ને મારીને મનાવીએ. રાજા કહે:-નહિ મારો  
ચોર તો પાલખીમાં બેસી આવશે. અને માર તો હમણાં ખાનારા ખા  
શે. મારો ચોર તો સાચો સત્યવ્રદી છે શ્લાઘનીય છે. પછી ચોપદારને  
તેનું નામઠામ લખી આપી તેડવા મોકલ્યો. અને કહ્યું કે:-તે કામકા-  
જમાં હોય તો તમે ત્યાં બેસજો, સુતો હોય તો ઉઠાડશો નહિ તેની  
મેજે એ ઉઠી રાજી થઈ આવે ત્યારે આ પાલખીમાં બેસાડી લાવજો.  
પછી તેને ઘેર જઈ સિપાઈએ દેવદત્તની સ્ત્રીને કહ્યું કે:-શેઠ ક્યાં છે ?  
ઉત્તર દીપ્તિ કે શેઠ સુતા છે, લો ઉઠાડું ! ચોપદાર કહે ના, હું બેસું  
હું, તે જગે ત્યાં સુધી બેસીશ. પછી દેવદત્ત જાગ્યો, ત્યારે સ્ત્રીએ કહ્યું  
કે ચોપદાર તેડવા આવ્યો છે. ત્યારે કહે જઈ છું, જો દાખડા મારશે  
તો તારી પાસેથી મનાવીશ અથવા હું લેવા આવીશ. પણ કદાચ હું  
ન આવું તો જે માણસની પાસે આ મારો રૂમાલ અને વીંટી નીશા-  
ની વરીકે બાજી તેજ તેને દાખડા આપજો. એમ કહી પાલખીમાં  
બેસી તે દરબારમાં ગયો.

દરબારમાં તેને રાજાએ બહુ માન આપ્યું, પોતાની પાસેની ખુ-  
શી ઉપર બેસાડ્યો. થોડી વારે રાજાએ મીઠાશથી પુછ્યું:-ભાઈ ! તે  
રત્નના દાખડા લીધા છે ? ઉત્તર આપ્યો, હાજી. કેટલા ? ચાર. તે  
સર્વ રત્ન તારી પાસે છે કે કેમ ? હાજી, ફક્ત એક રત્ન વટાવ્યું છે.  
આકીનાં સર્વ અકર્ષક છે, હુકમ હોય તો લઈ આવું. રાજા કહે:-ના  
તમે શા મારે જાઓ ? આપણું માણસ જશે. દેવદત્ત કહે ઠીક સાહે-



બા ! પણ ખરી નીશાની વિના મારી સ્ત્રી કોઈને આપશે નહિ. વખતે ચોરમાં મોર પડે ! માટે જોને મોકલો તેને આ મારી વીંટી ને રમાલ આપજો; એટલે તેને તરવજ આપશે. રાજ્ય આ સાંભળી ધણો ખુશ થયો. પછી તે પ્રમાણે તજનીજ કરી દાખડા મંગાવ્યા. રાજ્યએ પછી પ્રધાન ભણી દૃષ્ટિ કરી કહ્યું કે:-જુઓ આ મારો ચારનો ચોર ! હવે તમે આઠનો લાવો ! પ્રધાન કહે અરે સાહેબ ! ચારનો તે બારનો, લાવો મારીને મનાવીએ. આ સાંભળી રાજની ચક્ષુમાં ખુનસ ભરાયું, તે તો મનમાં જાણતોજ હતો કે આ દુષ્ટોમાંજ કાંઈ દગો થયો હશે, તેથી એકદમ લાલચોળ બની પોલિસને હુકમ કર્યો કે અરે સિપાઈ ! પ્રધાન અને ભંડારીને ઝેરખંધનો માર લગાવો! એ દગલબાજ દુષ્ટો અમથા સહજમાં નહિ માને, પછી એ બે જાણને ખુબ માર્યા, એટલે નાકુટકે જખ મારી માન્યું કે સાહેબ ! હવે ક્ષમા કરો, અમો બન્નેએજ ચાર ચાર દાખડા ઉચાપવ કર્યા છે-લીધા છે. પછી માર બંધ કરાવી આડે દાખડા રજુ કરાવ્યા, અને એ બન્નેને સખત શિક્ષા સાથે અવળે ગ-ધેડે બેસાડી હાસ્યજનક મોટા કુલેકા સાથે શહેરમાં ફેરવી લોકોમાં ફેરવ કરીને એ પ્રખ્યાત પ્રધાન અને કુટેલા ભંડારીને દેશપાર કર્યા.

વાંચનાર ! જોયું ? આ તો પ્રખ્યાતોનું કુલેકું ! પણ ચાલ હવે આપણે પેલા સત્યવાદી ચોરનું કુલેકું જોવા જઈએ. તારા મનમાં ક-દાય ધારતી હશે કે એ બિચારા દેવદત્તને કોણ જાણે રાજ્ય કેવીએ શિક્ષા કરશે ? પણ નાના, એવો અન્યાય કરવો તો પક્ષપાતી જનોનેજ સોંપી દેજો. રાજ્ય આ સાચા ચોરને જોઈને ક્યારનોએ ખુશ થતો હર્ષની વૃષ્ટિ વરસાવતો હતો. આવો સત્યવાદી મારા નગરમાં એક અ-મુલ્ય હીરો છે. પછી સભા વચ્ચે તેને સુશબ્દોમાં મોટું સન્માન આપી તેની ઉમદા ટેકને લીધે તે રત્નના બાર દાખડા સહર્ષે તેને એનાયત (બક્ષીસ) કર્યા, અને ત્યારથી તેને નગરશેઠની પાઘડી બંધાવી. તથા પોતાને બેસવાના મોટા હાથીની અંબાડી ઉપર દેવદત્તને બેસાડી મોટા ઠાઠમાં સહીવ ભારે સ્વારી ચડાવી, તેને ઘેર વિદાય કર્યો. સ્વારી ગામમાં ફરતાં સુદર્શન શેઠના ઘર પાસે આવી એટલે દેવદત્તે વિચાર્યું કે:-અહા હા ! કેવો સત્યનો પ્રભાવ ? ખરેખર મારા જેવા સાત વ્યસનના સેવ-નાર દુષ્ટ દુરાચારીને તો પેલા બેના જેવુંજ કુલેકું હોય, પણ આ સ-ધળો પ્રતાપ-રૂડાં વાનાં આ શાણા સુદર્શનશેઠનાંજ છે. એમણે જો આ ટેક ન આપી હોત તો આજ તો મારા ખુરા હાલ થયા હોત. પણ બહુ થયો આ ઉપકારી શેઠનું ! કે જોણે મને સુખી કર્યો-ઉંચો ચ-

ડાબ્યો. આ બારે દાખડા એના પ્રભાવના છે, માટે લાવ તેમનેજ અર્પણ કરું; અને કૃતાર્થ થાઉં. એમ કહી હેડો ઉતરી શેડના ધરમાં આવી શેડને પગે પડ્યો, અને હર્ષનાં આંસુ વર્ષાવી બોલ્યો કે:-હે પિતાજી ! આ સધળો પ્રતાપ આપનોજ છે, આ પાપીને તો કાંસીનુંજ કુલેકું હોય તેને બદલે અંગાડી. અદા હા ! એ શું આપનો પ્રતાપ નહિ તો બીજું શું ? હે કૃપાળુ બાપા ! મુજ રંકમાં આપના ઉપકારનો બદલો વાળવ. તું બીજું શું સામર્થ્ય છે ? માટે આ બાર દાખડા અંગિકાર કરી મુજ રંક સેવકને કૃતાર્થ કરો. એમ કહી બારે દાખડા શેડની પાસે મુક્યા. શેડે કહ્યું:-ભાષ ! એમાં મેં કાંઈ કર્યું નથી, એ તો તારી ટેકનું સુદળ છે. દુનિયામાં સત્ય ટેક શું ફળ આપતી નથી ?

સચેયો.

સત્ય બધા સુખનું શુભ સાધન સત્ય વિના કહેવાય કુધારો,  
સત્ય થકી દલપત્ત કહે ધીરધારપણું વહેવારનું ધારો;  
સત્ય ગયા પછી સુધી વિષે અતિ સંકટનો નહિ અલપ ઉધારો,  
સત્ય સમસ્ત સુધારણ મુળ અસત્યથી અસ્ત સમસ્ત સુધારો. ૧  
વિશ્વાસાયતનં વિપત્તિદલનં દેવૈઃ કૃતારાધનં ।

ઉક્તેઃપથ્યદનં જલાગ્નિશ્મનં વ્યાઘ્રોરગસ્તંભનમ્ ॥

શ્રેયઃસંવનનં સમૃદ્ધિજનનં સૌજન્યસંજીવનં ।

કીર્તિઃકેલિવનં પ્રભાવભવનં સત્યંવચઃ પાવનમ્ ॥૧॥

અર્થાત્—સત્ય એ વિશ્વાસનું ધર છે; દુઃખને દળનાર છે, કલ્યાણનું મંદિર છે, સુખને દેનાર છે, મુક્તિને આપનાર છે, કીર્તિનું ભવન છે, મહાપ્રભાવવાળું છે, સત્ય આવા ગુણવાળું છે, માટે એ દાખડા મારે ન જોઈએ. ભાઈ ! એ તું રાખ. જો આ એક ટેકથીજ તને આવું રૂકું ફળ મળ્યું, તો એવી આપણા જીનેશ્વરભગવાને બાર ટેકો (ત્રતો) કહેલ છે; તે બાર ટેકો પાળવાથી તો મહાન લાભ થાય છે, ઉભય જન્મનું સાર્થક થાય છે. માટે રોજ જરાજરાવાર અહીં આવતો રહેજે, એનું રહસ્ય હું તને સમજાવીશ, હાલમાં તો આ તારી ટેકનું ફળ (દાખડા) લે ! મારે ન જોઈએ. મારે તો તું સુધરીશ એજ મોટો લાભ છે. મારા મિત્રનો પુત્ર કુટુંબથી અવનતિમાં ઉતરી અધો-ગતિગામી ન બને એજ હું તો ઇચ્છું છું. પછી દેવદત્તે તેજ વખતે ખરા પ્રેમપૂર્વક શેડ પાસે સાતે વ્યસનનું નિમ લીધું અને પછી ઘેર આવી

સ્ત્રીને સર્વ વાત કરીને તેનો પણ ઉપકાર માન્યો કે સદ્બાગ્યે મારા ઘરમાં તું એક રામારત્ન છે, મેં સુખાઈ કરી તને દુઃખ દેવામાં કંઈ ખામી રાખી નથી; પણ તે ગુણવંતીએ તે સર્વ કષ્ટ શાન્તિથી સહન કર્યું છે. પછી સુદર્શન શેઠને ત્યાં રોજ જઈને તેમની શિખામણુ તે ધારવા લાગ્યો, અને હળવે હળવે દેવદત્ત બ.ર. વ્રતધારી શ્રાવક બન્યો અને પછી સુખી થયો.

આ દષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, મનુષ્ય ગમે તેવો હોય પણ સુસંગથી સુધરે છે, અને કુસંગથી બગડે છે, દેવદત્ત કુસંગથી જોવો બગડ્યો તેવોજ સુસંગથી સુધર્યો; લોહું મરી કંચન બન્યો. પ્રિય વાંચનાર ! આ દષ્ટાંતમાંથી આપણને બહુ બહુ શીખવાનું મળી આવે છે, તો યથામતિ તેમાંથી કાંઈક શીખજે અને કાંઈક સાર-તત્ત્વ પણ લેજે. પ્રાધાન્યપણે તો આ શ્લોકનું તથા આ દષ્ટાંતનું તાત્પર્યજ સુસંગતના લાભજ બતાવવાનું છે. દુનિયામાં સુસંગતિ શું શું નથી કરતી ? રાજર્ષિ શ્રી ભર્તૃહરિએ સાદ્ કહ્યું છે કે:—

જાડયં ધિયો હરતિ સિંચતિ વાચિ સત્યં ।

માનોન્નતિં દિશતિ પાપમપા કરોતિ ॥

ચેતઃ પ્રસાદયતિ દિક્ષુ તનોતિ કીર્તિં ।

સત્સંગતિઃ કથયં કિં ન કરોતિ પુંસામ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—સત્સંગતિ બુદ્ધિની જડતા હરે છે, અને વાણીમાં સત્ય વચન બોલવાનું ઉત્તેજન આપે છે, તેમજ સત્યપણે વર્તવા પ્રેરે છે, તથા વળી માનની ઉન્નતિ દેખાડે છે, પાપોને દૂર કરે છે, ચિત્તને નિર્ભંગ કરે છે, દશે દિશામાં કીર્તિ વિસ્તારે છે. અહા હા ! આ જગતમાં સત્સંગતિ કહો જોઈએ શું શું ફળ આપતી નથી ? અર્થાત્ સત્સંગતિ સર્વ ઉચ્ચ ફળને આપે છે. વળી સર્વ કરતાં સત્સંગતિનું ફળ પણ વિશેષ છે.

દુહો—સર્વ સ્વર્ગ અપવર્ગ સુખ, ધરિએ તુલા એક અંગ;

તુલે ન આવે સકલ મીલી, જે સુત લવ સત્સંગ. ૧

માટે હે સુમુક્ષુ બંધુઓ ! ખોટી સોબત છોડી દઈ સત્સંગ સેવજો, કારણ કે “ ઉંચાને સંગે ઉંચા અને નીચાને સંગે નીચા (હલકા) બનશે ” નીચની સંગતથી દુઃખી બહુ થશો પસ્તાશો અને દુનિયામાં પૂર્ણ નિદાશે માટે સર્વદા સુસંગ કરવો. (૪૨) •

“ પિતૃવ્ય માતુલ માતામહ પિતામહા ” ત્વહુ ॥

સર્વેઽપિ સ્વાર્થીનો નૂનં । ન વિશ્વાસ્યા મુલ્લેચ્છુના ॥૪૩॥

અર્થ—આ જગતમાં ખરેખર કાકા, મામા, માતાપિ-  
તા દાદાદાદી વગેરે સર્વે સગાંસંબંધી સ્વાર્થીજ છે. માટે  
આત્મહિત કરવાની ઇચ્છા ધરાવનાર સજ્જનોએ કદી પણ  
તેમનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. “પિતૃવ્ય માતુલ માતામહ  
પિતામહા: ” એ સિદ્ધાન્ત કૌમુદીનું સૂત્ર છે. (૪૩)

લાવાર્થ—આ શ્લોકમાં ( પિતૃવ્ય ) કહેતાં કાકા ( માતુલ )  
કહેતાં મામા ( માતામહ ) કહેતાં માતાના બાપ દાદા ( પિતામહ )  
કહેતાં પિતાનો પિતા દાદો તે તથા બીજાં પણ સગાંસંબંધીઓ કેવાં  
છે ? તે કહે ( સ્વાર્થીનો ) કેવળ સ્વાર્થમાંજ આસક્ત છે, સ્વાર્થ  
માર્ગે એટલે સ્નેહ કે સંબંધ એ બેમાંનું એક પણ રહેતું નથી. તેને  
માટે ધણા દાખલાઓ શ્રીવીરપ્રભુએ સિદ્ધાંતસાગરમાં વર્ણવેલા છે.  
પરપુરુષમાં આસક્ત થએલી ચુલ્લણીરાણીએ સ્વાર્થને માટે પોતાના  
પ્રિય પુત્રના પ્રાણ લેવા માટે લાખાગૃહ બનાવી બાળવા તત્પર થઈ,  
તથા રાજ્યના લોભથી કુરણીકે પોતાના પિતા શ્રેણીકરાજને કારાગ-  
હમાં પુર્યા તથા નાનાભાઈની સ્ત્રી ઉપર આસક્ત થઈ વિષયાંધ બનેલા  
મુણીરથે પોતાનાં પ્રિયતર ભાઈને જીવથી માર્યો. વગેરે અનેક પુરાતની  
ન્યાયો મોળુદ છે, માટે જ્ઞાનદૃષ્ટિથી વિચારતાં સાફ જણાય છે કે આત્મ-  
હિતેચ્છુ પુરુષોએ અવશ્ય એવા સ્વાર્થી તથા પ્રપંચી સંસારને તજી  
દઈ સ્વાત્મહિત સાધવું. કે જેથી આ અપાર ભવસમુદ્રનો જલ્દી પાર  
આવે, તેને માટે કહ્યું છે કે:—

દોહરા—કૈક ગયા કૈક જાય છે, કૈક થશે બેહાલ;

સુકૃત સાથે આવશે, કોણે દીઠી કાલ. ૧

ઝઝમાઝ ઠાલો સહુ, દીપક ઝાકઝમાળ;

તે પણ જુઝામ જશે, કોણે દીઠી કાલ. ૨

પંખીટાળું વૃક્ષપર, હળીમળયું છે હાલ;

પ્રભાતમાં હંડી જશે, કોણે દીઠી કાલ. ૩

પુષ્પ સુગંધ થકી બની, અનુપમ ફૂલની માળ;

તે પણ કરમાઇ જશે, કોણે દીડી કાલ. ૪

જાય છે તે તો જાય છે, સૌ ॥ એજ હવાલ;

માન કહુંરે માનવી, કોણે દીડી કાલ. ૫

સુકૃતના શા વાયદા, સુકૃત કરું હાલ;

એક દીન એવો આવશે, કોણે દીડી કાલ. ૬

પુત્રપુત્રી ને પ્રેમદા, પર તું રાખે વહાલ;

પણ સૌ સ્વાસ્થનાં સગાં, કોણે દીડી કાલ. ૭

દૃષ્ટી વિપર્યાસે તુંને, ભાસે સુખરૂપ જાળ;

પસ્તાવો પાછળ થશે, કોણે દીડી કાલ. ૮

નિશ્ચિંત કેમ બેસી રહેા, કાલ અડપશે કાળ;

જાગી જોરે જીવડા, કોણે દીડી કાલ. ૯

ચાર ચોર ચોરી કરે, કરશે હાલ બેહાલ;

હુંટારા હુંટી જશે, કોણે દીડી કાલ. ૧૦

તે માટે સજ થઇ રહેા, સાવચેત હુંશિયાર;

ફાંચે નહિ આપે નહિ, કોણે દીડી કાલ. ૧૧

સ્વચ્છ વારીને પામવા, પાણી પેલી પાળ;

રચવી રૂડી રીતથી, કોણે દીડી કાલ. ૧૨

પુણ્યવારીને પામવા, સુકૃત્ય રૂપી પાળ;

આખર કામે આવશે, કોણે દીડી કાલ. ૧૩

જ્યાં જોઇએ ત્યાં સ્વાર્થજ ભર્યો છે, જેને આપણે પોતાનાં માનીએ છીએ, તેજ સ્વાર્થ સર્વે લાત મારી ઝડ વેગળા ફેંકી દે છે. શ્રીસર્વજ્ઞ મહાપુરુષોએ સંસારને એવાજ હેતુથી ધિક્કારેલો છે, પણ મોહમુગ્ધ મનુષ્યો મોહજાળમાં ફસાઈ આખરે પશ્ચાત્તાપના ઉંડા અગરમાં પડે છે, દુનિયામાં માતા કોણુ ? પિતા કોણુ ? સ્ત્રી કોણુ ? પુત્ર કોણુ ? એ સર્વે સ્વાર્થમંડળ એકઠું થયેલું છે, અમુક આશાએ અને સ્વાર્થે એક બીજાને વળગે છે, જે તેના તરફનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ શરે તેમ ન હોય અથવા પોતાને કાંઈ અડચણ કરતાં થતો હોય તો મારી નાંખતાં પણ અચકાતાં નથી. વાહ ! સ્વાર્થમાં સંસાર ગ્રાહી જે ઘેર રાખેલી ભેંસને કે ગાયને પાડી કે વાછડી આવે તો સારી રીતે તેને જાળવે, પણ પાડો કે વાછડો આવ્યો, તો બિચારા પ્રાણીના ભોગ મળ્યા સમજવા ! તેને પુરંધવરાવે પણ નહિ, સાફ ખાવા પણ ન આપે, દુધ દેતી ભેંસ ગાયને રોજ ખાણુ કપાસીઆ મળે, પણ

## ૨૪૨ શ્રીવિનયૈન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોક ૪૩મો.

બળદ કે પાડને સુકાં રાડાંજ ખવરાવે છે. અરે ! કેટલાક ભરવાડો તો ઘેટાં બોકડાંને તરતનાં જન્મેલાં હોવા છતાં રખડતાં રસ્તામાંજ મુકી દે છે, અગર નિર્દય પાપીઓ કસાઈને વેચી દે છે, ઘેરી કે બકરી હોય તો કાખમાં ધાલી ઘેર લાવે, સારી રીતે રાખે ને પાળે પોષે. આ સર્વ સ્વાર્થપિણું નહિ તો ખીજું શું ?

હુહો—પાડીને તો પ્રેમથી, પાળે દીન ને રાત;

પાડાનેરે પાપીઓ, દુઃખ દિએ બહુ ભાત, ૧

વળી ઐરાંઓ છાશના સંબંધમાં પણ સ્વાર્થપિણું પ્રકટ કરે છે, તેઓ ત્રણ પ્રકારની છાશ કરે છે; આપુકી, બાપુકી ને જગુલી. આપુકી એટલે ખાસ પોતાના ઘરમાં ખાવાની જુદી, બાપુકી એટલે કુંડુંબકખીલાને માટે રાખેલી, અને જગુલી એટલે ખીજા ગામના લોકોને દેવાની. તેમાં પણ જે કામ કરી આપે તેને સારી મળે, નહિ તો મોળી પાણી જેની. મતલબ કે સંસાર સ્વાર્થપિણું છે, સ્વાર્થને માટે પોતાનાં વહાલાંઓને પણ સંકટ આપતાં જરાએ પાછું વાળી જુએ નહિ. માટે હે પ્રાણી ! આ સાવ સ્વાર્થપિણું સંસારમાં ભ્રમમાં પડી તું મોહી જતો ના. કહ્યું છે કે—

### સારંગી છદ.

કાકાકાકી મામામામી, સૌને મેલી જવું છે,

સારંગીના તુટે સાંધા, તેવું તારે થાવું છે;

નાડી તૂટે છટે કાયા ત્યારે કોઈ નહિ તારૂં છે,

એ વિચારી સિદ્ધો રસ્તો, શોધી લે તો સારૂં છે. ૧

આ કેવળ સ્વાર્થમય સંસારમાં સર્વ અમાર છે, એમ ધારી જે એતરે તે સુખી થાશે. હવે સ્વાર્થને લીધે તથા લોભને વશ થઈ લોકો કેવું અહિંત અને અધિતિ કરે છે ? પોતાના પુત્ર વટીકને પણ વેચીને કાળના મોંમાં કેવા નાંખે છે ? તેના ઉપર અમરકુમારનું દષ્ટાંત.

( ૪૩ ) આશ્વજીપુત્ર અમરકુમાર ને નવકારમંત્રનો પ્રભાવ.

કોઈ એક છ સાત વરસની ઉંમરનો આશ્વજીનો છોકરો હતો, તેનું નામ અમરકુમાર હતું ને રાજપ્રહીનગરીમાં વસતો હતો. એક વખતે તે કોઈ કામ પ્રસંગે બહાર ગયો; ત્યાં તેણે કોઈ એક જૈનના મહાત્માને વૃક્ષવળે બેઠેલા જોયા, આ છોકરો સ્વભાવે ભદ્રિક હોવાથી પાસે જઈ મુનિને પગે લાગ્યો. મુનિએ તેને પ્રકૃતિનો ભદ્રિક બાણી

કાંઈક શિખામણુના જે બોલ કહ્યા, અને છેવટે તેની નમ્રતા તથા ભદ્રિયતા જોઈ મહાત્માએ તેને નીચેનો અમુલ્ય મંત્ર શીખવ્યો.

“ નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયરિયાણં,  
નમો ઉવજ્ઞાયાણં, નમો લોણ સંવ્વસાહુણં ”

એવો અમુલ્ય મંત્ર શીખવાડ્યો, અને કહ્યું કે છોકરા ! આ મંત્ર ધણીજ ઉત્તમ છે, ખરા સંકટના સમયે તે યાદ કરવાથી સર્વ સંકટને નાશ કરી તે પરમ શાંતિ સુખ આપે છે, એવો આ મંત્ર મહાન પ્રભાવશાળી છે.

સંગ્રામ સાગર કરીંદ્ર ધ્રુજંગ સિંહો ।

દુર્વ્યાધિ વહ્નિ રિપુ બંધન સંભવાનિ ॥

ચોર ગ્રહ શ્રમ નિશાચર શાકિનીનામ્ ।

નશ્યાંતિ પંચપરમેષ્ઠિ પદૈર્મયાનિ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—લડાઈ, સમુદ્ર, હાથી, સર્પ, સિંહ, દુષ્ટ વ્યાધિ, અગ્નિ શત્રુ બંધન, ચોર, નવગ્રહ બંધન, ખોટો ભ્રમ, રાક્ષસ તથા શાકળુ ડાકળુ વગેરેથી ઉત્પન્ન થતા ભયોને પંચપરમેષ્ઠી મહામંત્ર નાશ કરે છે. પેલે છોકરે ધણીજ ઉમંગથી આ મહામંત્ર વધાવી લીધો અને ગુરૂને સત્રેમ પ્રણામ કરી રાજ થતો ઘેર ગયો.

હવે એકદા તે ગામનો દરવાજો પડી ગયો, તેથી શ્રેણિક મહારાજે ખોટા ખરચે તે નવો બનાવ્યો. તે પણ થોડા વખતમાં દૈવકોપથી પડી ગયો, ત્યારે વળી ત્રીજી વાર રાજાએ નવો કરાવ્યો, તે પણ સ્વલ્પ કાળમાં તૂટી ગયો. ત્યારે રાજાએ કંટાળી જોઈને લોકોને તેડાવી તેનું કારણ પૂછવાથી જોઈએ જણાવ્યું કે—સાહેબ ! આમાં દૈવકોપ છે, માટે તે ટાળવા એક ખોટો યત્ન કરી તેમાં બત્રીસો (બત્રીસ લક્ષણવાળો સુપુરુષ) હોમવો પડશે. તે સાંભળી રાજાએ પોતાના નોકરોને બોલાવી હુકમ કર્યો કે જાઓ ભારોભાર સુવર્ણ તોળી આપી નગરમાંથી કોઈ બત્રીસ લક્ષણો પુરુષ તેડી લાવો, આપણે ભારોભાર સુવર્ણ આપીએ એટલે આપણો અન્યાય નહિ ગણાય. માટે તમે જાઓ ને મારી આજ્ઞા પ્રમણે કરો. પછી રાજસેવકોએ ગામમાં દરેક સ્થળે ઢાંઢેરા પીટવા માંડ્યો, આખા ગામમાં દુર્મા પણ કોઈએ પુરુષ આપ્યો નહિ, એમ ફરતાં ફરતાં બ્રહ્મપોળે આવ્યા, ત્યાં છેલ્લે ઘેર સોમદેવ નામે એક ધણો ગરીબ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો, તેને ચાર છો-

કરા હતા, તેમાં સૌથી નાનો અમરકુમાર હતો, ધરની સ્થિતિ ધણી ગરીબ-કંગાલ હોવાથી લોકો તેને અમકો કહેતા હતા. એ તો કહે-  
વત છે કે:—“ ગર્થ વિનાનો ગાંગલો, ગરથે ગાંગા શઠ ” હવે  
તે સોમદેવ બ્રાહ્મણ તથા તેની સ્ત્રી બન્નેએ પેલો ઢઢેરો સાંભળ્યો,  
એટલે સોમદેવે સ્ત્રીને કહ્યું:—અલી સાંભળે છે કે ? સ્ત્રી ખોલી હાળ,  
ત્યારે સોમદેવે કહ્યું:—મને એવો વિચાર થાય છે કે આપણે બહુ દુઃખી  
છીએ, વળી ચાર છોકરા છે તેમનું પણ પુરું થઈ શકતું નથી ને  
ચારમાંથી એકે જોહો પણ થતો નથી, માટે તારી મરણ હોય તો  
સડીથી નાના છોકરા અમકાને આપી ભારોભાર સુવર્ણ લઈ સુખી  
થઈએ. ” સ્ત્રી કહે:—ભલે ! મારી પણ એવીજ મરણ છે, ચારમાંથી  
એક જોહો થશે તો આપણું કાંઈ ઘટી કે બગડી જવાનું નથી; માટે  
ભલે ઇચ્છાનુસાર સુવર્ણ લ્યો. પછી દંપતીએ રાજસેવકોને ખબર આ-  
પવાથી તેઓ ખુશી થતા સુવર્ણ લઈ આવ્યા એટલે પછી સોમદેવે  
અમરકુમારને તેડી ત્રાજવામાં બેસાડ્યો, ત્યારે નોકરોએ ભારોભાર  
સુવર્ણ તોળી આપ્યું, અને છોકરાને લઈ ચાલ્યા. છોકરાને અંતરેએની  
ખબર પડતાંજ તે એકદમ અત્યંત કલ્પાંત ને રૂદન કરતો માતાપિ-  
તાને નહિ મોકલવા વિનતિ કરવા લાગ્યો કે:—હે માયાળુ માતા ! હે  
કૃપાળુ પિતા ! મને રંકને બચાવો, બચાવો ! માફ રક્ષણ કરો મને  
મરવા ન મોકલો; વગેરે ઘણો વલોપાત ને વિલાપ કર્યો. પણ બુદ્ધિ  
બ્રષ્ઠ થયેલાં માતાપિતાએ પુત્રની પ્રાર્થનાપર ખીલકુલ ધ્યાનજ ન  
આપ્યું. લોભરાક્ષસે પોતાપણું જીલવાડી દીધું છે એવાં નહોર માતા-  
પિતાએ ધ્યાન આપ્યુંજ નહિ, ત્યારે પછી છોકરો કાકાકાકી મામામામી  
માશી ફ્રાઈ વગેરે સગાં સંબંધીઓ પાસે ગયો, મોતથી બચાવવા ધણી  
વિનતિ કરી આંખમાંથી ચોધારાં આંસુ વરસે છે, આવી કંઈજાનનક  
કાકાકુટી સાંભળી છોકરાને સંબંધીવર્ગે રૂક્ત એટલુંજ કહ્યું કે:—ભાઈ !  
અમો શું કરીએ ? તારા માળાપે લોભમાં પડી અંધ બની જઈ રા-  
જને વેચ્યો, તે હવે અમોથી કેમ છોડાચાય ? ! પછી રોતા ને કંકળ-  
તા છોકરાને બળાતકારે માણસો ચૌટામાં થઈ લઈ ચાલ્યા. રસ્તે જતાં  
મહાજનને જોઈ અમરકુમાર રોઈ પડ્યો અને દયામણું મોહું કરી દી-  
નતા પૂર્વક બોલ્યો કે:—હે મહાજન માળાપ ! આ ગરીબ બ્રાહ્મણનો  
છોકરો નાહક માર્યા જાય છે, તેને બચાવો ! બચાવો ! મને અનાથને  
પાંજરા પેળના ખોટાદારની પેઠે ગણી પાળજો, કહેશો તે મહાજનનું  
કામ હું કરીશ, પણ દયાળુ થઈ મને છોડાવો રે છોડાવો ! ! ! એમ



અનાથનો બેલી કોઈ ન થયું, પણ ધર્મ તો સહાય થયો. ૩૪૫

કહી ચોટા વચ્ચેજ હોડો પડી જઈ બેકાટ રૂદન કરવા લાગ્યો, આથી દીનદયાળ મહાજન બહુ મુંઝાયું અને ધણો અફસોસ કરવા લાગ્યું. મહાર્ચિતામાં પડયું, છેવટે મહાજને રાજાને તેને છોડવાની અરજ કરી. તેના ઉત્તરમાં શ્રીશ્રેણિક રાજાએ દ્રક્ત એટલુંજ કહ્યું કે:—તમારા મહાજનમાંથી કોઈ એક બત્રીસો ગોતી આપી તેને છોડાવો ! આ ઉત્તરથી તો મહાજને તદ્દન નિરાશ થઈ છોકરાને કહ્યું:—માઈ ! આમાં અમારું તો કાંઈ ચાલે તેમ નથી, એટલે નોકરો છોકરાને લઈ ચાલતા થયા; અને યત્ન પાસે લાવી ખડો કર્યો. હોમવાના સમયે રાજા પણ ત્યાં હાજર થયા. રાજાને દેખી છોકરો એકદમ ધણું રૂદન કરવા લાગ્યો, પણ તે સર્વ સ્વાર્થવશ થયેલા આગળ નિષ્ફળ ગયું. ત્યારે અમરકુમારે વિચાર્યું કે:—બસ હવે તો થઈ રહ્યું !

દુહો—વાડ ભખે જો ચીલડાં, મા છોડે મારંત;

રાજા અન્યાય આદરે, રાવ કહાં કરંત.

૧

माता यदि विषंदद्यात् । पिता विक्रीयते सुतम् ॥

राजा हरति सर्वस्वं । शरणं कस्य जायते ? ॥ १ ॥

પછી બ્રાહ્મણો પાડ ભણુવા લાગ્યા અને બત્રીસો હોમવાની તૈયારી થઈ ત્યારે છોકરાને ગળામાં રાતા કરેણાનાં કુલનો હાર, સિદ્ધરત્નું તિલક વગેરેથી શણગાર્યો. હવે અમરકુમારે વિચાર્યું કે:—આ તો અણી ઉપર મોત આવ્યું, આના જેવું તે વળી બીજું ભારે સંકટ ક્રિયું ? માટે મારા ગુરુએ શીખવેલા પેલા મંત્રનું હવે તો સ્મરણ કરું, ગુરુએ તેના ધણા અમુલ્ય લાભો કહ્યા હતા તેમાં સંકટ નિવારણ થશે એમ પણ કહ્યું હતું, પછી તે એકાગ્રચિત્તે નવકારમંત્ર જપવા લાગ્યો, તેને પ્રભાવે થોડી વારમાં પેલા બ્રાહ્મણો તો ચત્તાપાટ પડી ગયા. અને આકાશવાણી થઈ કે:—અરે દુષ્ટ રાજા ! તું આ કેવો અન્યાય આદરે છે ? આ એક પરમધર્માત્મા મહાપુરુષને વિના વાંકે તું હણુવા તૈયાર થયો છે, પણ વિચાર તો ખરો કે આ દુષ્ટ બ્રાહ્મણોએ તને પોતાના સ્વાર્થ માટે અવળું સમજાવી ભૂત ભરાવી આવો મહા અનર્થ ઉભો કર્યો છે. તમે કુશળક્ષેમ રહેવા ચાહતા હો તો આ ધર્માત્માને નમો, તેનું શાન્તિપ્રદ શરણ લ્યો ! તો બચશો, નહિ તો સર્વેને બાળી ભસ્મીભૂત કરી નાંખીશ. આ ગેળીનાદ સાંભળી રાજા ચમક્યો, બીન્યો એકદમ ઉઠ્યો, અને ધ્યાનારૂઢ બનેલા બ્રાહ્મણતનય અમરકુમારને પગે લાગ્યો અને તેને બંધનથી મુક્ત કર્યો. અમરકુમારે આ બધો પ્રભાવ

નવકારમંત્રનો જાણી તેજ વખતે ત્યાંથી ચાલી ગુરૂ પાસે આવી તેજ વેળાએ દીક્ષા લીધી.

આ વાતની ખબર અમરકુમારની માતાને પડતાં તેને કાળ પડી અને ત્રાસ ઉપજ્યો કે, છોકરો કામમાં ન આવ્યો તેથી સુવર્ણ સર્વ રાજ પાછું લઈ લેશે; એવી દહેસતથી રાત્રે અમરકુમારમુનિ પાસે આવી કોષ કરી તેને ગળુ દબાવી મારી નાંખ્યો. મુનિ સમાધિ પરિણામે કાળ કરી દેવલોક પામ્યા. અહા હા ! લોભ અને સ્વાર્થ કેવા દુષ્ટ અને કરપીણ રાક્ષસ છે ? !

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે દુનિયામાં સર્વ સ્વાર્થમયજ છે, સ્વાર્થનીજ સગાઈ છે. જોયું લોભને લીધે બ્રાહ્મણુદંપતી પોતાના પેટના વહાલા પુત્રને પણ વેચવા તૈયાર થયાં ! તે પરથી સમજી જો જીવ પવિત્ર ધર્મનું શરણ લેશે તે સુખી થશે, પણ મોહમમત્વમાં પડી જોયો કંઈ પણ આત્મહિત કરતા નથી, તેઓ તો ખરે પાછળથી પૂર્ણ પસ્તાય છે. (૪૩)



પયાસિ પ્રથમેયેન । ન વિગ્રાયાઃ કૃતં ચ હ્યધ્યયનમ્ ॥

તસ્ય સુસ્વાશાવચ્ચં । “વિભાષા દ્વિતીયા તૃતીયામ્યામ્” ॥૪૪॥



અર્થ—જે મનુષ્યે પહેલી વયમાં વિદ્યાનું અધ્યયન (પઠન) કર્યું નહિ, તે માણસને ખરેખર બીજી ને ત્રીજી વય (યૌવન અને વૃદ્ધત્વ) માં સુખની આશા રાખવી તે સંદેહવાળી છે. (૪૪)

ભાવાર્થ—જે માણસે પહેલી અવસ્થામાં વિદ્યાભ્યાસ કર્યો નથી, તેને બીજી અને ત્રીજી અવસ્થામાં એટલે મધ્યમ તથા અંતિમ અવસ્થામાં (મુખ. ૧૨૧) કહેતાં સુખની આશા (વિભાષા) કહેતાં વિકલ્પે જાણવી. એટલે શુભ કર્મનો ઉદય સારો હોય તો કદાચ સુખ મળે, નહિ તો મહાદુઃખી થવાનો વખત આવે. માટે વિદ્યા એ એક જીવનનું શુભ ધન છે, તે સર્વ સુખનું મૂળ બૂત છે. વિદ્યા એ મોટી દેવી છે, ગુરૂનો ગુરૂ છે; તેવી વિદ્યા ધણું કરીને પહેલી વિશીમાંજ મેળવી શકાય છે. જોયું તેવી વિદ્યા ન મેળવી તેને તો ખરેખર મૂર્ખાંશખર સમજવો.

વિદ્યાપ્રાપ્તિ માટે બાધ્યાવસ્થાજ યોગ્ય છે, વિદ્યાનો મહિમા ! ૩૪૭

સુભાષિત મયં દ્રવ્યં । સંગ્રહં ન કરોતિયઃ ॥

સમા પ્રસ્તાવ યજ્ઞેષુ । કાં પ્રદાસ્યતિ દક્ષિણામ્ ? ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—સુભાષિતરૂપી દ્રવ્યનો સંગ્રહ જોણે કર્યો નથી, તો તે મોટી મોટી સભાઓરૂપી યજ્ઞમંડપમાં જઈ કયી દક્ષિણાને દેશે ? માટે પોતાની જીંદગી સુધારવાને માટે દરેક મનુષ્યોએ વિદ્યાધન પ્રેમ પૂર્વક પરિશ્રમ વેડીને પણ સંપાદન કરવું. કારણ કે વિદ્યાથી જડતાનો નાશ થઈ જાય છે.

માતા વેરી પિતા શત્રુ । યેન બાલો ન પાઠિતઃ॥

ન શોભતે સમા મધ્યે । હંસ મધ્યે વક્તો યથા ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—જો બાળકોને નાનપણમાં તેનાં માતાપિતા ભણાવતાં નથી, તે ખરેખર તેનાં વેરી તુલ્ય ગણાય છે. એમ ગણવાનું કારણ એટલુંજ કે પછી એ વિદ્યાહિનની આખી જીંદગી રદ થાય છે, અથવા અવિદ્યાને લીધે તેનામાં કેટલીક કુટેવો અને અપલક્ષણો આવે છે. જો કે વિદ્યા ગ્રહણ કરવાનું બાધ્યાવસ્થામાં રમતીયાળ ચિત્ત હોવાને લીધે તેને પ્રિયકર થતું નથી, તેથીજ તે અણગમા ભર્યા તોષાનો કરે છે. તેવે સમયે માતાપિતા તે પ્રત્યે દયા લાવી વિદ્યારત્ન પ્રાપ્ત કરાવામાં બેઠરકારી કરે, તો તેથી તેની જીંદગી જોખમમય અને છે. માટે શુભેચ્છકોએ તો બાળકોને ગમે તેટલા પ્રયાસે પણ વિદ્યાધ્યયન જરૂર કરાવવું. વળી વિદ્યામાં રહેલા અમુલ્ય ફાયદાઓ જાણવામાં નહિ આવવાથી તે પ્રાપ્ત કરવામાં હૃદય પ્રીતિવાળું અને ઉત્સાહિત બનતું નથી, અને રમતગમત તથા મોજશોખમાં અજ્ઞાન બાળક પડી જાય છે. પણ હિતૈષીએ તેમ ન થવા દેતાં અવશ્યે કરી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરાવવીજ.

દુહા—તનમનની પીડા ટળે, ભયનું થાય ન ભાન;

સુખ ઉપજાવે સર્વને, વિદ્યા સુખનિધાન. ૧

વિનય વિવેક વિચારનું, વિદ્યા નયન પ્રધાન;

અસાર આ સંસારમાં, એ અમૃતનું પાન. ૨

કીર્તિ લઇને લોકમાં, પવિત્ર પુણ્ય પમાય;

વિદ્યાદાન સુધારસે, અજરઅમર પદ થાય. ૩

વિદ્યા નામ નરસ્ય રૂપમધિકં પ્રચ્છન્નગુપ્તં ધનં ।

વિદ્યા ભોગકરી યશઃસુખકરી વિદ્યા ગુરુગાં ગુરુઃ ॥

વિદ્યા બંધુજનો વિદેશગમને વિદ્યા પરં દૈવતં ।

વિદ્યા રાજસુ પૂજિતા ન તુ ધનં વિદ્યાવિહીનઃ પથુઃ ॥૧॥

અર્થાત—વિદ્યા એ એક નરનું ખરૂં રૂપ છે, છાતું ઢાંકેલું ધન છે. વિદ્યા એ અનેક સુખને કરનારી છે, યશને વધારનારી છે, વળી વિદ્યા એ ગુરૂનો પણ ગુરૂ છે, વિદ્યા એ વિદેશગમનમાં બંધુ તુલ્ય છે, વળી વિદ્યા એ ઉત્તમ પ્રકારની દેવી છે; વળી વિદ્યા છે તે રાજ્યમાં પણ પૂજા સત્કાર કરાવનારી છે, પણ તેટલા ગુણવાળું ધન નથી; માટે વિદ્યારહિત બનેલો પુરૂષ ખરેખર પથુ તુલ્યજ છે. અવિદ્યાવાળો અભણ માણસ કુટેવમાં પડી પોતાની જાંદગી જોખમમાં નાંખે છે. પહેલી અવસ્થા તો ખાસ વિદ્યા સંપાદન કરવાનીજ છે. પહેલી વયમાં જેણે વિદ્યા ન મેળવી તે મોટી અવસ્થામાં જરૂર દુઃખી થવાનો. કહ્યું છે કે:—

પ્રથમે નાઽર્જિતા વિદ્યા । દ્વિતીયે નાઽર્જિતં ધનમ્ ॥

તૃતીયે નાઽર્જિતા કીર્તિશ્ચતુર્થે કિં કરિષ્યતિ ? ॥૧॥

અર્થાત—જેણે આ લોકમાં પહેલી વયમાં વિદ્યા ન મેળવી, બીજી અને ત્રીજી વયમાં નીવે ન્યાયથી ધનનું સંપાદન કરી ઉત્તમ પ્રકારની કીર્તિ મેળવી નહિ; તો તે ચોથી વૃદ્ધવયમાં શું કરી શકવાનો હતો ? કીર્તિથી તો મનુષ્યની જાંદગી અમર બને છે.

હોહો—ગુણ રહ્યાં ઠાકરાં, નાણાં નહિ રહ્યાં;

કીર્તિ હુંદા કોટડાં, પાડયાં નહિ પડ્યાં.

૧

સારાંશ કે સર્વે અવસ્થાનો મુખ્ય આધાર પ્રથમ બાળ વય ઉપર રહેલો છે, પહેલી વયમાં વિદ્યા નહિ મેળવવાથી બાળક કુટેવમાં—કુજંદ કુલક્ષણમાં પડી જાય છે, અને છેવટે આખી જાંદગી ખરાબ થાય છે. અવિદ્યાથી કુટેવમાં પડે છે અને કુટેવ પડી જવાથી કેવું ભયંકર અને મારું પરિણામ આવે છે. તેના ઉપર એક કણબણના છોકરાનું દર્શાવ.

(૪૪) મૂર્ખમાને હાથે અવિદ્યા ને કુટેવથી પુત્રનો સર્વનાશ.

એક કણબણ પોતાના છોકરાને નવરાવતી હતી, તે વખતે તેના ઘર સામે રહેતા ધાંચીએ ચોકમાં તલ સુકવ્યા હતા, છોકરો આ તલ જોઈ મા પ્રત્યે બોલ્યો કે:—મા મા મારે તલ ખાવા છે, માટે પેલામાંથી લાવી દે. મા ક્રોધ કરી બોલી કે:—એસ એસ રડ્યા ! તલ તને આંધી લાવી દઉં ? કાંઈ મારી પાસે પૈસા નથી, આપણે તો

મરીમ છીએ, વારા બાપ તને નાનો મુકી મરી ગયા છે, હું માંડ વારં ને માંડ પુરં કરું છું, તેમાં તું આવા આળા કરે તે કેમ માલવે? એ તલ તો પારકા છે, તે કેમ લેવાય? આ પ્રમાણે ધણું કહ્યું તો પણ છોકરે હઠ લીધી કે ગમે તેમ કરીને પણ મને તલ લાવી દે. આથી તેની મા બહુ ખીન્નણી ને ખુબ ગાજો ચોપડી. પછી નવની રહી એટલે તેનું અંગ લુછવાનું કપડું લેવા ધરમાં ગઈ, તેવામાં પેત્રો તલનો સાચવનારો કાંઈ કાર્યથી ધરમાં ગયો, એટલે લાગ જોઈ મિતે દિલે છોકરો દોડ્યો અને એકદમ તલમાં આળોટી પડી સત્તર પોતાના ધરમાં પેસી ગયો અને બોલ્યો:-મા મા જો તલ! છોકરાની આવી ચતુરાઈ જોઈને મા ખુશી થઈ બોલી:-શાખાશ દીકરા! તું પણ ખરો હો! પછી તલ બધા ઉખેરી લીધા તે સુમારે અર્ધો શેર નીકળ્યા તે માંથી તેને થોડા ધણા તલ ખાવા આપી ખુશી કર્યો.

ખીન્ન દિવસે પણ છોકરાને એજ લવ લાગી, તલ સુકવેલા જોઈ બોલ્યો કે:-મા! મારે નાહવું છે. હા બેટા! લે નવરાતું, એમ કહી તેને નવરાવવા બેઠી તે નવરાવી રહી લુગડું લેવા ધરમાં ગઈ, એટલે લાગ મળતાં ગઈ દાત્રની પેઠે તલમાં પડી આળોટી સત્તર ધરમાં પેસી ગયો, અને માએ ખુશી થઈ બધા લલ ખખેરી લીધા ને થોડાક ખાવા આપ્યા, મા પણ મનમાં રાજ થઈ કે વાહ વાહ! મારો છોકરો કેવો હુંશિયાર છે! ઉત્તેજિત અને લાલચુ થઈ છોકરો પણ હમેશાં આ પ્રમાણે લાગ મેળવી તલ ધરમાં લાવવા લાગ્યો. એમ કરતાં તો તેનામાં એવી એક કુટેવ પેડી. પછી તે નાની કુટેવ માંથી મોટી કુટેવમાં પેડો. ગામમાં ફરવા જાય તો ખજારમાંથી પણ જોતું તેનું કંઈનું કંઈ ઉઠારીને લઈ આવે અને માતાને આપે. મા ખુશી થતી તે બધું સંઘરવા લાગી, પછી તો તે છોકરાએ ચોરીના ધંધામાં સારી વાલમ લેવા માંડી, તેમ તેમ તે ધંધામાં તેની ચાલાકી પણ વધવા માંડી. હવે તો ઉમર પણ મોટી થઈ, તો પછી મોટો ધંધો કેમ ન શીખે? કારણ કે નાનપણમાંજ સીંચન સાઈ મળ્યું છે, એટલે તે ધંધામાં આગળ વધતોજ ગયો. લુટો અને ચોરી કરવામાં તે પહેલે નંખરે આવ્યો. નાની વયમાં તેણે બીલકુલ વિદ્યા તો મેળવીજ નહોતી. નિશાળનું નામ તો સાંભળતાંજ ભડકેલો હોવાથી તેને જ્ઞાન તો હોયજ ક્યાંથી? જ્ઞાન નહિ હોય તો પછી પાપ કરતાં તેના હૃદયમાં પરલોકનો ડર કે દયા તો ક્યાંથીજ આવે! દયાને તો દેશ-બટો દીધો, ડરને ડુંગરની ચુકામાં નાંખ્યો, સત્યશીલને તો સમુદ્રના

ઉંડા જળમાં ફેંકી દીધું. રાત પડે કે લોભમાં અંધ બની ગામમાં વિ-  
વિધ ધંધ મચાવે, તેથી ગામમાં તેની ખુબ રાઠ પડી; તેનાથી રાતે  
એકસો પોલીસ સિપાઇ હોય તે પણ થર થરે તો બિચારા શેઠચા-  
હુકારથી તો તેનું નામ પણ કેમ લેવાય? દિવસે પરગામ પણ જોખમ સાથે  
લાઈ એકલું ભાગ્યેજ ચલાય! જય તો હુંડાય કે માર્યો જય. આ  
ખાગતની રાજાને ખબર પડવાંજ તેણે સખ્ત હુકમ કર્યો કે:-ગમે તેમ  
કરી તેને પકડો! પણ તે કાષ્ઠથી પકડાયજ નહિ, ઘેર ડોસી પણ  
આ રોજની આવકથી ધણીજ ખુશી થવા લાગી. અને તેના પરાક-  
મનાં ધણાં વખાણ કરવા લાગી, પણ છેવટે પાપનો ધડો ભરાયાથી  
કુટયો; અને મા તથા દીકરાને કરણીનાં માઠાં ફળ મળ્યાં.  
હુહો—જખ લગ તેરા પુણ્યકા, પહોચત હે કરાર;

તખ લગ ગુનહા માફ હે, અવગુન કરો હજાર. ૧

એક વખતે રાતે કોઈ શેઠના ઘરમાં પેડો અને ઓરડામાં જઈ  
ચારી કરવા લાગ્યો. તેવામાં શેઠ જાગ્યો, તે ગુમ રીતે ધીમે ધીમે ધ-  
રનાં કમાડ ખોલી બહાર આવ્યો અને નાકાના પોલીસને ખબર દીધા  
તેણે પોતાના સર્વથી ઉપરીને આ ખબર આપ્યા, એટલે તેણે એક-  
દમ રસાલામાં તાર કરી ઘોડેચારના લશકરની દુકડી (પદ્મ) ને  
ખોલાવીને તે શેઠના ઘર ફરતી ખુદી તલવારે ખડી કરી દીધી. જોવો  
ચોરી કરીને તે ચોર બહાર આવે છે કે આ બધો જાપતો જોઇ તે  
એકદમ ચમક્યો કે આ શું?! બસ હવે તો મરાયો ને પકડાયોજ!  
એવા વિચાર કરતો હતો તેવામાં તો ઘેરીને તેને ઓચિંતો કળજે કરી  
લીધો ને કેદ કરી સવારમાં રાજ સમક્ષ ખડો કર્યો. રાજના હૃદયમાં  
દાઝ ઓછી ન હતી, તેથી જોતાંવેંતજ એકદમ ક્રોધાવેશમાં આવી  
જઈ હુકમ કરી દીધો કે:-જાઓ એ દુષ્ટને તો ફાંસીએજ ચડાવી દો,  
એ પાપીને પાપનાં ફળ હમણાંજ ચખાડી દો! આ હુકમ સાંભળીને  
તેને ગામ બહાર લઇ ગયા, અને ફાંસીના માંચડા ઉપર ઉભો રાખ્યો.  
એક કલાકની વાર હતી, લોકો હજારો જોવાને મળ્યા હતા, તેની  
માને આ ખબર પડવાંજ તે છાતી માથું કુટવા લાગી, ફાંસી ઉપર  
ઉભેલા પેલા ચોરના હૃદયમાં હવે એકાએક વિચાર થઈ આવ્યો કે:-  
આહો! આ ચોરીના ધંધામાં આખરે તો આવોજ સાર નિકળ્યો અને  
આ દશા આવી ઉભી રહી! પણ વાર? આ ધંધો મને કેમ ઉદ્ધ  
આવ્યો? આ મારી ટેવ આજ કાલની નથી, પણ ધણાં વર્ષની છે.  
તેનું મૂળ કહું તો તે ટેવ છેક નાનપણની છે. બચપણમાં આ ટેવ

મને શી રીતે પડી ? તેનો વિચાર કરતાં આ ચૌર્યકર્મ-ચોરીના મૂળ રૂપ પેલા તલ યાદ આવ્યા. હા હવે સમજ્યો કે મારા આ ધંધાનું મૂળ તો પેલા તલજ છે ! જે વખતે હું બીને અંગે તે તલના ઢગ-લામાં આઝોટી ધરમાં પેડો તે વખતે મારી માતાએ રાજ થઇ ખુશી બતાવી હતી, અને તેથી ઉત્તેજન પામી તથા લલચાઈ હું રોજ તલ લાવી મારી માને આપતો હતો. પણ તેજ વખતે પહેલે દિવસેજ મારી માએ એક લપડાક મારી આ કામ ફરી કરવાની ના પાડી હોત તો આ કુટેવ મને પડત નહિ, માટે મને આ ધંધામાં ઉત્તેજન આપનાર તો ખરે મારી માજ છે, તેણેજ મારી જીંદગી રદ-ખરાબ કરી અને આ માદી દશાએ પહોંચાડ્યો, માટે હવે મારી માતાને પણ કાંઈકે શીખામણ તો જરૂર આપવીજ જોઈએ. તેવામાં તેને રાજપુ-રૂપો તરફથી પૂછવામાં આવ્યું કે, તારે હવે કાંઈ કોઈને કહેવું છે ? અથવા કોઈ વસ્તુની વને ઇચ્છા છે ? તારે તે ચોર બોલ્યો:-હાજી ! મારી માને બોલાવો મારે તેને છેવટે કાંઈ કહેવું છે. આ સાંભળી રાજપુરૂષોએ તેને ઘરે જઈ ડોશીને કહ્યું કે:-ડોશી તમને તમારો દી-કરો અંતે મળવા બોલાવે છે, માટે ચાલો ! ડોશીએ વિચાર્યું કે:- કાંઈ દાટયું આટયું કહેવું હશે ? ઉપરથી દીલગીરી બતાવી અફસોસનો દેખાવ આપતી રોતી રોતી ત્યાં આગળ આવી. પુત્રનો દેખાવ જોઈ બેકાટ રડતાં બોલી અરે દીકરા ! અંતે તારું આમ થયું ? અરે રે ! હવે હું કેમ જીવીશ ? ! દીકરા ! કેમ મને બોલાવી ? પુત્ર કહે:-મા ! એ તો હોય ! જેવું વાવીએ તેવું લણાય છે તો હવે વિમાસવું શા કામનું ? પણ આમ જરી નજીક આવો ! તમને મારે કાંઈ કાનમાં કહેવું છે. માના મનમાં કાંઈ ગુપ્ત ધન બતાવશે એવી આશા તો હતીજ, તેથી નજીક આવી એટલે ચોરે એકદમ તેનું નાક કરડી લીધું. અરર ! આ શું કર્યું રે દીકરા ? ! ત્યાં રાજપુરૂષો પણ તેને ઈપકો આપવા લાગ્યા, અરે ! તેં તો ગુનામાં ગુનો વધાર્યો. ત્યારે તેણે કિત્તર આપ્યો કે:- હા મેં ગુનો વધાર્યો, પણ હવે પ્રાણહરણ ( ફાંસી ) થી તો બીજી ભારે સજા નર્થાને ? ! મારે હવે છેવટના બે બોલ બોલવા છે. પછી ખુદા દીલથી સર્વના સાંભળતાં કહ્યું કે:-ભાઈઓ ! આ ફાંસીને લાકડે ચઢાવનાર બીજું કોઈ નહિ, પણ આ મારી મા પે.તેજ છે. મને આ ધંધો શીખવનાર-ઉત્તેજન આપનાર પણ તેજ મા છે. પછી પા-છલી બધી તલની વાવ લોકોને કહી સંભળાવી અને તે તલથી ચોરી-

માંથીજ મારી કુટેવ વધતીજ ગઈ, પણ જે વખતે પહેલો ચોરીને હું તલ લઈ આવ્યો, તે વખતે તલ ભાળી ખુશી ન થતાં માએ મને લપડાક મારી હોત, તો મને આવી કુટેવ પડત નહિ, વળી મને ના-નપણમાં ખીલકુલ ભણાવ્યો પણ નહિ તેથી મારી આખી જીંદગી ખરાબ થઈ. વિદ્યા હોય તો કોઈ વખત વિચાર પણ આવે છે ને મનમાં ડર કે દયા પણ ઉપજે છે. એવું વિદ્યાનું ધર (નિશાળ) તો મને દેખાડયુંજ નહિ, જે કે બાળવયમાં છોકરાને નિશાળ તો કડવી ઝેર જેવીજ લાગે છે, તેથી તે નિશાળે જવા ખીલકુલ ખુશી હોતા નથી, પણ શુભચિન્તક માતૃપિતાએ તો પરાણે પણ વિદ્યારત્ન સંતા-નને આપવું જોઈએ છે નહિ તો તે શત્રુ તુલ્યજ છે. એટલું જોઈએ મૈન રહ્યો, તેવામાં ટાઈમ થઈ ગયો, એટલે ફાંસીનું પાટીઉં લઈ લીધું, અને થોડા વખતમાં તે અઠંગ ચોર તરફડી મરણ પામ્યો.

આ દૃષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, જે મનુષ્ય પહેલી વયમાં વિ-દ્યાધ્યયન કરતો નથી, તેથી તે અવસ્થા કુટેવમાં પડી જાય છે, અને તેથી કરીને તેની સર્વ જીંદગી ખરાબ થાય છે. ઉભય જન્મનું બગડે છે, કુજીંદમાં પડી અનેકને હાની કરે છે, માટે માખાપોએ બાળકોને પહે-લી અવસ્થામાં તો વિદ્યાધ્યયન જરૂર કરાવવુંજ જોઈએ કે જેથી તેની આખી જીંદગી સુખી થાય. વિદ્યાનો પ્રભાવ અપરિમિત છે. (૪૪)



વિદ્યા યાસઃ કૃતો યેન । કેવલં ભૂપ ભૂતલે ॥

ન પરં “દયા યાસશ્ચ” । તેના યાસે નં કિં ફલમ્ ? ॥૪૫॥



અર્થ—હે રાજા ! આ લોકમાં જે કેવળ વિદ્યા મે-ળવવાનો પ્રયાસ કરે છે, પણ વિદ્યા મેળવી દયાનો પ્રયાસ કરતા નથી તો એકલી વિદ્યા મેળવવાથી શું ફળ થાય ? અર્થાત વિદ્યા મેળવી સત્ય, શીલજ, દયા, સંતોષ વગેરે ગુણ ધરવા. “દયા યાસશ્ચ” એ શ્રીસિદ્ધાંતકૌમુદીનું સૂત્ર છે. (૪૫)

ભાવાર્થ—આ શ્લોક કોઈ રાજાને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવ્યો છે કે હે રાજા ! આ લોકમાં કેવળ (વિદ્યાયાસઃ) કહેતાં વિદ્યા ભણવાને માટેજ સદા જે માણસોએ ધણા પરિશ્રમ કરેલો છે, પણ



દયાને વિષે જેણે પરિશ્રમ કરેલો નથી તો કેવળ ફાકટ વિદ્યાના પરિશ્રમથી શું ફળ થવાનું હતું ? અર્થાત્ કાંઈજ નહિ. ઉલટો અભિમાનમાં આવી જઈ, જેની તેની સાથે વિદ્યામદથી છકી વાદવાદ કરી મોટી મોટી વકરાઓ ઉભી કરે. જે વિદ્યા ઉત્તમ જનને સુખ કરનારી થાય છે, તેજ વિદ્યા જો ખજા પાસે આવી હોય તો દુઃખ કરનારી થઈ પડે છે.

**વિદ્યા વિવાદાય ધનં મદાય । શક્તિ પરેષાં પરિપીડનાય ॥**

**સ્વલસ્યસાધો વિપરીત મેતદ્ । જ્ઞાનાયદાનાય ચ રક્ષણાય ॥૧॥**

અર્થાત્—વિદ્યા, ધન અને શક્તિ એ ત્રણ વાનાં જો નીચ પાસે આવેલાં હોય, તો તેનો ઉપયોગ વિવાદ, મદ અને પરિપીડનને માટે કરે છે, અને ઉત્તમ પુરુષો પાસે આવેલાં હોય, તો જ્ઞાન, દાન અને પ્રાણીના રક્ષણને માટે તેનો સદુપયોગ કરે છે. અખ્યાએ કહ્યું છે કે:—

દેહાભિમાન હતું પાશેર. વિદ્યા ભણતાં વાંધ્યું શેર;  
ચર્યા કરતાં તોલો થયો, ને ગુરૂ થયો ત્યાં મણીમાં ગયો,  
અખ્યા એમ હળવાથી ભારે થયા, ઝગડો ચુકવી કોઈ ના મુવા.

મતલબ કે વિદ્યા સંપાદન કરી અભિમાનમાં પડી જ્યાં ત્યાં ખોટા વાદવિવાદમાં નહિ પડતાં, દરેક પ્રાણીનું ભલું થાય એવા ઉપાયો મોજવા, કે જેથી મહાપુણ્ય મેળવી વિદ્યાનો સદુપયોગ થાય. હવે તેના ઉપર એક કાશીના મૂર્ખ પંડિતનું દષ્ટાંત કહે છે.

**(૪૫) પેદીઆઠોર જેવા એક પંડિતની વ્યવહારજ્ઞાનશુન્યતા.**

કોઈ એક બ્રાહ્મણ કાશીમાં જઈ સંસ્કૃત વિદ્યાનો અભ્યાસ કરી પંડિત થયો ને મહાવિદ્વાન બન્યો. બાર વર્ષ સુધી કાશીમાં રહ્યો, પછી પંડિત બની પુસ્તકોની મોટી એ પોઠો ભરી પોતાના દેશ ભણી આવ્યો. કેટલેક દિવસે પોતાને ગામ આવ્યો. ગામ બહાર નદીને કાંઠે જરા વિસામો લેવા પડાવ નાંખ્યો, પુસ્તકો સર્વ ઉતારી હેઠે નાંખ્યાં અને બેઠો. તેવામાં તે ગામમાંથી કોઈ એ સખીઓ પાણી ભરવા ત્યાં આવેલી તેમણે પંડિતને જોયા ને પાસે આવી. મોટી સખીએ નાનીને કહ્યું:—એન પેલા પંડિત ભણી આવ્યા છે. ત્યારે મોટીએ કહ્યું:—એન ભટ્ટ ભણ્યા છે બહુ પણ કાંઈ ગણ્યા નથી લાગતા ! નાની કહે:—એમ કેમ ? ત્યારે મોટી કહે:—તને શંકા હોય તો ચાલ ભટ્ટ પાસે જઈ એ ધડી ગમ્મત કરીએ ! એમ કહી ભટ્ટની પાસે આવીને મોટી એન

બોલી કે:-અહો પંડિતજી ! તમે આવ્યા ? પંડિતજી કહે હા ! અહો તમે તો બહુ બણી આવ્યા વાર ? ખુશીમાં તો ખરા ને ? અને ધણે વરસે આવ્યા જો ! ભટ્ટ કહે હા બાર વરસ સુધી કાશીમાં રહી બણી આવ્યો છું. સખી કહે:-હીક લ્યો બહુ સારું ! શરીરે તો કુશળ છે ને ? પંડિત કહે:-હા હું તો કુશળ છું. પણ મારે ઘેર તો સહુ ખેમકુશળ છે ને ? સખી કહે હા સર્વ ક્ષેમકુશળ છે, પણ એક બહુ અધટિત બનાવ બની ગયો છે, તે કાંઈ કહેવાની વાત નથી. ભટ્ટ કહે હેં શું ? કહો તો ખરાં ! સખી કહે:-તમારે છાંટણું (સ્નાન) છે. ત્યારે ભટ્ટે સર્વ લુગડાં ઉતાર્યા અને કહ્યું લ્યો કહો હવે; ત્યારે સખી દાવકું મોઢું રાખી બોલી કે:-ખીજું તો કાંઈ નથી, પણ તમારી સ્ત્રી ભટ્ટાણી રાંડ્યાં (આ સાંભળી જોમ એકદમ શાળ પડી હોય તેમ) હેં રાંડ્યાં અરરર ! કયે દિવસે ? સખી કહે:-હજી થોડા દિવસ થયા છે. આ સાંભળી પંડિતે તે એકદમ રોવા કુટવા લાગ્યા ને વિવિધ શબ્દોથી વિલાપ કરવા લાગ્યા. અરે રે ! બાપલીઆ ! બહુ બગડી ગયું. હવે હું શું કરીશ ? માંડ માંડ ધણે ખરચે હું પરણ્યો હતો પણ આ તો ગજબ થઈ ગયો. હવે મારા શા હાલ ? પેલી સખીએ મનમાં ખુબ હસતી પણ મુખે બહુ દીનતા બતાવતી પંડિતને કહ્યું કે:-હશે પંડિત મહારાજ ! બનવાનું હતું તે બની ગયું, તેમાં આપણો શો ધલાજ ? હવે છાતા રહો, રોયે કાંઈ દુઃખ મટી જશે ? તમો તો ડાહ્યા છો, પંડિત છો, તમો સમજીને ઝાંઝું શું કહીએ ? એ પ્રમાણે જરા મનકમાં મહારતી બને ચાલતી થઈ. આગળ જઈ મોટી બોલી, જોઈ બેન ! પંડિતરાજની પોકળ પંડિતાઈ ! છે કાંઈ ખામી હવે ! એમ હસતી હસતી બને જણીઆ ઘેર ગઈ.

હવે પંડિતજી રોતા રોતા નદીમાં સ્નાન કરવા ગયા, પછી શોક-દર્શક સાદાં પ્વેત લુગડાં પહેરી પુસ્તકો પોટીઆપર લાદી ગુડો વાળી રોતા રોતા ગામમાં ગયા. આગળ પુસ્તક મુકેલો પોટીઆ અને પાછળ આ આ કરતા ભટ્ટ મહારાજ, વાહ વાહ ! કેવી મજા ? ! આ ઢંગ જોઈ ગામના લોકો તો આશ્ચર્ય પામ્યા કે આ શું ? ભટ્ટ ધણે વર્ષે બાણી ગુડો વાળી રોતા કેમ આવે છે ? તેનાં સગાંવહાલાંને ખબર પડી કે ભટ્ટ બણી ગણીને આવે છે, તેની સાથે સ્નાન પણ ક્ષેતા આવે છે. તેની સ્ત્રીને આ ખબર પડતાં તે પણ એમજ વિચારી બેસાંને બેગાં કરી રોવાકુટવા લાગી. પુરૂષો પણ બેગા થઈ ગયા, કેટલાએક રોતા રોતા ભટ્ટની સામા ગયા. ભટ્ટ તો ઘેર આવી ધુસકે ધુસકે

પોક મુકી રોવા લાગ્યા, બીજા લોકો ઘણા છાતા રાખે પણ રહેજ નહિ, ઉલટા વધારેને વધારે વિલાપ કરવા લાગે. અરે રે ! બાપડીઆ મરી ગયો, હવે હું શું કરીશ ? જીવતર હારી ગયો, બહુ બગડી ગયું હવે હું તારા વિના કેમ રહી શકીશ ? ! આવો મહા કરુણાજનક વિલાપ સાંભળી સર્વેએ વિચાર્યું કે નક્કી કોઈ નાનડીકે મરણ થયું હશે ? તે વિના આવો વિલાપ ન હોય, તેથી બાપડીઆ તો જોર બંધ છાતી કુટવા લાગી. પછી ભટ્ટને માંડ માંડ છાતા રાખ્યા ને પુછ્યું કે :—કાણુ મરી ગયું ? ખબર તો આપો, ભટ્ટ કહે, અરે રે ! કહેવાય તેમ નથી, મારી વહુ રાંડી હાય હાય ગજબ થઈ ગયો રે ! બાપડીઆ ! આ સાંભળી સર્વે હસી પડ્યાં. અરે ! આ શું બોલો છો ? જરા વિચાર તો કરો ! આવું હાસ્યજનક વાક્ય સાંભળી ઘરમાં ભટ્ટની પોતાની એક દીકરી હતી તેણે આવી કહ્યું :—બાપા ! આ શું ગાંડુ કહેો છો ? ત્યારે ભટ્ટ કહે હા સાચું કહું છું ભટ્ટાણી રાંડયાં. દીકરી કહે અરે પણ તમે બેઠાં રાંડે ! જરા વિચાર તો કરો ! ભટ્ટ કહે ત્યારે હું બેઠાં તું કેમ રાંડી ! આ સાંભળી વળી સર્વે ખુબ હસવા માંડ્યાં. અરે ! આ પંડિતે તો પંડિતાઈ પર પાણી ફેરવ્યું ! પછી દીકરીએ હસતાં હસતાં કહ્યું કે :—પણ આ તમને કીધું કાણુ ? ભટ્ટ કહે નહિ પેલી આપણા પાટોશમાં રહેતી ધનકોર ને જીવકોર, તેણે કહ્યું. તે કાંઈ બુંદું બોલે તેવી આજી છે ? પછી દીકરી બોલી :—અરે ! બોલું નહિ તો બીજું શું ! આથી બીજી કઈ મોટી મસ્કરી હતી ? મારી બા તો એ રહ્યાં ઘરમાં બેઠાં બેઠાં તમારી મૂર્ખાઈથી રૂવે છે.

પછી આવેલા સર્વે લોકો ભટ્ટની ખુબ મસ્કરી કરતા સ્વસ્થાને ગયા. રસ્તામાં પેલી બે સખીઓને પુછ્યું :—તમે આ શું કર્યું ? પંડિતની મસ્કરી કરી. સખીએ કહ્યું :—તે પંડિત જે ઢેકાણે બેઠો હતો, તે ઢેકાણે લાખો કીડીઓ હતી, તેની તેને બીલકુલ દયા ન આતી, તેથી મેં વિચાર્યું કે આ પંડિત “ ભણ્યા પણ ગણ્યા નથી ” તેની ખાતરી કરવા માટે આ હાસ્યજનક નાટક ઉભુ કર્યું; તો અંતે મારી એ કલ્પના ખરીજ પડી. ખરેખર જે ભણ્યો હોય તેનામાં દયા, ક્ષમા, શીળ, સંતોષ, ગાંભીર્ય, નમ્રતા વગેરે સારા ગુણો જરૂર હોવા જોઈએ. આ સાંભળી પેલી સખીઓનાં વખાણુ કરતું સર્વ મંડળ સ્વસ્થાને ગયું.

આ દષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે, કેવળ વિદ્યા મેળવવામાંજ અથાગ પરિશ્રમ લેવો કામનું નથી, પણ વિદ્યાની સાથે વિનય વિવેક અને ઉપરોક્ત સદ્ગુણો પણ સંપાદન કરવાની ખાસ કાળજી રાખવી ધટે

૩૫૬ શ્રીચિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” ૧૯૦૩૪૬ મે.

છે. નહિ તો જેમ કટાએલા વાસણમાં મેળવેલું દુધ કશા કામનું નથી, તેમ દયા, ક્ષમા આદિ સદ્ગુણો વગેરેથી રહિત કેવળ કોરી વિદ્યા હોય તો તે કશા કામની નથી !

સત્યં તપો જ્ઞાનમર્હિસતા ચ ।

વિદ્વત્પણામં ચ સુશીલતા ચ ॥

જ્ઞતાનિયો ધારયતે સવિદ્વાન્ ।

ન કેવલં યઃ પઠતે સ વિદ્વાન્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—ભણીને જે દયા, ક્ષમા, ઔદાર્ય, સત્ય, તપ, જ્ઞાન સુશીલતા, ગાંભીર્ય, સંતોષ વગેરે સદ્ગુણો મેળવે છે, તેજ વિદ્વાન કહેવાય; પણ કેવળ ભણી જાય છે વાકપટુતાજ મેળવી જાણે છે, તે વિદ્વાન નહિ. વિદ્વાન અને ખરા પંડિત થવું હોય તો ભણીને સદા સદ્ગુણો મેળવવા જોઈએ. (૪૫)



અનર્થ ચિંતામણિ માનુષ્યદેહં ।

ધર્મ તથાઽયં સુગુણૈ રૂપૈતમ્ ॥

મા ગચ્છ મોહં હિ મહાનુભાવ ! ।

પ્રદાયકં કેવલ કૃત્ત્વ મેવ ॥ ૪૬ ॥



અર્થ—હે મહાનુભાવ ! અમુલ્ય ચિંતામણિ જેવા આ મનુષ્યદેહને પ્રાપ્ત કરીને તથા અનેક ગુણોથી સુજ્ઞ પવિત્ર ધર્મ મેળવીને ખરેખર તું મોહના ઘરમાં પ્રવેશ ન કર. અર્થાત્ મોહ ન પામ કારણ કે તે મોહકશા પરિણામે કેવળ દુઃખદાયીજ છે. ૪૬.

ભાવાર્થ—હે મહાનુભાવ ! આ લોકમાં અમુલ્ય એવા રત્ન-ચિંતામણિ સમાન આ માનવદેહને તથા ઉત્તમ ગુણો જેવા કે ક્ષમા, દયા, દીનતા, ધૈર્ય, ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય આદિ અનેક શુભ ગુણોથી સુજ્ઞ એવો ઉત્તમ ધર્મ પામીને મોહ પ્રત્યે ન જા. એટલે પુત્ર મિત્ર કલત્ર ધન તથા પાંચ પ્રકારના વિષયો વગેરે સાંસારિક સુખોને વિષે આસક્તિ ન પામ. શિષ્યરિણીવત્.

અપારે સંસારે કથમપિ સમાસાદ્ય નૃમવં ।

નધર્મયઃકુર્યાદ્ વિષય સુસ્વતૃષ્ણાં તરલિતઃ ॥

બુડન્ પારાવારે પ્રવર મપહાય પ્રવહણં ।

સમુચ્ચયો મૂર્ચાણા મુપલ મુપલબ્ધં પ્રયતતે ॥૧॥

અર્થાત્—અપાર એવા ભવસાગરમાં મહા પુણ્યે મળેલા મનુષ્યજન્મને વિષય સેવનથી વૃથા ગુમાવે છે, તે મૂર્ખશિરોમણિ ખરેખર મહાસાગરમાં મળેલા વડાણને તથા દઈ પથરોના આશ્રય લઈ તરવાની આશા રાખે છે. વળી મનુષ્યજન્મને વૃથા ગુમાવે છે તે કેવા છે તેને માટે કહ્યું છે કે—મંદાકાન્તા વૃત્તમ્ ॥

સ્વર્ણસ્થાલે ક્ષિપતિ સરજઃ પાદશોચં વિધત્તે ।

પીયૂષેણ પ્રવર કરિણં વાહ્યત્યેધભારમૂ ॥

ચિંતારત્નં વિકરતિકરાદ્ વાયસોઙ્કાયનાર્થં ।

યઃદુષ્પ્રાપ્યં ગમયતિમુધા મર્તજન્મ પ્રમત્તઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—જે મોહમુગ્ધ મનુષ્યો આ રત્નચિંતામણિ નરદેહને વૃથા ગુમાવે છે, તે સુવર્ણ થાળમાં ધુળ નાખે છે, અમૃતથી પગ ધુવે છે, મોટા ગજેંદ્રને લાકડાનો ભાર વહેવરાવે છે, વળી ચિંતામણીરત્નને કાગડો ઉડાડવા માટે ફેંકી દે છે. મોહમુગ્ધ મનુષ્યો સાંસારિક પદાર્થોમાં આસક્ત બને છે. પણ ખરેખર તે મોહ પરિણામે દુઃખનોજ આપનારો છે, વળી પ્રાપ્ત પદાર્થો સ્વભાવથીજ નશ્વર હોવાથી સત્વર વિનાશ પામે છે, અબ્રપટલ-વાદળોની માફક ક્ષણભંગુર છે, સ્વલ્પકાળની જીંદગીમાં પ્રાણીને મદિરાપાનની માફક ખેભાન બનાવી ધણું ક્ષિપ્ત કરી કરાતી અંતે આત્માને દુર્ગતિમાં ધસડી લઈ જાય છે.

કવિત—દેખરેખ ગોરે ગાત, કાયકું ગુમાન કરે,

રંગ હે પતંગ જેસો, કાલ ઉઠ જાયગા;

છુવા જેસા ધુહર અરૂ, તરૂ તન લાગે ખેર,

તરનિકે ત્રટ તરૂ, કિતના ઠહરાયગા.

ખોલતા સુ ખોલના, ન ખોલના ગુમાનભર,

જોખન ગયે તે તન કોડી બિન પાયગા;

માનસકી દેહિ જળ જીવતા ન આઈ કામ,

સુવા પિછે ફ્યાલ કાગ કુતરા ન ખમયગા !

વળી આ શરીર પણ ક્ષણભંગુર છે અને કારમી કાયાનો-સુંદર દેહનો જોતજોતામાં સંધ્યા રંગ સમાન નાશજ થઈ જશે.

### મનહરછંદ.

કાયાની શી માયા કાયા વાદળની છાયા જેવી,  
રેતીમાં રચાયા પાયા એવી કાચી કાયા છે;  
દહન થતાં દેખાયા રાંક અને રાણીબાયા,  
માયા મેલી મુવેલા ગણાયામાં ગણાયા છે;  
લાલચે લોભાયા પણ રિથર ન થોભાયા કોઈ,  
બંધને બંધાયા કાળબળમાં ઝલાયા છે;  
ધન માટે ધાયા પણ ધર્મ ન કમાયા કોઈ,  
સૌ અહીં સમાયા એવી ઇશ્વરની માયા છે. ૧

કવિત—જીવન જરાસા દુઃખ જનમ જરાસા તાપે,  
ડર હે ખરાસા કાળ શિરપે ખરાસા હૈ;  
કોઉ બિરલાસા જોપે જીવે પચાસા અંત,  
બન બિચ બાસા ચહ બાતકા ખુલાસા હૈ;  
સંધ્યાકાસા બાન કરિવરકાસા કાન ચળ,  
દલકાસા પાન ચપલા કાચ ઉભસાહૈ;  
એસા સાર હાંસા તામે કિસન અનંત અશા,  
પાનીમે પતાસા તૈસા તનકા તમાસા હૈ. ૧

મનુષ્ય કે શરીર એવું નાશવાન હોવા છતાં પણ સુખ મનુષ્યો તેના પર અત્યંત મોહ રાખે છે, તેને સાચવવા માટે અનેક મિથ્યા પ્રયાસો કરે છે, લાખો પ્રકારનાં પાપ તેને માટે કરતાં જરાએ ડર ખાતા નથી, એવી રીતે કરોડો પ્રયત્નો કરવા છતાંપિ અચાનક તેમાં રોગો ક્ષિપ્ત થાય છે. આ શરીરમાં સાડીત્રણ કરોડ રોમરાય છે, તેમાં અંકેક રોમે પોણામે રોગો રહેલા છે, તેમાં સોળ રોગો તો મોટા કહેલા છે; આવો શસ્ત્રીય ઉદ્દેશ છે. એવા રોગો પૂર્વકૃત વક્ર કર્મના ઉદયથી આ શરીરમાં ક્ષિપ્ત થાય છે, તે વખતે કોઈ સહાયભૂત થતું નથી. તો અસુચીતોજ ભંડાર અસુચીરૂપ શોણીત શુક્રથી ક્ષિપ્ત થ-એલું શરીર છતાં તેના પર જીવ અત્યંત મમત્વ રાખે છે, તેજ મોહનીય કર્મની પ્રલ્પણ સત્તા સમજવી. આમ દેહની અસારતા જાણીને તો મોટા

મોટા ચક્રવર્તીઓએ પણ રાજપાટ વગેરે અતુલ્ય વૈભવોનો ત્યાગ કરી યોગ ધારણ કર્યો છે. તે સંબંધી આપણા જેવા મોહમુગ્ધ પામર પ્રાણીઓને સચોટ બોધ થવા માટે અનેક દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં આપેલાં છે; તેમાંથી સનંતકુમારનું માત્ર એક દૃષ્ટાંત સુબોધક બાણી અત્રે સંક્ષેપમાં દર્શાવીએ છીએ.

(૪૬) રૂપનિધાન સનંતકુમારનો રૂપ મહામર્દન ને વૈરાગ્ય.

સનંતકુમાર છ ખંડનો ચક્રવર્તી મહારાજ હતો, જેનું રૂપ, અથાગ હતું, અને ખરે રૂપ એજ શરીરનું અમૂલ્ય આભરણુ છે.

નરસ્યામરણં રૂપં । રૂપસ્યામરણં ગુણઃ ॥

ગુણસ્યામરણં જ્ઞાનં । જ્ઞાનસ્યામરણં ક્ષમા ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—દેહનું ધરણું રૂપ છે, રૂપનો અલંકાર ગુણ છે, ગુણનું ભૂષણુ જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાનનું આભરણુ ક્ષમા છે. એવા રમણીય સ્વરૂપાતિત સનંતકુમાર મહારાજનું અથાગ રૂપ જોઈ સાધર્મેન્દ્ર સભામાં ઈંદ્ર મહારાજએ અત્યંત વખાણુ કર્યો, તેથી તેને જેવા માટે બે દેવો સ્વર્ગસ્થાન છોડી રાજ્યસભામાં દ્વીજરૂપે આવ્યા. તે વખતે રાજરાજેન્દ્ર સનંતકુમાર સ્નાનગૃહમાં સ્નાનમજ્જન કાર્યમાં રોકાયેલા હોવાથી તે સ્થાને આવી રૂપ જોઈ દેવ અત્યંત પ્રમોદિત થયા. વાહવાહ ! કેવી યૌવનલક્ષ્મી ? કેવું શરીરસૌંદર્ય ? કેવું અદ્ભુત રૂપ ? આ પ્રકારે સાનંદાશ્ચર્ય ચક્રિત થએલા દ્વીજરૂપે આવેલા બે દેવોને રાજરાજેન્દ્રે પુછવાથી તેમણે કહ્યું કે:—અમે રમણીય સ્વર્ગનિવાસી દેવો છીએ, શ્રી સાધર્મેન્દ્રે મહાન દેવપરિષદમાં આપના શરીરસૌંદર્યનાં મેહદ વખાણુ કર્યાથી અમે સાક્ષાત્કાર કરવા અત્ર આવ્યા છીએ. આપનું અદ્ભુત રૂપ નીરખી અમે અત્યંત સાનંદાશ્ચર્ય થઈ પ્રમોદ પામ્યા છીએ. આ પ્રકારે પોતાના શરીરસૌંદર્યનાં દેવસભામાં પણ ભારે વખાણુ થાય છે, એવો મદ ચક્રવર્તીને હૃદયમાં થયો અને સાકંકાર પ્રકુલ વદને તે દેવપ્રત્યે બોલ્યો કે:—અહો મારા વહાલા દેવો ! હવે તો આ મારું શરીર સ્નાનમજ્જન વિનાનું હોવાથી નક્ષીભૂત અને નિસ્તેજ છે, માટે આપને મારા રૂપની ખરી સૌંદર્યતાનું નિરીક્ષણ કરવું હોય અને અત્રાગમનનો હેતુ સવિશેષ સફળ કરવો હોય, તો આ શરીર જ્યારે સ્નાનમજ્જન કરી અમૂલ્ય વસ્ત્રાભરણુથી અલંકૃત થઈ મોટા સભામંડપમાં સુવર્ણ સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન થાય, તે વ-

ખતે આવો તો જરૂર તમને વિશેષ આનંદ થશે, અત્રાગમનના હેતુની સફળતામાં પણ ધણોજ વધારો થશે. પ્રેક્ષક દેવોએ સર્વ કપુર્યું, એટલે થોડીવાર પછી અદ્ભુત દિવ્ય વસ્ત્રાભરણથી અલંકૃત થઈ આજની સભામાં દેવોને મારા શરીરસૌંદર્યનાં અદ્ભુત દર્શન મારે કરાવવાં છે, એ પ્રકારની અહંકારવૃત્તિ જેના વદનસરોજ ઉપર પ્રપ્રુક્ષિત થયેલા સાદસ્ય જણાય છે, એવા તે મનોહર રાજરાજેન્દ્રને સુવર્ણ સિંહાસન ઉપર બિરાજેલા જોઈ દ્વીજરૂપે આવેલા દેવોએ એ સર્વ શરીરસૌંદર્ય જોઈ અત્યંત હર્ષિત થવાને બદલે નરેન્દ્ર સામું જોઈ મસ્તક ધ્રુણવ્યું. ત્યારે નરેન્દ્રે કારણ પુછવાથી જણાવ્યું કે:—હે નરેન્દ્ર ! એ વખત તો મયો, એ શરીરસૌંદર્ય તો અદસ્ય થઈ ગયું. અત્યારે આપનું તન રોગાવિષ્ઠ થયું છે, સોજ મહારોગો શરીર યદીમાં પ્રાદુર્ભૂત થયેલા છે. તેની પ્રત્યક્ષતા (ખાતરી) કરવા માટે રાજેન્દ્રે એક સુવર્ણપાત્રમાં તાંબુલવાળા મુખની પીચકારી મારી જોયું તો તેમાં જીણા જીણા અસંખ્ય જતુઓ દેખાયા, ત્યારે દેવોએ કહ્યું કે:—આ પ્રમાણે આપના શરીરમાં સર્વત્ર રોગના જતુઓ ઉત્પન્ન થયેલા છે, આ પ્રમાણે શરીરની પ્રવૃત્તિની વિચિત્રતા જોઈ નરેન્દ્ર અત્યંત ખિન્ન થયો, મનમાં સમજ્યો નથી તત્કાળ ચિંતાસાગરમાં ડુબી ગયો, અને છેવટે વિચાર્યું કે ખરેખર મેં રૂપનો મિથ્યા મદ કર્યો તેનું પ્રત્યક્ષ ફળ મને હાલજ મળ્યું.

### લાવણી.

કસે મત મુખસેં બડાઇ રે કરોં તજ નામ સમનકીરે

સુમતદાર ખાના બાઈ,

હારે રીત શું બોલો હોજન રીતં મત મરમ પારકા બોલો.

આતમ સમતામાં તોલો, મૌન કર તન મનશું રહીયેરે, મૌનં

ચલ ચેતન અખ ઉઠ કર અપના જૈનધરમ કરીએ. ૧

જોજન તારો ચાર દીનો સંગીરે, જોજનં

અંત સમે ચેતન ઉઠ ચલે પિછે કાયા પડી નંગી;

હારે પ્રિત સખ ત્રુટી, હો જન પ્રીતં ખાનેકી ખરચી ખુટી,

આવજેકી દુરી ત્રુટી સુખદુઃખ આપ કર્યા સહિયે.—સુખં

ચલ ચેતન અખ ઉ ઠકર અપના જૈનધર્મ કરીએ. ૨

આખરે નરેન્દ્રના હૃદયમાં વૈરાગ્ય સ્પુરાયમાન થયો, અને ધાર્યું કે જેને હું માઁ માઁ કરી માનું છું. અને જેના ઉપર અત્યંત મોહિત



માઉં છું તે રડો રૂપાળો દેહ તો અંતે વ્યાધિનોજ બંડાર છે, માટે  
મારું તો કોઈ નથી, હું પણ અત્ર કોઈનો નથી. પછી ચિત્તમાં નિશ્ચય  
કર્ચો કે:—

### શાર્દૂલચિકીડીત છંદ.

ના મારા તન રૂપ કાંતિ યુવતી ના ગોત્ર કે જ્ઞાત ના,  
ના મારા ભૂત રનેહિઓ સજ્જન કે ના પુત્ર કે જ્ઞાત ના;  
ના મારા ધનધામ યૌવન ધરા એ મોહ અસાત્વના,  
રેરે જીવ વિચાર એમજ સદા અન્યત્વ એ લાવના. ૧

આખરે દેહ વગેરે સર્વ સંસારની અસારતા જાણી છતાં વૈભ-  
વોને છાંડી એકાકીપણે મુનિવ્રત ધારણ કર્યું અને નિર્મોહી થઈ ભૂમ-  
કળમાં મુનિપણે વિચરવા લાગ્યા. જે છ ખંડના છત્રપતિ મહારાજ  
રત્નજડીત સોનાના સિંહાસને બેસી હજારો ખંડીઆ રાજ્યોના મુ-  
કુટમણિની પ્રભાથી પોતાના સુકોમળ ચરણકમળને ધોઈ સંતોષાનંદ  
લેતા હતા, તે છત્રપતિ મહારાજ અત્યારે પવિત્ર મંચમગુણુ ગ્રહણ ક-  
રીને આત્મિક આનંદમાં નિમગ્ન રહી પોતાથી વડીલ ગુરૂ મહારાજ-  
ઓને સપ્રેમ વંદન કરી સંતોષાનંદ લેવા લાગ્યો. તથા જે છ ખંડનો  
છત્રપતિ મહારાજ રત્નજડીત સોનાના છત્રપલંગપર સુકોમળ પુષ્પ-  
શય્યામાં સપ્રેમ નિરાંતે શયન કરી સંતોષાનંદ લેતો હતો, તે છત્રપતિ  
મહારાજ અત્યારે સમવિષમ (ખડગચડી) જમીન ઉપર નિર્માલ્ય વચ્ચો-  
ની પથારીમાં શયન કરી સંતોષાનંદ લેવા લાગ્યો. તથા જે છ ખંડનો  
છત્રપતિ મહારાજ મોટા ગજેદ્ર ઉપર રત્નજડીત સોનાની અંખાડીમાં  
બેસી છત્રચામરો ધરાવી છડીદાગે પાસે નેકી કચ્ચરાવતો જયજય શ-  
બ્દો સાંભળી સંતોષાનંદ લેતો હતો, તે છત્રપતિ મહારાજ અત્યારે  
એકાકીપણું ધારણ કરી અણુવાણે પગે તથા ઉઘાડે મસ્તકે ચાલી,  
આત્મિક સુખમાં સંતોષાનંદ લેવા લાગ્યો. તથા જે છ ખંડનો છત્ર-  
પતિ મહારાજ કનકમય બાજઠ ઉપર બેસી રત્નજડીત સુવર્ણ થા-  
ળમાં અનેક પ્રકારનાં સ્વદિષ્ટ રસાળ મિષ્ટ અને ધૃષ્ટ ભોજનો જમી  
કનકમય કલશમાં સ્વચ્છ સુગંધિત અને શીતળ જળપાન કરી સંતો-  
ષાનંદ લેતો હતો, તે છત્રપતિ મહારાજ અત્યારે એક ભિક્ષુકની માફક  
પરધરની શીત ઉણ્ણ રૂક્ષ તથા રસપ્રણિત વગેરે સ્વાભાવિક રીતે જેવી  
જોગવાઈ અને તેવી નિર્દોષ મિત્રતા ગ્રહણ કરી પ્રેમપૂર્વક નિર્મમત્વભાવે  
કાકપાત્રમાં ભોજનપાન કરી આત્મિક સુખમાં સંતોષાનંદ લેવા લાગ્યો.

૩૬૨ શ્રીચિનયેન્દુવિરચિત “વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ” પ્રલોક ૪૬ મો.

તથા જે છ ખંડનો છત્રપતિ મહારાજ ચક્રવર્તીના નામથી ઓળખા-  
તો હતો તે છત્રપતિ મહારાજ અત્યારે મુનિવ્રત ધારણ કરી એક  
ભિક્ષુકના નામથી ઓળખાઈ આત્મિક સુખમાં સંતોષાનંદ લેવા લાગ્યો.  
તથા જે છ ખંડનો છત્રપતિ મહારાજ ચિતહર સુન્દરીઓના મંડલમાં  
એકી વૈભવવિલાસનાં સુખોનો આનંદ લેતો હતો, તે છત્રપતિ મહારાજ  
અત્યારે મૌનીંદ્ર ગુણોમાં મશગુલ બની આત્મિક સુખનો અપૂર્વ  
આનંદ લેવા લાગ્યો, તથા જે છ ખંડનો છત્રપતિ મહારાજ રંગમે-  
રંગી વિચિત્ર ચિત્રોથી સુસજ્જિત સુમનોહર રાજમહેલોમાં નિવાસ કરી  
ધન્યજાનુસાર વૈભવ અને સુખો ભોગવી સંતોષાનંદ લેતો હતો, તે છ-  
ત્રપતિ મહારાજ અત્યારે શુન્ય દેવાલયોમાં સ્મશાનભૂમીમાં આગબગી-  
ચાઓમાં અને વૃક્ષોત્તરે નિવાસ કરી ઘણા અસહ્ય પરિવહો આવી પડવા  
છતાં મોક્ષમાર્ગના પ્રવાસમાં મશગુલ બની અપૂર્વ ગાન સાથે સંતો-  
ષાનંદ લેવા લાગ્યો.

ઉપરના સાંસારિક સુખો એને વડાલા નહિ હોય ? હોયજ, શ્વા  
માટે ન હોય ? અરે આપણી પાસે તો તેમાંની કશી ઋદ્ધિ નથી ! તોપણ  
તે માયિક સુખોપર ધણુંજ વડાલ ઉપજે છે, તો ચક્રવર્તીઓને કેમ ન  
ઉપજે ? પણ તે મહાપુરુષોએ એમ જાણ્યું હશે, સધ્યું હશે, તથા  
અનુભવ્યું હશે, કે આ મળેલા વૈભવો ખરેખર સત્તર વિનાશ પામ-  
નાર છે, ફક્ત ઉપર ઉપરથીજ પ્રાણીને મોહ પમાડનાર છે, પણ છેવટે  
દુઃખના મહાસાગરમાં ધમડી લઈ જનાર છે. ભોગવતાંજ ફક્ત સારા  
અને પ્રિય લાગે છે. પણ પરિણામે અત્યંત દુઃખદાયી છે,

ભોગે રોગમયં કુલે ચ્યુતિમયં વિત્તે નૃપાલાદમયં ।

મૌન્યે દૈન્યમયં બલે રિપુમયં રુપે જરાયા મયમ્ ॥

શાસ્ત્રે વાદમયં ગુણે સ્વલમયં કાયે કૃતાન્તાદમયં ।

સર્વં વસ્તુ મયાન્વિતં ભુવિ નૃગાં વૈરાગ્યમેવાડમયમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—સર્વ પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં ભય રહેલો છે, માત્ર એક  
વૈરાગ્યજ નગતમાં અભય છે, ભોગ ભોગવતી વખતે સારો લાગે છે.  
પણ પાછળથી દુઃખનો પાર રહેતો નથી, તેને માટે આપણા પત્રિ  
પૂજ્ય શ્રીમહાતીર પ્રભુએ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના ઓગણીશમા અધ્યયનમાં  
કહ્યું છે તેમજ મૃગાપુત્રે પોતાની માતાને પણ કહ્યું છે કે:-

જહા કિંપાક ફલાણં । પરિણામો ન સુંદરો ॥

દાવં મૃતાણં મોગણં । પરિણામો ન મોન સુંદરો ॥૧॥

અર્થ—જેમ કિંપાક વૃક્ષનાં ફળ દેખવામાં માત્રજ સારાં છે, પણ પરિણામે ખાનારને પ્રાણથી વ્યયકત કરાવે છે. તેમજ સંસારનાં કામભોગ ભોગવતાં માત્રજ પ્યારાં ને સારાં લાગે છે પણ તે સર્વ પરિણામે દુર્ગતિમાં નાખનાર છે.

કહા—કામભોગ પ્યારા લગે, ફલ કિંપાક સમાન;  
મિઠા ખાજ ખણતા થકા, પાછળ દુઃખની ખાણ. ૧  
જગમાં શુ' મોહી રહ્યો, મૂઠ ખની ગમાર;  
શુ' થાશે પરલોકમાં, તેનો કર વિચાર. ૨

કવિત.

હગ જેસે લડવા જયું; આખે તખ મીઠા હોત,  
ઐસા હે સંસાર, સુખ ફીર પછતાયો હે;  
ખાંધ કર ગરદન, સિપાઇ લોક લિયે જાત,  
ચોરને મિઠાઇ ખાઇ, કોન સુખ પાયો હે;  
કસાઇકો બકરો જયું, બકરીશું હેત કરે,  
જાનત નહિ મુજે કાળ દષ્ટીએ ચડાયો હે;  
કહેત હે કવિજન, સુન હો ભવિક લોક !  
કહાં લયો ચાર દીન, આછો ઘાસ ખાયો હે. ૧

આવો અનુપમ સિદ્ધાંત તે મહાન પુરુષોના હૃદયમાં સ્ફુરાયમાન થયો હશે ? ત્યારેજ તેઓએ જતા વૈભવો છોડી જોગ ધારણ કર્યો. હે પ્રિય વાંચકો ! આપણે પણ જરૂર યાદ રાખવું કે ઉપર કહેલી શ્રીમાન વીરપરમાત્માની અગણ્ય ગુણવાળી ગાથાનો સિદ્ધાંત શ્રદ્ધાપૂર્વક હૃદયમાં ચોંટશે, ત્યારેજ આપણે મળેલા સર્વ પદાર્થ ઉપર વૈરાગ્યવૃત્તિ પ્રારણ કરી ખરા અંતઃકરણથી તેનો ત્યાગ કરી પવિત્ર મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તી થઇને આત્મસાચીકતા સાધી આ અમૂલ્ય માનવજન્મની સંકલ્પતા કરી શકીયું.

હરિગીત છંદ.

પુર્વે કરેલાં કર્મથી બહુ જંતુઓ જન્મે મરે,  
આધિ વ્યાધિ ઉપાધીયો આવી પડી પીડા કરે;  
મરવું અરે મેલી સગાંસંખધી સો ધરખારને,

તે કારણે ધિક્કાર છે નિસાર આ સંસારને. ૧

સુખમાં સહાય કરે બધા, પણ દુઃખમાં દુરે જાય છે,

પાશેરના પણ પેટ માટે કપટ કુડાં થાય છે;

આંખોં ન મેલે કાળ પણ દુખીયાં અને દરખારને,

તે કારણે ધિક્કાર છે નિસાર આ સંસારને. ૨

વળી સનંતકુમાર મુનિની કસોટી લેવા દેવોએ વૈદ્યરૂપે આવી રોગની દવા કરવાનું કહ્યું. પણ મહાવૈરાગી શ્રી સનંતકુમાર મુનિએ કહ્યું કે:—આ બાલ રોગો મટાડવાની તો મારામાં પણ શક્તિ છે, એમ કહી સ્વમુખના અમીવતી હસ્ત લેખે, તેથી થોડીવારમાં કાયાનો તે ભાગ કંચન તુલ્ય થઈ ગયો તેથી દેવો આશ્ચર્ય પામ્યા. ત્યારે મુનિ બોલ્યા:—વૈદ્યરાજ ? તમે જો મારા અંતરના કર્મ રોગોને મટાડો, તો વમારી દવા લઉં. ત્યારે તો દેવોએ નમન કર્યું અને ધન્યવાદ આપી રાજી થતા સ્વસ્થાને ગયા.

આ દષ્ટાંતની મતલબ એ છે કે મનુષ્યદેહ પામીને કાંઈક આત્મલિપ્ત કરવું ને સદા સુધર્મ સેવવો; કે જોથી આપણા જન્મમરણ ચોખ્ખા થાય અને ભવબ્રમણ મટે. (૪૬)



જગજ્જનાનાં વિધુર સ્થિતાનાં ।

કૃપા પરો ધર્મઃ શરણ્ય એવ ॥

યુદ્ધં ગતાનાં બલિનાં મટાનાં ।

રક્ષ્યં વરં વર્મ યથા તથાઽત્ર ॥ ૪૭ ॥



અર્થ—સદા દુઃખમાં રહેલાં જગતનાં પ્રાણીઓને એક આધારભૂત કહીએ તો ફક્ત ધર્મનું જ શરણ છે. કોની પેઠે તો કહે યુદ્ધમાં ચડેલા બળવાન વીરપુરૂષને પોતાના બચાવ માટે એક બખતરનો ખરો આધાર છે, તેમજ અત્રે બખતરરૂપી ધર્મનું સમજવું. ૮૦.

સાવાર્થ—આ સંસાર અસાર અને અપાર છે, તથા આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિ આદિ અનેક દુઃખોથી ભરપૂર છે; આ પ્રકારના

ધનયૌવન આયુઃસર્વ ચગછે, નિત્ય ને અચગતો ધર્મજ છે. ૩૬૫

દુઃખમય મંસારસાગરમાં માત્ર ધર્મજ એક સાર વસ્તુ છે. ધર્મ એ એક એવી તો અપૂર્વ વસ્તુ છે, કે તે સંસારમહાસાગરમાં ડુબી જતાં પ્રાણીઓને બેટની સમાન મહાન આધારબૂત થઈ પડે છે. અને એટલું તો અવસ્ય સિદ્ધ થાય છે કે, આ જીવાત્માએ અનંતવાર આ ભયંકર ભવસાગરમાં ગોથાં ખાધાં છે, પણ કોઈ વખત પવિત્ર ધર્મનો સંનેગ બન્યો નથી. નહિ તો આવા વિષમ સંનેગોમાં સપડાઈ દુઃખોના ભાગી થવું પડે નહિ. પ્રિય મુમુક્ષુ જનો ! એટલું તો જરૂર યાદ રાખજો કે આ લોકમાં અનેક વિષમ દુઃખોથી દુઃખાયલા આ આત્મને પવિત્ર દયામય ધર્મવિના કોઈ શરણુ નથી. દાખલા તરીકે જાણું જોઈએ કે લડાઈમાં ગયેલો લડવૈયો ધણો બળવાન અને મુદ્ધકળામાં નિષ્ણાંત અને મહાનિપુણ હોય, તો પણ તેને અવસ્ય બખ્તરની જરૂર પડે છે. બખ્તર એ એક શરીરનું મહાન રક્ષણ છે, તેના વિના ગમે તેવો મહા બળવાન ચોદ્દો હોય, તો પણ તેને પોતાને વિન્યતી શંકામાં આવી જવું પડે છે. અને પોતાના શરીરની સહીસલામતી માટે પણ સંશયાત્મક બને છે. તેમજ ધર્મ વિના આ જગતમાં બચાવનાર કોઈ નથી. મંસારમાં પ્રારબ્ધયોગે આવી મળતાં સગાં, કુટુંબ સ્નેહીભિન્નો વગેરે સર્વ સ્વાર્થની સગાઈ છે. કહ્યું છે કે:—

चलं चित्तं चलं वित्तं । चलंति धन यौवनायुः ॥

चलाचले च संसारे । एको धर्मोहि निश्चलः ॥१॥

अनित्या निशरीराणि । वैभवो नैव शाश्वतः ॥

नित्यं सन्निहितो मृत्युस्तस्माद् धर्मश्च साधयेत् ॥२॥

અર્થાત્—આ મંસારમાં ચિત્ત, વિત્ત, ધન, યૌવન, આયુષ્ય, તથા આ મળેલા પૌદ્ગલીક વૈભવો એ સર્વ અસાર અને નાશવાન છે, તે જોતજોતામાં વિદ્યુતપ્રભાની માફક લય પામી જાય છે. અને મૃત્યુ તો જાણે મોં વિકાસીને બેઠું ન હોય ! એમ સદા લાગ જોઈ વાડી રહેલ છે, માટે આવા ચળાચળ મંસારસાગરમાં નિશ્ચળ તો એક પવિત્ર ધર્મજ છે, તેનું શરણુ ગ્રહો ! અને વળી ધર્મ એ એક મહાન મંગળરૂપ છે. શ્રીવીરપરમાત્માએ પણ દશવૈકલીક સૂત્રના પ્રથમ અધ્યયનની પ્રથમ ગાથામાં કહ્યું છે કે:—

ધર્મ એ ઉત્કૃષ્ટ મંગળરૂપ છે, પણ જે ધર્મ અહિંસામય હોય, સંજનમ એટલે મન વચન કાયાનો પાપનાં કાર્યમાંથી નિઝલ કરનાર હોય, તથા તપોમય હોય; એવા પવિત્ર ધર્મને આદરનારાં મનુષ્યો

કે જેમનું મન સદા ધર્મમાંજ લીન હોય તેમને દેવો પણ ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરે છે. વળી ધર્મ છે તે સર્વેથી ઉત્કૃષ્ટ મંગળરૂપ છે, એમ કહેવાનું કારણ તો એટલુંજ છે કે, આ સંસારમાં અનેક મંગળો છે. ઘેર પુત્ર જન્મે તો મંગળીક, પરણે તર તે પણ મંગળીક, ધરતો ફર-ફાર કરવો હોય અને કુલ મુકે તે પણ મંગળીક અને સીમંત આરે તોય મંગળીક, વ્યાપારાદિકમાં લાભ થાય તે મંગળીક, તથા વરસ-ગાંઠ આવે તે પણ મંગળીક; એમ સંસારમાં અનેક પ્રસંગોમાં લોકોએ મંગળીક માનેલું છે. પણ વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાનયશ્વતી વિચારતાં તે સર્વ મંગળો પણ વિઘ્નવાળાં છે, કારણ કે એ સર્વ મંગળોમાં અમંગળો પણ સમાયલાં હોય છે, ધારો કે જ્યારે ઘરમાં પુત્રનો જન્મ થાય છે ત્યારે એક મોટો મહોત્સવ અને મંગળમય દિવસ મનાય છે, તે દિવસે અનેક પ્રકારનાં આનંદ ઉત્સાહ અને ઉછરંગનાં વાજ્રો વગાડે છે, સાકરો વેહેંચે છે, અને આનંદમાં દિવસ ગુજરે છે; પણ તેજ બાળક કમભાગ્યે મોડો કે વહેલો મરણને શણ થાય છે, ત્યારે તો અમંગળરૂપ મહાન શોકજનક થઈ અકસોમ, ઝુરણા, દીલગિરી, હાયવેત્ય વગેરે અનેક હૃદયભેદક પ્રકારો દષ્ટિગોચર થાય છે; માટે પુત્રજન્મોત્સવનું મંગળ પણ ઉત્તમ નથી એમ સમજવું. વળી લગ્નપ્રસંગ પણ મહામાંગલિક દિવસ ગણાય છે તે દિવસે અનેક પ્રકારનાં ખાનપાન અને ગાનતાનમાં ગુલતાન થઈ મગ્ન રહે છે, પણ તે લગ્ન મહોત્સવરૂપ મંગળની પાછળ પણ અમંગળ રહેલું છે. કેમકે ગમે તેવા જ્નેશી મહારાજે જ્નેશ જ્નેઈ શુભ લગ્ન કર્યા હશે, તો પણ જેમથી એકને તો અવશ્ય રંડાપાતું દુઃખ આવી પડવાનુંજ. કારણ કે નીતિમ્મ મહાજનોનાં સ્પષ્ટ વાક્યો છે કે:-“ સંસારમાં જે મંડાય છે તે રંડાય છે, અને રંડાય છે તે ભંડાય છે ” જ્નેશી મહારાજે તો ઘણા સારા જ્નેશ જ્નેઈ આપ્યા હોય, પણ વિચિત્રા કુદરતી કાયદા આગળ જ્નેશી મહારાજનો જ્નેશ કાંઈ કરી શકે નહિ. ભાવિ પ્રજાની વિચિત્રતા કોઈ જુદાજ પ્રકારની છે. શ્રીરામચંદ્રજી જેવા મહાપિતાપી પુરૂષ કે જેનું રાજગાદીએ એસવા માટે વસિષ્ઠ જેવા સમર્થ ગુરૂએ શુભમુહુર્ત જ્નેષ આપ્યું હતું, પણ તેજ શ્રીરામચંદ્રજીને કર્મદેવની વિચિત્રતાને લીધે સત્-રત્ના પડોરમાં રાજ્યને જુદે રાત મળ્યું. અહાહા !! કર્મદેવની શી વિચિત્રતા છે ? મનુષ્યો ધારે છે કાંઈ ને દેવ કાંઈ જુદુંજ દસને કરાવે છે. કર્મની ગાંતજ ગંઢન છે. કશું છે કે:-

મહોત્સવ ને મંગલરૂપ ધર્મજાહે, બાકી બધું દુઃખદહે. ૩૬૭

હો—માનવ જાણે હું કરું, કરતલ બીજો કોઈ;

આદરેલું અધવચ રહે, કર્મ કરે સો હોય. ૧

લાખ ઉપાય કરેડ મતી, કરી જીવોને કોઈ;

આદરેલું અધવચ રહે, કર્મ કરે સો હોય. ૨

માટે કર્મને કોઈ પહોંચી શકતું નથી. બહેને ગમે તેટલા ઉપાય કરે કે જ્ઞેશ જીવો, પણ તકદીર આગળ તદ્દયીરતું કંઈ આશરું નથી; બાવિ પ્રયત્ન પાસે તે સર્વ વથા છે. તેને માટે વળી કહ્યું છે કે:—

કવિત.

રામહું ન જાન્યો બન રાવણ હરેગો સિતા,

નંદહું ન જાન્યો ઋદ્ધિ દધિ ગિચ ખેત હે;

ગંધારી ન જાન્યો બેન અંધારીમે અંજ કેસો.

પાંડવો ન જાન્યું જે આ જીગટેમે જીવ હે;

ઈંદ્રહું ન જાન્યું ગુરૂ ગૌતમકે ધરે જાત,

ગૌતમે ન જાન્યું જે આ કુકડેમે કુડ હે;

એસે એસે દેવ જીવ જાત ખાત માનવ તે કૌન માત,

હોતનકી ખાત સખ હોતનકે હોત હે. ૧

માટે જેને દુનિયાના મોડમુગ્ધ લોકો મોટા મહોત્સવ અને મંગલરૂપ માને છે, તેને ત્યાગી મહાત્માઓ અંતમાં દુઃખદાયી હોવાથી અમંગલરૂપ માને છે, પણ એક પવિત્ર ધર્મજ સદાને માટે મંગલરૂપ જ છે. વળી ધર્મ એ આ લોક અને પરલોક એમ ઉભય લોકમાં પ્રાણીને સુખસંપત્તિને આપનાર છે. જેનાં હૃદયો એવા પવિત્ર ધર્મના ગંધથી સુગંધિત છે, તે મહાત્માઓનાં દર્શન પણ મંગલરૂપજ છે. માટે સુખમુખ મહાજનોએ તો ઉભય લોકમાં સુખને આપનાર પવિત્ર ધર્મનું જ આરાધન સદેવ કરવું જોઈએ. કહ્યું છે કે:—

ધર્મોડયં ધન વલ્લભસ્ય ધનદઃ કામાર્થિનાં કામદઃ ।

શ્રોભાગ્યાર્થિષુ તસ્યદ ક્ષિપરં પુત્રાર્થિનાં પુત્રદઃ ॥

રાજ્યાર્થિષ્વપિ રાજદઃ ક્ષિપ્યન્ના નાના વિરુદ્ધૈઃ કૃતૈઃ ।

સ્તત્ કિં યત્ર કરોતિ કિંતુ કુરુતેસ્વર્ગાપવર્ગાવપિ ॥ ૧ ॥

મૃતં શરીર મૃત્સૃજ્ય । કાષ્ઠ લોષ્ઠ સંમં ક્ષિતૌ ।

પિમુક્તા બાંધવા યાંતિ । ધર્મસ્તસ્યનુગચ્છતિ ॥ ૨ ॥

તસ્માદ્ધર્મ સહાયાર્થં । નિત્યં સંચિનુયાચ્છનૈઃ ॥

ધર્મેણ હિ સહાયેન । તમસ્તરતિ દુસ્તરમ્ ॥ ૩ ॥

કેચિદ્ યુગ્માય ધાર્વાતિ । પ્રયુગ્માય ચ કેચન ॥

નોબુંકે કેપિ ધર્માય । સર્વાભિ પ્રેત હેતવે ॥ ૪ ॥

વિધૌ વિધ્યતિ સક્રોધે । વર્મ ધર્મ શરીરિણામ્ ॥

સ એવ કેવલં તસ્મા । દસ્માકં જાયતાં ગતિઃ ॥ ૫ ॥

અર્થાત્—આ લોકમાં પવિત્ર ધર્મને સેવનારા મનુષ્યોની ધન અને કામની ઇચ્છા પૂર્ણ થાય છે. તેમજ સૌભાગ્યની ઇચ્છાવાળાને સૌભાગ્ય, પુત્રાર્થને પુત્ર અને રાજ્યાર્થને રાજ્ય આપનાર છે, વધારે કહેવાથી શું ? પણ આ લોકમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે ધર્મને સેવવાથી ન મળે, અર્થાત્ સર્વ વસ્તુ તેનાથી મળે છે, આખરે સ્વર્ગ અને મોક્ષના અક્ષય સુખને પણ તેજ ધર્મ આપનાર છે. કે જે ધર્મ શ્રી વીર પરમાત્માએ જગતના હિતને માટે કહેલો છે. અને તેજ પ્રમાણે યથાર્થ પોતે પાળેલો છે. પણ એક મોટી આશ્ચર્યની વત્ત તે એ છે કે આ દુનિયાના મોહમુગ્ધ લોકો જેટલા ધનને માટે અને સ્ત્રી પુત્રાદિકને માટે મહાન પ્રયત્ન કરે છે, તેટલો બલકે તેનાથી શતાંશ ભાગ જેટલો પ્રયત્ન પણ પવિત્ર ધર્મને માટે કરતા નથી. પણ એટલું તો અવશ્ય યાદ રાખવું કે આ મૃતક શરીરને કાષ્ટ ને ધુળના ઢેઢાની પેઠે પૃથ્વીમાં ફેંકી દઈને બાંધવ વગેરે સર્વ સગાં સંબંધાઓ પાછાં ચાલ્યાં જશે ત્યારે તો એક ધર્મજીવ સાથે આવશે. તેટલા માટે ઉત્તમ પુરુષોએ ધીમે ધીમે ધર્મનો સંપ્રદ કરવો જોઈએ, કારણ કે ધર્મની સહાયથી દુસ્તર એવું અજાનરૂપ અંધકાર તરી શકાય છે. વળી જ્યારે ધર્મ ક્રોધાયમાન થઈને શરીરને વિંધી નાખે છે, ત્યારે ધર્મ એ પ્રાણીઓને બખ્તર સમાન સહાયભૂત થાય છે. તેટલા માટે તે ધર્મ મારી ગતિ હો ! એટલે તે સદ્ધર્મનું અમોને સદા શરણુ હો ! એમ મુમુક્ષુજનો હમેશાં બાવે છે. વળી ધર્મની ખૂબી તો એવી અપૂર્વ છે કે ગમે તે કોમના ને દેશના મનુષ્ય આદરપૂર્વક તે સેવન કરી શકે છે. શ્રીવીર પરમાત્માએ એવી તો ઉદાર બુદ્ધિથી સર્વને માટે મોક્ષનો દરવાજો ખુલ્લો કરી બતાવ્યો છે, કે મનુષ્યની ગમે તે જાત હોય, કે ગમે તે કોમ હોય, પણ સદ્ભાવ પૂર્વક શ્રી સર્વજના પવિત્ર ધર્મમાર્ગનું તથા તેમનાં પવિત્ર મહાવાક્યોનું સંસેવન કરનારા અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીના મહાન સુખોનો ભાગી થાય છે. પછી બંધે તે જાતે જૈન હો કે શૈવ



હો, હિંદુ હો કે મુસલમાન હો, આર્ય હો કે અનાર્ય હો, ચાકુદી હો કે તુર્કસ્તાની હો, યુરોપિયન હો કે અફેગિયન હો; પણ તે પવિત્ર આત્મબોધ જેના હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે, તે મદાન અમયપદને પામે છે. આર્દ્રકુમાર કે જે અનાર્ય દેશમાં અને અનાર્ય કુળમાં એટલે અરણસ્તાનમાં ઉત્પન્ન થયેલા હતા, છતાં પણ પૂર્વોપાર્જીત સત્કર્મના અબ્યુદયથી ચતુર્થુદ્ધિનિધાન એવા શ્રીઅભય કુમારનો ભેટો તેને થયો, તથા પવિત્ર મોક્ષમાર્ગનું સપ્રેમ સેવન કરવાથી સકળ કર્મનો ક્ષય કરી અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીને વર્ષા. તેમજ શ્રી હરીકેશી નામના આણુગાર તથા શ્રી મેતાર્ય નામના મહાત્માની જે કે સર્વનિધિ એવા માતંગ કુળમાં જન્મોપત્તિ થઈ હતી, છતાં પણ તેમનાં પુર્વોપાર્જીત સત્કર્મો અનિધિ હોવાથી શ્રી વીરપ્રભુના પવિત્ર મોક્ષમાર્ગનું સપ્રેમ આરાધન કરી અક્ષય એવી મોક્ષલક્ષ્મીને વર્ષા, અને સંસારકારાગૃહથી મુક્ત થયા. એવા એવા સિદ્ધાંતસાગરમાં અનેક દૃષ્ટાંતો વિદ્યમાન છે. વિચારો તો ધર્મ કાંઈ અમુક વ્યક્તિનેજ વરેલો છે એમ નથી, તથા ધર્મનો કેંઈને ઇન્જિરો પણ મળતો નથી. માટે આવું અમૂલ્ય મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરી થોડું બાંધણું પવિત્ર ધર્મનું આરાધન કરી માનવ જીંદગી કિંમતી અને સફળ બનાવવી. આવા અમૂલ્ય અવસરમાં તથા અમૂલ્ય ધર્મ સાધન કરવા ચોગ્ય સર્વ સામગ્રી મળવા છતાં જે કાંઈ પણ આત્મહિત ન સધાય તો આપણા જેવો બાળો મૂર્ખશિરોમણિ કોણ સમજવો? કહ્યું છે કે

**હરિગીત છંદ.**

સંસારમાં શું સાર છે વિચાર કર નર મન વિશે,  
નિજ નેત્ર જોલી જે અરે દૃષ્ટી કરીને દશ દિશે;  
ચિતમાંહિ ચેત ચતુર ચેતન ! શી ગાંત તારી થશે ?  
એવું વિચારી ધર્મ કર નર ક્ષણ ગયો નહિ આવશે. ૧  
બહુ કુડ કપટને કેંગવી સહુ લોકને તેં છેતર્યા,  
ન્યાં ત્યાં દગલબાજી થકી નિજ કાર્યને તેં જ કર્યા;  
તે સર્વ પાપ તણી તને પરલોકમાં શિક્ષા થશે,  
એવું વિચારી ધર્મ કર નર ક્ષણ ગયો નહિ આવશે. ૨

આ સંસાર ખરેખર અસાર છે, જેમ ડાંગરનાં કે તરોં ખાંડવા-થી કાંઈ સાર (ચોખા) નીકળતા નથી, વળી વેળુ (રેતી) ને પીલવા-થી તેલની આશા રાખવી ફોકટ છે; તેમજ આ સંસારમાં દસ્ય પદાર્થોમાં તો કાંઈ પણ સાર નથી, પણ કેવળ દુઃખ દુઃખ ને દુઃખજ છે, મોહની અધારીને લીધે જેટલું માફ માનવામાં આવે છે, તે બધું

મિથ્યા છે, તે આપણામાં ભરપુર ભરાયલા મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનને લીધે મોહ એ ભવભ્રમણના હેતુભૂત છે; એમ જાણવા છતાંપિ આત્માનું સ્વસ્વરૂપ શોધવા દેતો નથી પણ આ માયિક પદાર્થોમાંજ આત્માને નિમજ્જિત કરે છે. જેમ મદિરાપાનથી મત્ત બનેલો છાકટો મનુષ્ય પોતાનું જ્ઞાન ભુલી જાય છે, તથા પરાધીન બની અકર્તવ્યતાના મોટા જંગા ખાડામાં પડી મહાનિંદ્રા કરી દે છે, તેમ આ આત્મા મોહરૂપી મદિરાપાનથી મત્ત બની તથા અજ્ઞાનને આધીન થઈ પાપકર્મમાંજ ડૂબી રહે છે. અને ધર્મ તો જાણે શનુ હોય નહિ ? એમ તેની સામું જોતાંથી ડરે છે ! તેથી કેટલાએક લોકો તો એમ માને છે કે:—સ્વર્ગ, નરક, પુણ્ય, પાપ, આત્મા પરલોક વગેરે કાંઈ હેજ નહિ; એ તો મનકલ્પિત શાસ્ત્રે લખી નરકનાં દુઃખોનો ડર બતાવી ભોળા લોકોને ખોટા ભડકાવી માર્યા છે ! વળી કેટલાએક તો મોહાંધી બની ઉન્મત્ત થઈ ધર્મનિષ્ઠજનોની મસ્કરી કરે છે. અરે ! કંરડાકીમાં જોલે પણ છે કે:—અહો ! તમે તો ધર્મ કરો છો માટે તમને તો અવશ્ય સ્વર્ગનું વિમાન મળશે તમને તો વિમાન તેડવા આવશે. બલા ભાઈ ! તમે જ્યારે વિમાનમાં બેસશો ત્યારે અમને વિમાનનો ડાંડીઓ તો પકડવા દેશો કે નહિ ? અરે બલા માણસ ! ભોળો થઈ કેમ હેતરાય છે ? સ્વર્ગ નરક કોણ જોઈ આવ્યું છે ? એ તો કહે ? વળી કોને ત્યાં કાગળ પત્ર ને ખખર આવ્યા છે ? એ તો બધી પોપલીલા છે, ભોળા ભકતોને ભડકાવી મારવાનો પાખંડ કપાય છે, પરલોકનાં સુખો બતાવી આ લોકમાં મળેલાં સુખોને ખોવરાવવાની માયાજાળ રૂપ શાસ્ત્રો તો છે. વળી કાલના નોતરાની આશાએ આજનું ભાણામાં આવેલું ભોજન કોણ ગંદુ તણ દીએ ? માટે ખાતુંપીવું અને લહેર કરવી. અને કદાચ નરકમાં જન્મરાજ્ય હોય તો પણ હું જન્મથી ડરું તેમ નથી, હું તો જન્મને પણ જવાળા દહું તેવો છું. વળી ત્યાં જન્મએ ત્યારે જન્મ આજોજન ન કિતરે ! પણ અત્યારે તો નિરાંતે લહેર ઉડાવીએ, શા માટે પાપપુણ્યથી નાહક ભડકી મરો છો ? ! કહ્યું છે કે—

નાસ્તિ જીવો ન વા દેવો । ન મોક્ષો ન પુનર્ભવ ॥

ન પુણ્ય પાપે સદ્ભૂતે । મૂત માત્ર મિદં જગત્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—જીવ નથી, દેવગતિ નથી, મોક્ષ નથી, પુનર્જન્મ નથી, પુણ્ય અને પાપનો પણ સદ્ભાવ એટલે હયાતી નથી. માત્ર પંચભૂતના પુતળા રૂપ આ દેહ-પિંડ છે. અને તે નાશ થયે તેમાંજ

પાપું લય થઇ જાય છે. માટે મિથ્યા બ્રમણમાં ભરમાઈ ન જતાં આ મહેશ્વર પદાર્થને આનંદ પૂર્વક ભોગવે.

પીવે શ્વાદ ચ ચારુઠોચને ! યદતીતં વરગાત્રિ તન્નતે ॥

નરિ મીરુગતં વિવર્તતે । સમુદય માત્ર મિદં કલેચરમ્ ॥૧॥

અર્થાત—હે સુંદર આંખવાળા સ્ત્રી ! હે મિનાક્ષી ! તું આ લોકમાં સુખપુર્વક આ પી ને ભોગ ભોગવ ! કારણ કે હે સુંદરાંગી ! જે મધું તે ફરી આવતું નથી. ગયા કાળનાં પુણ્યપાપો કાંઈ આવતા કા-  
ળમાં ભોગવવાં પડતાં નથી. કેમકે જે મધું તે તો મધુનજ તેનું તો ફરીને દર્શન થતું પણ દુર્લભ છે. તો હે પીકણ ! તું પુણ્યપાપથી પીહીશ નહિ. આ કલેચર માત્ર પંચભૂતનુંજ પુતળું છે, તે નાશ પા-  
મશે એટલે તેની સાથે આ આત્મા પણ નાશ પામશે. આવા પ્રકારના મોહમુગ્ધ બનેલા નાસ્તિકવાદી પામર મનુષ્યોના હૃદયોને ચરમ જીતે-  
શ્વર શ્રીવીરબ્રહ્મએ પણ શ્રીકૃતારાધ્યયન સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનમાં અકામ મરણને અધિકારે વર્ણવ્યા છે.

જે ગિદ્વે કામ મોગેષુ । एगे कुडाय गच्छइ ॥

नमे दिठे परलोए । चखखु दिठा इमारइ ॥ १ ॥

इयथा गया इमेकामा । कालियाजे अनागया ॥

जो जाणाइ परलोए । अधिथवा नयिथवा पुणो ॥२॥

અર્થાત—કેટલાએક માડી ગતિમાં જવાવાળા મોહમુગ્ધ મનુ-  
ષ્યો કામભોગને વિષે આસક્ત થયા થકા એમ બોલે છે કે:-મારી દૃષ્ટિથી પર રહેલો એવો પરલોક છેજ નહિ, આ ચક્ષુદૃષ્ટિથી જોવાતું પ્રત્યક્ષ જે જગત તેજ સાચું છે. તો શા માટે આપણા હાથમાં આ-  
નેલા આ કામભોગને તથા દેવા જોઈએ ? વળી પરલોક છે તેની ખાતરી પણ શી ? તથા પરલોક છે એની પ્રત્યક્ષ રીતે સાબીતી પણ કોણ કરી બતાવે છે ? આ પ્રકારે મોહમુગ્ધ નાસ્તિકવાદી મનુષ્યો માની ને પાપાયરણથી નિડર બને છે અને એમણે ધર્માન્તોની હાંસી કરે છે. તો એ બિચારા અજ્ઞાનથી અંધ બનેલા પામર જીવોને એટ-  
લુંજ પુછીએ કે, કોઈ દેશાધિપતિ મહારાજા ધોળગાડીમાં બેસી જતા હોય, તે વખતે ગાડીની પછવાડે તેનું પૈડું પકડી પાછળ બેસવા તું ઇચ્છા કરે, તો પાછળ રહેલા ચોપદારો, તને બેસવા દે ખરા કે ? અરે અજ્ઞાની આત્મા ! બેસવાની વાત તો પડી, પણ ઉલટો તેના ચાપુ-

કનો માર ખાધ વીણે મોઢે પાછું ફરવું પડે. વળી હું તો જન્મને પણ જવાબ દઉં એવો છઉં એમ બોલનાર અજ્ઞાનીને પણ પુછવા દો કે:- તું કોઈ કારણસર કોર્ટમાં જઈ ન્યાયાધીશની સમક્ષ સાક્ષી આપવા પાંજરામાં ઉભો રહે, ત્યારે તું તારા વકીલે શીખવેલાં દરેક વચનો હિંમતપૂર્વક તે ન્યાયાધીશની સમક્ષ નિરવતાથી બોલી શકે ખરો કે ? અરે પામર આત્મા ! તે વખતે તો હાથપગ વગેરે શરીરના અવયવો-માં કંપારી છુટે છે, બોલવું હોય કાંઈક અને બકી જવાય છે કંઈ ! વકીલે શીખવેલાં વચનો તો અધર હવામાં ક્યાંઈ ઉડી જાય છે. તો વિચાર કર કે તારા સમાન આ લોકના મનુષ્યો સમક્ષ પણ તારી આશા દોરી તૂટી જાય છે, તો વૈમાનીકનો દાંડીઓ પકડવાની અને જન્મને જવાબ દેવાની આશામાં તો હે અજ્ઞ શિરોમણિ ! તું સ્વપ્ને પણ ફળીજીત થાય એમ સમજતો ના ! તો હે આત્મમંધુ ! પરલોકમાં પુણ્યપાપના ફળરૂપ સ્વર્ગનરક આદિ માનવામાં કેટલો ફાયદો છે, અને કેટલો ગેરફાયદો છે ? તે આ નીચે લખેલું દષ્ટાંત વાંચી તું વિચારી જો ! અન વને જે રસ્તો સુગમ લાગે તે રસ્તે પ્રયાણ કરજો. સુબોધક-થામાળામાંથી આ દાખલો પ્રતિવિ માટે અત્રે આપવામાં આવ્યો છે.

કેટલાએક ધર્મના લોકો માને છે કે આ શરીર પંચમહાભૂતનું પુતળું છે. તેમાંથી ચૈતન્ય એટલે આત્મા વિકારે કરી જીવે પડે છે, એટલે શરીર તથા આત્મા બન્નેનો નાશ થાય છે. મતલબ કે આત્મા અમર નથી, તથા સ્વર્ગ કે નરક પણ નથી. આવું માત્ર અજ્ઞાન લોકો માને છે એમ નથી, કેટલાએક વિદ્વાનો પણ તે બાબતનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો પુરાવો નહિ હોવાથી તે વાતને સ્વીકારે છે. અને વિશેષમાં તેઓ કહે છે કે-ધર્મોપદેશકોએ માણસોને નીતિને રસ્તે ચડાવવા સાઈં ધર્મ કરનારો સ્વર્ગ જાય છે. અને પાપ કરનારો નરકે જાય છે, એવો દાખ માત્ર મુકેલો છે. પણ આ મત તદ્દન ખોટો છે એમ સમજાવવા સાઈં તથા હાલની અંગ્રેજી કેળવણી પામેલો નવયુવકજૈનવર્ગ તેઓના પ્રસંગમાં રહી શંકાશીલ ન બને તેટલા સાઈં આ નીચે કથા લખી છે.

(૪૭) આત્મિક ધર્મચંદ અને નાસ્તિક કુર્ણચંદની કથા.

ધનપુરી નગરીમાં ધર્મચંદ અને કર્મચંદ નામના બે ઝવેરીઓ રહેતા હતા, તે બન્ને જણા ઝવેરાત ખરીદી પોતાના દેશ વરદ પાછા વળ્યા. ધર્મચંદ ધર્મની આસ્તાવાજો હતો, તે આત્માને અમર માનતો, અને જગતમાં જે કાંઈ પુણ્યપાપ કરીએ તેનું ફળ પુનર્જન્મમાં ભોગ-

અમ્રદ્વાથી આંધ્રગ્રીયાં અને ગુમાન કરવાથી થતા માહાં ફળ. ૩૭૩

વહું પડે છે, તથા ધર્મી જીવ સ્વર્ગમાં અને પાપી જીવ નરકમાં જાય છે એવું તે માનતો, અને કર્મચંદ એવું માનતો હતા કે શરીર મરી જાય છે, તેની સાથે આત્મા પણ મરી જાય છે, અને સ્વર્ગ કે નરક કંઈ પણ નથી. ધર્મચંદ અને કર્મચંદને એ મુસાફરીમાં ધણી દોસ્તી થઈ હતી, તેથી તેઓ દરરોજ ઉપર લખેલી બાબતો વિષે ચર્ચા કરતા હતા. તે મુસાફરીમાં ચાર માસ થઈ ગયા, તો પણ ધર્મચંદ ઉપરની વકરાર વિષે કર્મચંદની ખાતરી કરી શક્યો નહિ. ધર્મચંદ કહેતો કે આખી પૃથ્વી ઉપર જેટલા દેશો છે, તે દેશોમાં મોટા મોટા વિદ્વાનો જેટલા થઈ ગયા, અને હાથમાં જેટલા હૈયાવ છે, તેઓએ ધણી શોધ કરીને તથા ધણેા ઉંડો વિચાર કરીને એવું નક્કી કર્યું છે કે, આત્મા અમર છે ને સ્વર્ગ ને નરક પણ છે. માટે તેમનાં લખેલાં શાસ્ત્રો ઉપર આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. કર્મચંદ કહેતો હતો કે હું તો નજરે દેખું અથવા મારા મનની ખાતરી થાય તોજ તે વાત કયુલ કહું. ફલાણુભાઈ લખી ગયા છે, કે ફલાણુ ભાઈ કહી ગયા છે, તેનો વિશ્વાસ રાખીને તે વાત માનવીજ જોઈએ, એવી રીતે માનવાને તો મારું મન કયુલ કરતું નથી. સ્વર્ગમાંથી કે નરકમાંથી કોઈના ધરડા-ઓએ કાગળ મોકલ્યો નથી કે અમો સુખી છીએ કે દુઃખી છીએ. નરકમાં રહેનારા તો કદાચ બંદીવાનની પેઠે પરવશ હશે, પણ સ્વર્ગમાં રહેનારા તો સ્વતંત્ર હશે ને ? માટે તેમાંનો કોઈ પોતાના કુંડુંખીએને અહીં આવી ચેતારી જત, કે અમે ધર્મ કર્યું હતું, માટે સ્વર્ગમાં રહીને આણું આણું સુખ ભોગવીએ છીએ, માટે તમે પણ ધર્મ કરજો ! પછી ધર્મચંદ જૈનમતના રાયપમેણીસૂત્રમાં લખેલાં ધણાં દષ્ટાંતો આપીને તથા ખીજા શાસ્ત્રમાં લખેલાં દષ્ટાંતો આપીને કર્મચંદને ધણેા સમજાવ્યો, પણ તેના મનમાં તે વાત ઉતરી નહિ. તે બંને જણા રસ્તે ચાલતાં એજ બાબતની ચર્ચા કરતા હતા, તથા બન્નાં રાતવાસો રહે ત્યાં રાત્રીએ પણ જાગે ત્યાં સુધી એજ ચર્ચા કર્યા કરતા હતા.

એમ કરતાં મેવાસી જીજ્ઞામાં તેઓ આવી પહોંચ્યા, તે જીજ્ઞામાં હુંટારાની ખીક ધણી હતી, તેથી સાથે વળાવો લીધા વગર કોઈ જગ્યા આવતું નહોતું, તેથી તે બંને જણાએ પણ દરેક મુકામથી આવતા મુકામ સુધી એક બે વળાવા સાથે રાખવા માંડ્યા. એ રીતે ત્રણ ચાર મુકામ સુધી આવ્યા, ત્યારે કર્મચંદે કહ્યું કે-હુંટારા તો ક્યાંય જોવામાં આવ્યા નહિ અને અમથા આપણે વહેમ ખાધને બે રૂપિયા વળાવાને આપીએ છીએ, માટે હવે તો આપણે વળાવા સાથે રાખવા

નહિ. ત્યારે કર્મચંદ્રે કહ્યું કે:-ભાઈ ડરીને આલવું તેજ સાઈ છે, માટે વળાવા સાથે રાખ્યા વગર એક પગલું પણ ભરવું ઠીક નહિ. ત્યારે કર્મચંદ્રે કહ્યું કે:-મારી તો ખાતરી છે કે આ રસ્તામાં કાંઈ ડર નથી અને વળાવાને નાણાં આપીએ છીએ, તે આપણી ગાંઠથી છુટી પડે છે. મારે તું ખીકણ હોય તો તારી ગાંઠનું નાણું ખરચીને ભણે વળાવો સાથે લાઈને પછવાડેથી આવજો ! હું તો મારે આગળ જાઉં છું, એમ કહીને પોતે એકલો ચાલી નીકળ્યો.

પેલા કર્મચંદ્રને તો વળાવા વગર જવાનું ઠીક લાગ્યું નહિ, તેથી તે તો વળાવો શોધવા સાડ પાછળ રહ્યો. પેલો કર્મચંદ્ર જેમ જેમ આગળ ચાલ્યો અને રસ્તામાં ધણાં કેતર અને ડુંગરા ઓળંગતો ગયો, તેમ તેમ પોતાના ડહાપણનું અને હિમતનું અભિમાન તેના મનમાં વધતુંજ ગયું, અને મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, કર્મચંદ્ર કેવો ભોળો અને ખીકણ માણસ છે ? કે વગર કારણે રૂપીઓ એક ખરચીને વળાવો લેવા સાડ પાછળ રહ્યો, એટલામાં આગળ જતાં કર્મચંદ્રે પાંચ હુંટારા સામા મળ્યા, તેઓએ તેને ખુબ માર મારીને અધમુવા જેવો કર્યો, અને તેની પાસેનું તમામ ઝવેરાત વગેરે છુટી લઈને ચાલતા થયા. કર્મચંદ્રથી આગળ ચાલી શકાયું નહિ, તેથી તે બિચારો એક ઝાડ તળે બેસીને લમણે હાથ દઈ પોકેપોકે રોવા લાગ્યો, અને ધણેજ અફસોસ કરવા લાગ્યો. એવામાં પેલો કર્મચંદ્ર વળાવો લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યો, તેણે કર્મચંદ્રને પાણી પાઈને ટટાર કર્યો અને ધણી હીંમત આપીને રોતો છાનો રાખ્યો. પછી કર્મચંદ્રે કહેવા લાગ્યો કે:-ભાઈ કર્મચંદ્ર ! મેં તમારું કહ્યું ન મળી વળાવો ન લીધો એ મોટી ભુલ કરી; એક રૂપિયાનું ખચ બચાવવા જતાં મારું લાખ રૂપિયાનું ઝવેરાત ખોઈ બેઠો, તમે જાણો છો કે પત્યાસ હજાર રૂપિયા મેં ઝવેરાત લાવવા પ્રેમચંદભાઈ શરદના દેવા લીધા છે, અને પત્યાસ હજાર રૂપિયા ધરના લીધા હતાં, કુલ એક લાખ રૂપિયાનું ઝવેરાત લીધેલું તે આ હુંટારા લોકો મને માર મારીને લઈ ગયા. હવે હું ધરનો છોક ખાલી અને ભારે કરજદાર થઈ ગયો, હવે હું એ કરજ ક્યારે વાળી શકવાનો છું ? વળી ખાધાપીધાની પણ મારે તંગી ભોગવવી પડશે. એમ કહી છાતી કુટતો કુટતો ધુશકે રોવા લાગ્યો, કર્મચંદ્રે કહ્યું કે:-ભાઈ ! હવે પસ્તાવો કરવાથી કાંઈ વળવાનું નથી, જે છાતી કુટીશ તો પીડા ભોગવીશ, અને હવે બહુ રડીશ તો આંધળો થઈશ. બધો વિચાર આગળથી કરવાનો હતો. એમ કહીને

છાતી કુટતો અટકાવી તેને છાતો રાખ્યો, અને કહ્યું કે:—તને એક શીખામણ દઉં છું તે સાંભળ ! તારી પચાસ વર્ષની ઉંમર થઈ છે, તો હવે થોડા વર્ષ જીવતરનાં બાકી રહ્યાં છે, તે તો સુખે કે દુઃખે સ્વપ્નાની પેઠે જતાં રહેશે, પણ આત્મા અમર છે, તેની આવરદા છેડે નથી એટલી અનંત લાંબી છે. માટે એટલા લાંબા અનંત વર્ષની મોટી આપદ તારે માથે પડે નહિ, તેનો બદોબસ્ત આગળથી હવે તો તું કરવા લાગ ! તેં ધાર્યું હતું કે આ ઠેકાણે લુંટારાની બીક કાંઈ નથી. તેમ છતાં અકસ્માત લુંટારા આવ્યા અને તને લુંટી લીધો, તેમજ તું ધારે છે કે આત્મા અમર નથી, અને સ્વર્ગ કે નરક નથી, તેમ છતાં આત્મા કદાપિ અમર હશે અને સ્વર્ગ કે નરક પણ હશે તો પછી તારી કેવી ગતિ થશે વાં ? અને આત્મા અમર છે. અને સ્વર્ગ નરક પણ છે, એવું તું આજથી માનીશ તો તે માનવાથી તને શું નુકશાન થવાનું છે તેનો પણ વિચાર કર !

નાસ્તિક થવાથી સ્વેચ્છાએ ચાલી શકાય એટલોજ ફાયદો છે, પણ આત્મા અમર છે અને પુણ્યપાપનું ફળ ભોગવવું પડે છે, એ વાત ખરી પડે તો પછી શા જીંડા હાલ થવાના ? તેં વળાવાનો એક રૂપીઓ બચાવવા જતાં એક લાખ રૂપીઆતું ઝવેરાત ખોયું, તેથી પણ વધારે નુકશાન ભોગવવું પડશે; અને આસ્તિક થવાથી માત્ર મેં એક રૂપીઓ ખરચી વળાવેો લીધો તેટલુંજ નુકશાન ભોગવવું પડે, એટલે કે નીતિના બંધનમાં રહેવું પડે. પરંતુ આસ્તિકપણાની વાત ખરી પડે તો અપૂર્વ અફસોસને પાત્ર થવું તો ન પડે; એ મોટામાં મોટો ફાયદો છે. વળી બીજો ફાયદો એ છે કે એથી અવળે રસ્તે ચડી કુકર્મો કરી શકાતાં નથી, ત્રીજો ફાયદો એ છે કે મરવા ટાણે ધર્મના વિશ્વાસથી આપણને શાંતિ રહે છે અને ગભરાટ ઉપજતો નથી. ઇલાહિક ધણા ફાયદા આસ્તિકપણામાં છે. જગતમાં બધા લોકો નાસ્તિક હોવા તો જનવરોના જેવીજ માણસોની પણ સ્થિતિ હોત.

જેમ જનાવરને પાપનો ડર નથી તો એક બીજના બચ્ચાને મારી નાંખે છે, એક મેળવેલો ખોરાક બીજું જોરાવર હોય તો તેની પાસેથી પડાવીને ખાઈ જાય છે, અને પરાપકાર યુદ્ધિ તેઓમાં આવતી નથી, તેથી તેઓ એક બીજનું દુઃખ મટાડી શકતાં નથી; એવી સ્થિતિ માણસની થાવ. સરકાર કેટલો બદોબસ્ત રાખી શકત ? સરકારનો હુકમ માણસોના શરીર ઉપર ચાલે છે, પણ ધર્મનો હુકમ તો માણસોના અંતઃકરણ ઉપર ચાલે છે. માટે માણસોના મુખને માટે

જેટલી રાજની જરૂર છે, તેના કરતાં પણ ધર્મની અત્યંત વધારે જરૂર છે.

ઉપર પ્રમાણેનો ધર્મચંદનો બોધ સાંભળી તથા હુંટારાથી હુંટાયાના બનાવથી કર્મચંદ આસ્તિક બન્યો. તેણે વિચાર્યું કે:-ધર્મચંદે આસ્તિકપણાની તરફેણમાં કાંઈ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો આપ્યું નહિ, પરંતુ નાસ્તિકપણા કરતાં આસ્તિકપણામાં વધારે ફાયદો છે, એ તો સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. તો વધારે ફાયદાની રીત ગ્રહણ કરવી એજ ઉત્તમ રીત છે. પછી ધર્મચંદે કર્મચંદને ગાડીમાં બેસાડી ઘેર લાઇ જઈ તેને પૈસા સંબંધી સારી મદદ કરી દુઃખમુક્ત કર્યો.

ઢાહરો—અમર રહે આ આત્મા, સ્વર્ગ નહીં છે સિદ્ધ;

અદ્રષ્ટ બાણી અવગણે, પસ્તાશે બહુ વિધ. ૧

માટે આ જગતમાં ધર્મની જેટલી જરૂર છે, ધર્મ એ કેવો સુખ-કાર છે? અને આ આત્માને સદ્ગતિમાં લઇ જનાર પણ તેજ છે. બિકટ માર્ગમાં પડતા જીવને બચાવનાર-પકડી રાખનાર-ધારણ કરી રાખનાર ધર્મજ પવિત્ર બોમીઓ છે. માટે આ અમૂલ્ય મનુષ્યજંદગી-ને સફળ કરવાની આશા રાખનાર મોક્ષાભિલાષી વિવેકી બધુઓએ તો સદા શ્રીવિતરાગભાષીત પવિત્ર ધર્મનું આરાધન કરવું, એજ મનુષ્ય તરીકેનું ખાસ કર્તવ્ય છે. શ્રીમહાવીરપ્રભુનું એ પવિત્ર વચન છે કે:—તમે અધર્મના ધધાઓ ધારણ કરી આ પવિત્ર આત્માને દુર્ગતિગામી બનાવશો નહિ, ક્રોધાદિક અંતરંગ શત્રુઓને વશ પડી પવિત્ર ધર્મ-પંથથી બ્રષ્ટ થશો નહિ, આ એક મનુષ્ય ભવજંદગી હારી જવાથી અનંત જન્મ હારી જાય છે. મનુષ્યજન્મ ફરીને મળવો ધણેજ દુર્લભ છે માટે સર્વ સુખાર્થિ જીવોએ પવિત્ર ધર્મનું આરાધન કરવું. (૪૭)

શેષે નિઃશંકં કિલ કિં બુધ ? ત્વં

શેષે વયસ્કેऽપિ ન શોભનં તન્ ॥

યદ્વાઽઽશ્રયિત્વા સુગુરં શરણ્યં ।

સુત્વં શયીથા ન મયં તતસ્તે ॥ ૪૮ ॥

અર્થ—હે વિવેકી જનો ! આ લોકમાં તારી શેષ



જયમાં પણ નિઃશંક થઈને તું કેમ સુતો છું ? ખરેખર તે સાફ નથી, માટે સદ્ગુણનું શરણ લઈને સુખપૂર્વક નિરાંતે સુઈ જા. તેથી તને કોઈ જાતનો જરા પણ ભય નથી. એવું શ્રી સર્વજ્ઞ પુરૂષોત્તમ કથન છે. (૪૮)

ભાવાર્થ—આ જીંદગીની ત્રણ અવસ્થાઓ પાડી છે. બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા. હવે તેમાં ખરી રીતે કિંમતી અવસ્થા કહીએ, તો યૌવન છે. જેમ શેરડીના સાંકાનો છેલ્લો અને પહેલો ભાગ તદ્દન નકામેજ છે, જેટલી કિંમત ખરચાય છે તે સર્વ વ્યર્થલી કાવળીયોને માટેજ સમજવું. તેમ મનુષ્યોની ત્રણ અવસ્થામાં વચલી યુવાની વિશેષ કિંમતી છે. એમ સર્વજ્ઞ મહાપુરૂષોએ સાફ કહેલું છે. પણ મનુષ્યો મોહ અને અજ્ઞાનમાં અંધ બનીને મજેલા અમૃત્ય સમયને નિર્લક્ષ્ય ગુમાવે છે, ને નીચે કલા પ્રમાણે અધટિત કરે છે.

તે ધતુરતરું વપંતિ ભુવને પ્રોન્મૂલ્ય કલ્પદ્રુમં ।

ચિન્તારત્ન મપાસ્ય કાચ શકલ સ્વીકુર્વતે તેજડાઃ ॥

વિક્રીય દ્વિરદં ગિરીંદ્ર સદૃશં ક્રીણંતિતે રાસભં ।

યે મૂઢાઃ પરિહૃત્ય ધર્મમધમા ધાવંતિ ભોગાશયા ॥ ૧ ॥

સ્વર્ગસ્થાલે ક્ષિપતિ સરજ પાદ શૌચં વિધત્તે ।

પીયૂષેણ પ્રવર કરિણં વાહ્યત્યેધભારમ્ ॥

ચિન્તારત્નં વિકરતિ કરાદ વાયસોઢાયનાર્થં ।

યે દુષ્પ્રાપ્યં ગમયતિ મુધા મર્ત્ય જન્મ પ્રમત્તઃ ॥ ૨ ॥

અર્થાત્—આ જગતમાં મોહમાં ડુબી જઈ જે પવિત્ર ધર્મને તજે છે, તે પોતાના આંગણમાં ઉમેલા કલ્પદ્રુમને ઉમેડી ધતુરને વાવે છે, ચિંતામણી રત્ન કેંકરી દહ કાચ ગ્રહે છે, ગીરીંદ્ર સમાન હસ્તી વેચીને રાસભ (ગધેડો) ખરીદે છે. તેમ જ મૂઢ મનુષ્યો ધર્મને તજી દહને નાના પ્રકારના ભોગની આશાથી દોડે છે, વળી તેઓ સોનાની થાળીમાં ધુળ નાંખવા જેવું કરે છે, અમૃતથી પગ ધુવે છે, મોટા હસ્તી ઉપર ઈંધણ (કાઠી) ભરાવી વહન કરાવે છે, ચિંતામણીરત્નથી વાયસ (કાગડો) ઉડાડે છે, એમ સમજવું. જે મનુષ્યો ઉત્તમ મનુષ્યજન્ય મેળવી કાંઈ પણ આત્મહિત સાધતા નથી, તેઓ ઉપર કલા જેવું અનુચિત કરે છે. માટે ગુરુ કોઇ કાલા પુરૂષને ઉદ્દેશીને કહે છે કે-કે પુરૂષ

પુરુષ! તારી શેષ અવસ્થા—બાકી રહેલી જાંદગી પણ તું હજી સુધી નિઃશંક થઈને મોહનિદ્રામાં કેમ ગુમાવે છે? એ મોહનિદ્રા જીવને એવી તો ઘેઘુર બનાવી દે છે કે, તેને કાંઈ શુદ્ધ સાન કે જ્ઞાન રહેવા દેતી નથી. પોતાનું કર્તવ્ય ચુકાવી દઈ અકર્તવ્યના ઉડા ખાડામાં ઉતારી મુકે છે, તે મોહનિદ્રામાં અનેક પ્રકારના સંકલ્પવિકલ્પ રૂપ કનિષ્ઠ સ્વપ્નો આવે છે. નિદ્રા મનુષ્યોની વેરી છે, કારણ કે ભલે મોટો બળવાન સમર્થ ને શર યોદ્ધો હોય, પણ નિદ્રામાં પડ્યો એટલે એક ગરીબમાં ગરીબ સત્તા વિનાના બાળક તુલ્ય સમજવો; નિદ્રાવશ થઈ અચેત પડેલાના એક બાળક ધારે તો પ્રાણ લઈ શકે.

દુહો—ચંદા વેરી વાદળાં, જળ વેરી સેવાળ;

મનુષ્ય વેરી નિંદી, ને મન વેરી જાળાળ. ૧

અર્થાત નિદ્રા એ મનુષ્યોની ખરી વેરી છે, તેમ મોહ રૂપ નિદ્રા એ આત્માનો કટો વેરી છે. તે અનંતકાળ થયાં મંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે; નાના પ્રકારના દુઃખોવાળા જન્મમરણો અપાવે છે. જીવાની રૂપ જીવંતર, નાણાનો સંચય, હકુમત અને સગાંવહાલાંનો સહવાસ એ સહ હમેશાં રહેવાનાં નથી, માટે જો તમે ડાહ્યા હો, તો તેથી મોહ પામી જતા નહિ; સુખદુઃખમાં સામાન્ય રહી ધર્મના ઉમદા કામમાં ખંત તથા આકિન રાખો. હે વિવેકી મનુષ્યો! હવે તો ચેતો, ચેતવાનો આ રૂડો અવસર છે. મોહનિદ્રામાં તો બહુ કાળ સુતો, તોપણ હજી ચક્ષુ પડળ કેમ ઉઘડતાં નથી? આ ભવમાં પ્રાપ્ત થયેલ પુત્ર, મિત્ર, કલત્રાદિક સર્વ સામગ્રી સ્વાર્થનીજ છે, એકજ ભવની ભવાઈ છે ક્ષણભંગુર છે આ આત્માને અનંત કર્મો બંધાવી રખડાવનાર છે. આખરે તો એ સર્વે અહીંજ મુકી એકલા જવું પડે છે, તેથી આત્માને ધર્મમાં જોડવો અને સદ્ગુરુનો સમાગમ કરવો, એજ મનુષ્યનું ખાસ કર્તવ્ય છે. વળી મનુષ્યકર્તવ્ય માટે કહ્યું છે કે:—

અંતરહાપિકા.—તોટકછંદ.

મુનિરાજની શીખ રૂદે ધરજો, નિત્ય સંગ સુસાધુતણો કરજો;  
વિકથા વ્રતમાં ન કદિ કરજો, નહિ નીતિતણા પંથને તજજો.  
ચતના થકી કાર્ય રૂડાં કરજો, ચાંડ કોધ ભુજંગ પરીહરજો;  
દરરોજ ઇયાનિધીને ભજજો, જીવજંત તણી જતના કરજો. ૨  
નારીસંગ સદૈષ પરિહરજો, મુણવંત તણા ગુણને ગણજો;  
રૂચી ધર્મ તણી હૃદયે ધરજો, પુણ્યપંથ વિષે પગલાં ભરજો.

મનુષ્યજીવન સફળ કરવા મનુષ્ય કર્તવ્ય કરવાં ઇંદ્ર છે. ૩૭૬

જગજીવિ વિષે ન ઝલાઈ જાને, શ્રીતણા મદમાં ન તણાઈ જાને;  
ઊરથી અરીહંત નહિ તજાને, મેલ અંતરનોરે પરિહરજાને. ૪  
દઈ દાન ન માન ઉરે ધરજાને, ચાંચળાઈપણું ચિત્તનું તજાને;  
દ્રઢતા દુઃખમાં ન પરિહરજાને, જીલને વશ પાપ થકી કરજાને. ૫  
નેમનાથ સમાન દયાળુ થજાને, નહિ દુર્જન સંજ કદિ કરજાને;  
મુનિ વિનય મારગને ધરજાને, દુટી દુઃખ થકી શિવશ્રી વરજાને.

એજ મનુષ્યોનું કર્તવ્ય છે, જીંદગી સફળ કરવાનું પવિત્ર સાધન છે. બાકી તો સર્વ સામગ્રી નશ્વર-ક્ષણભંગુર છે. તથા અનેક વિધ કનિષ્ઠ કર્મને કરાવનારી છે જગતને ભ્રમિત કરી ભ્રમણ કરાવનારી છે. આખી જીંદગી સુધી મોહમાં મુગ્ધ બની, બાહ્ય સુખોમાંજ વ્યર્થ ગુમાવે છે, પણ તે અગ્નાની પ્રાણીઓ એટલું પણ સમજતા નથી, કે આ સધળાં સાંસારિક પૌદ્ગલીક સુખો તો અનંતવાર મળ્યાં છે, પણ તેમાં કાંઈયે-જરા પણ આત્મહિત થયું નથી. વળી આ વૈભવ અને સુખો તો આ એકજ ભવ પુરતાં છે, આખરે તો જીવને અનીચ્છા છતાં અવશ-પણ એ બધા અવશ્ય તજ દેવા પડે છે.

### મનહર છંદ.

ફૂલી ફંદમાં ફસાણો, ભ્રમણામાં ભરમાણો,  
તૃણા માંહિ તણાણો, ને મરાણો મોહ માનમાં;  
ખટપટમાં ખુંચાણો, ધન ધામે ન ધરાણો,  
કામ ક્રોધજ કરાણો, ને પુરાણો પીડ પાપમાં;  
આપ હિત ન કરાણો, દીન દાન ન દેવાણો,  
સદ્બોધ ન સુણાણો, ન ગણાણો ગુણીગણમાં;  
વદે મુનિ વિનયચંદ, સુણજો ભવિકવૃંદ !  
અહિંને ભુલાણો, ન ઠરાણો કોઈ કામમાં. ૧

માટે હે જીવ ! જરા વિચાર તો કર કે તારી જીંદગી જળના રેલા માફક ચાલી-વહી જાય છે, તેમાં કાંઈ પરભવનું ભાતું સુકૃતકમાણી તેં કરી નથી, બનધામધરા માટેજ અનેક કુકર્મ કરી તું તો મડાપાપનો ભાગીદાર બન્યો છે, આખી જીંદગી મોજમજમાંજ ફેકટ ગુમરી છે.

### શિખરિણી.

બધી બાહ્યાવસ્થા, રમતગમતમાં ખોઈ રમતાં,  
યુવાવસ્થા વીતી, યુવતિજનને પાય ખટતાં;

વૃદ્ધાવસ્થા માંહિ, તનમન રહે છે ઉતરતું,  
હવે તો હેતેથી, જનવર તણું ધ્યાન ધર તું. ૧

માટે હે ચેતન ! હવે તો બહોત ગધ ને થોડી-શેષ અવસ્થા રહી, તો પણ હજી તું મોહનિદ્રામાં કેમ સુતો છે ? જાગ, પ્રમાદને ત્યાગ, શુભ કાર્યો કરવા લાગ, સદ્ગુરું શરણું ગ્રહણ કર ! તો પછી તેથી તને કરો બય નથી. સદ્ગુરું શરણુ ગ્રહીને પછી ભલે સુખે સુખ જા, કારણ કે પછી તને જરા પણ બય નથી, ગુરુ તો વારા અનંત જન્મના કર્મ-રૂપી કાટને ઉતારનાર છે, હઠીલાઇને હઠાડનાર છે, કૃપાનિધિ ગુરુદેવ વિના આ અસાર સંસારમાં કોઇ આધારભૂત નથી.

(૪૮) સોમશર્મા પુરોહિતના ત્રણ મિત્રની સંકટસમયે પરીક્ષા.

ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નામના નગરને વિષે જીવશત્રુ રાજા રાજ્ય કરતા હતા, તેને સોમશર્મા નામનો એક પુરોહિત હતા, તેને એક નિત્યમિત્ર નામે મિત્ર હતા, વળી બીજો પર્વમિત્ર તથા ત્રીજો પ્રણામમિત્ર નામનો એમ ત્રણ મિત્રો હતા.

હવે આ સોમશર્મા નિત્યમિત્ર પોતાની સાથનો હોવાથી તેને પોતાની સમાન રાખતો, સારે બીજને વારતહેવારે બોલાવતો પણ ત્રીજને તો તે માર્ગે મળે તો ફક્ત સલામ વહેવાર રાખતો પ્રણામ કરતો. એકદા પુરોહિત ઉપર રાજા રૂઢ થયો, તેથી તેણે આવીને તે વાત પોતાના નિત્યમિત્રને ઘેર જઈને કહી ત્યારે તેણે કહ્યું:—રાજા રૂઢ્યો હોય તો પહેલા તો રાજાના સેવકો મારે ઘેર આવશે, માટે હવે વારે અહીં રહેવું ઠીક નથી માટે બીજે જા. તેથી પોતાના પર્વમિત્રને ત્યાં ગયો. તો તેણે પણ કહ્યું:—જો તું મારે ઘેર રહ્યો છે—એ વાત રાજા જાણે, તો મને સહકુટુંબ કારાગ્રહમાં નાખે, માટે બીજે કોઈ સ્થળે જઈને શુભ રહે. તે સાંભળીને તે બિચારા પુરોહિતે ખિન્ન થઈને પોતાના ત્રીજા પ્રણામમિત્રને ત્યાં જઈ કહ્યું કે:—મારા બે મિત્રોએ તો મારું રક્ષણ કર્યું નહિ, આપ મારું રક્ષણ કરો તો સાહે ! તે ત્રીજાએ તો તેને ઉત્સાહથી કહ્યું કે:—હે મિત્ર બય ન રાખ ! આપણે સાથે એક થઈને રહીશું, તો રાજા શું કરશે ? બહુ થશે તો દેશાંતર જઈશું. એમ કહીને તેઓ બન્ને બીજા રાજ્યમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં તે પુરોહિત પ્રણામમિત્રની સાચી સલાહ અને સહાયથી બહુ સુખી થયો.

આ વાતનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે:—રાજા તે કર્મપરિણામ, પુરોહિત તે જીવ, સહજ ( નિત્ય ) મિત્ર તે દેહ, પર્વમિત્ર તે બાંધવ

પ્રમુખ, પ્રણામિત્ર તે ધર્મ; તેનીજ સાનિધ્યથી દુઃખીયો જીવ અંતે સુખી થયો. કહ્યું છે કે:—ધર્મ જીવને જન્માંતરે પણ સાથે જાય છે, અને પરભવે પણ સંપત્તિ આપે છે. માટે જંબુકુમાર પોતાની પત્નીઓને કહે છે કે:—હું તો આ શાંતિજન વગેરે દેહને તજી દેહને ધર્મને વિષેજ ઉદ્યમવંત રહીશ. કારણ કે તે સંયમરૂપી લક્ષ્મી અને મુક્તિના સુખને આપનારો છે.

પણ પામર મનુષ્યોને વિષયો મુંઝવી મારે છે, મોહ મદ ને વિષયની સત્તા મહા પ્રબળ છે. તે સત્તા આગળ શાણા મનુષ્યો પણ ભારે ભુલ કરે છે ને ધણા ખત્તા ખાય છે.

### શાર્દૂલવિકીડિતવૃત.

કોડર્યાન્પ્રાપ્ય ન ગર્વિતો વિષયિણઃ કસ્યાપદોસ્તંગતાઃ

ભ્રીભિઃ કસ્ય ન સ્વંડિતં શ્રુતિ મનઃ કોવાડસ્તિરાજ્ઞાંપ્રિયઃ ॥

કઃ કાલસ્ય શ્રુજાતરં ન ચ ગતઃ કોડર્યાં ગતો ગૌરવં ।

કો વા દુર્જન વાગુરા સુપાતિતઃ સ્તેમેજ યાતઃ પુમાન્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—આ જગતમાં અર્થ પામીને કાણુ ગર્વવાળું થયું નથી ? કયા વિષયી માણસને આપદાઓ પ્રાપ્ત થઈ નથી ? વળી સ્ત્રીઓએ કોનું માન ખંડન કર્યું નથી ? વળી રાજાને પ્રિય કાણુ હોય છે ? કાણુ કાળની જીજ્ઞાસા નથી ગયું ? સ્વાર્થી કાણુ નથી ? વળી દુર્જન માણસની કપટગળે પડેલો કિયો પુરુષ ક્ષેમકુશળથી બચી પાછો આવ્યો છે ? અર્થાત્ કોઈ નહિ.

ખરેખર વિષયો એ આપદાનું જ ઘર છે, આત્માને સત્ય કર્ત્વ્યથી જીલ્લાવનાર છે. કોઈ ભાગ્યવંત પુરુષોજ એ વિષયોથી વેગળા રહી શકે છે. જેણે વિષયને જીત્યા, તેણે સર્વ સંસાર જીત્યો ને વિષયમાં હાર્યો તે સર્વમાં હાર્યો. માટે હે વિવેકી બધુઓ ! વિષયવિદ્વાસને જરા વેગળા કરી ધર્મનું આરાધન કરજો, સદ્ગુરુ શરણુ મૂકજો, તો તમને કસો ભય નહિ લાગે, અને નિર્ભય નિઃશંક થશો. ખરેખર સદ્ગુરુ એ સંસારસાગર તરવાનું મુખ્ય સાધન છે. સદ્ગુરુ વિના ઉત્તમ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતીજ નથી.

### કવિત.

શુરૂ વિના જ્ઞાન નહિ, શુરૂ વિના ધ્યાન નહિ,

ગુરુ વિના આતમવિચાર ન લહત હૈ;  
 ગુરુ વિના પ્રેમ નહિ, ગુરુ વિના નેમ નહિ,  
 ગુરુ વિના શીલ હું સંતોષ ન લહત હૈ;  
 ગુરુ વિના ખ્યાસ નહિ બુદ્ધિકો પ્રકાશ નહિ,  
 ભ્રમનાકો નાશ નહિ સંશય લહત હૈ;  
 ગુરુ વિના ઘાટ નહિ પૈસા વિના હાટ નહિ,  
 સુંદર પ્રગટ વેદ લોક યું કહત હૈ.

૧

મતલબ કે ગુરુ એ આધારભૂત છે માટે હે મુમુક્ષુ બધું ! સદા સદ્ગુરુનું શરણુ સેવી ધર્મ આરાધન કર. તો તને સદા ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ થશે અને પછી પરલોકમાં કરો ભય નહિ રહે. (૪૮)

નારાચેનન વિદ્ધ મેણ મિથુનં દૃષ્ટં મુજંગેનન ।  
 પાથોઽપ્યચ્છતરં તથાપિ સુકવે ! કસ્માદ્ ગતાયુરિદમ્ ?  
 इत्युक्ते नृपतासआह सलिलं स्वल्पाच्च स्नेहभृशान् ।  
 नूनन्त्वं पिबत्वं पिबेति वदता मन्ये तृषार्त मृतम् ॥૪૯॥

અર્થ—“હે કવિરાજ ! આ મૃગનું બેડું બાણથી વિધા-  
 યું નથી, કોઈ બુજંગથી દંશ કરાયેલું નથી, વળી પાણી  
 પણ નિર્મળ રહેલું છે, તોપણ કેમ મરણ પામેલું જણાય  
 છે ?” એ પ્રમાણે ભુપતિએ પુછ્યું ત્યારે કવિ બોલ્યો કે:-  
 હું માનું છું કે પાણી થોડું હોવાથી, અને બેને સ્નેહ ઘણો  
 હોવાથી ખરેખર “તું પી તું પી” એમ પરસ્પર બોલતાં  
 તૃષાથી પીરાઇ એ મૃગયુગ્મ મૃત્યુ પામેલું છે. આ પ્રમાણે  
 કવિરાજ બોલી મૌન રહ્યા. (૪૯)

ભાવાર્થ—આ અવનીમાં પ્રીતિ એ અલૌકિક વસ્તુ છે. તે  
 પ્રીતિની કિમત જોને હોય તેનેજ ખબર પડે છે, બાકી તો જોણે  
 પ્રીતિને આ જગતમાં તિલાંજળી આપી છે, એવા યોગીન્દ્ર પુરુષોને  
 તો ભાગ્યેજ ખબર હોઈ શકે.

સવૈયો.

જેટ કહ્યાં બાણે ભટકોં ભેદ, કુંભાર કહ્યાં બાણે ભેદ જગાકો,

પ્રીતની રીત કંઈક છે વિશુદ્ધ પ્રેમમાં નેમ રહેતોજ નથી ! ૩૮૩

મૂઠ કહાં જાણે ગુઠકી ખાતમે, બીલ કહાં જાણે પાપ લગાકો;  
પ્રીતકી રીત અતિત કહાં જાને લોસ કહાં જાણે ખેત સગાકો,  
કવિગંગ કહે સુન શાહ અકબર ! ગદ્દ કહાં જાને નીરગંગાકો.

અર્થાત—પ્રીતની રીતની અતિતોને તો ખબર હોતી નથી, તેઓએ તો તેને દુઃખકર જાણી દુર કરેલ છે. કારણ કે આ સંસારમાં સ્નેહ એ મોટામાં મોટું બંધન છે, અનેક પ્રાણીઓ તે બંધનમાં બંધાયેલા છે. એવા સ્નેહબંધનથી આ જીવાત્માએ અનંતકાળથી સંસાર-ચક્ત્રનું પરિભ્રમણ કર્યું છે, આર્દ્રકુમાર ચોવીસ વર્ષ સુધી પ્રેમે સ્નેહ-વંતુમાં બંધાયેલા હતા. પણ અતિશય પ્રીતિબંધનથી તો દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે જ્યાં સંયોગ છે, ત્યાં વિયોગ પણ સાથે રહેલો છે. જેમ રજની પછી દિવસ અને દહાડા પછી રાત હોય છે, તેમ સંજોગવિજોગ, સુખદુઃખ, હર્ષશોક, શાતાઅશાતા, સંપત્તિવિપત્તિ, વગેરે હંદ—જોડાં સાથેજ રહેલ છે, અને જોડાયેલી પ્રીતિ તૂટે છે, ત્યારે તો પ્રેમીઓના દુઃખનો કાંઈ પારજ રહેતો નથી..

દાહરો—અતિશય પ્રીતિ અવનીમાં, આખર દુઃખ દેનાર;  
સારસ જોડું તૂટતાં, ઊરી ઊરી મરનાર. ૧

માછલીને પાણી સાથે અતિશય પ્રેમ હોવાથી તેનો વિજોગ થતાં—પાણીની બહાર કાઢતાં તરતજ પ્રાણવિયુક્ત થઈ મરી જાય છે. એવું પ્રીતિનું જગતમાં એક મોટું જખડું બંધન છે, તેમાં ધણીવાર તો મૃત્યુ પણ થઈ જાય છે.

(૪૬) પ્રેમવશ પરાધીન ને મૃત મૃગજોડાની અસરકારક વાર્તા.

એકદા કોઈ એક નગરના રાજા પોતાના રાજકવિ સાથે બપોરના વખતે ફરવા ગયા હતા, તેઓ ઘણા દુર નીકળી ગયા. ઘણો પરિશ્રમ પડ્યાથી પોતાને અત્યંત તૃષ્ણ લાગી, કંઈ શુષ્ક થવા લાગ્યો જ્યાં ત્યાં પાણીની શોધખોળ કરવા લાગ્યા, એમ કરતાંકરતાં ઘણે દુર જતાં એક ખાઓગીયું નજરે પડ્યું. તેમાં પાણી થોડુંજ દેખાતું હતું, તેની પાસે એક હરણ અને હરણી એક બીજાની ડોક ઉપર ડોક મુકી પડેલાં હતાં. આ જોઈ રાજાએ આશ્ચર્યપૂર્વક પાસે આવી, ચોતરફ પુરતી તપાસ કરી તો આખરે જણાયું કે, આતો બિચાઈ મૃગનું જોડું પ્રાણરહિત થયું છે. એવું જાણવાથી રાજાને વિશેષ આશ્ચર્ય થયું, તેથી પોતાની સાથેના પંડિતને પૂછ્યું કે—હે પંડિતરાજ ! આ શું બન્યું ? આ બિચાઈ નિરપરાધી જોડું કેવી રીતે મરણ પામ્યું

તે કાંઈ સમજતું નથી? કારણ કે તેનું મરણ થવાનો એક પણ સાધારણ હેતુ જણાતો નથી. કદાચ આપણે કદપીએ કે કાંઈ પારાધીએ બાણ મારી વિંધ્યું હશે? તો એમ પણ નથી, કેમકે એના શરીરના કાંઈ ભાગમાં બાણનો ભાગ દેખાતો નથી, વળી કાંઈ સર્પનો દંડ થયેલો હોય, એમ પણ દેખાતું નથી, કદાચ એને અતિશે તૃષા લાગી હોય અને પ્રાણાંત પીડાથી પીડાઈ મરણ પામેલું હોય એમ પણ દેખાતું નથી, કારણ કે આ વીરડીમાં પાણી પણ સુંદર છે. તો તૃષાની પીડાથી પ્રાણમુક્ત થયું હોય એમ પણ દેખાતું નથી, વળી કાંઈએ ફાંસો પણ નાંખ્યો નથી, છતાં પણ મરણને શરણ શી રીતે ખન્યું? તેનું કારણ સ્પષ્ટ કરીને કહો.

તે સાંભળીને સાથે આવેલા પંડિતે જરા વિચારીને કહ્યું કે:- મહારાજ! તેનું કારણ સાંભળો. મારી અનુમાન બુદ્ધિથી વિચારતાં મને તો જણાય છે કે, હે ક્ષતિપતિ મહારાજ! જેમ આપણે આ વિકટ જંગલમાં ફરવા નીકળ્યા છીએ, અને તૃષા લાગવાથી જ્યાંત્યાં પાણીની શોધ કરવા માટે દોડધામ કરી, તેવી રીતે આ પણ બિચારું હરણહરણીનું જેડું પાણીથી પીડાયું હશે, પાણી પાણી કરતું ચોતરફ ફરતું અત્રે આવ્યું અને આ વીરડીમાં પાણી દેખી અત્યંત ખુશ થઈ ગયું. પણ વીરડીમાં પાણી થોડું હોવાથી હરણે વિચાર્યું કે:-જે હું આ થોડું પાણી પી જઈશ તો આ મારી પ્રાણપ્રિયા તરશી રહેશે, માટે તે પાણી પીએ તો સાઈ. તે બિચારાં પ્રાણી પશુજાતિમાં હોવાથી તેમને ખબર ન પડી કે આ વીરડીમાં દેખાતું પાણી થોડું છે, પણ જેમ વપરાતું જશે તેમ અંદરથી નીકળતું જશે; તેથી હરણી ઉપર અત્યંત પ્રીતિભાવને લીધે તે હરણ હરણી પ્રત્યે બોલ્યું કે:-હે પ્રિય વલ્લભા! આમાં પાણી થોડું છે, માટે જરા જરા પીશું તેમાં કાંઈ ખ-નેની તૃષા શાંત થશે નહિ, તેથી આ પાણી તું એકલી પી શાન્ત થા! તે સાંભળી પ્રેમમાં આકર્ષાયલી હરણી બોલી કે:-“હે પ્રાણપતિ! આપજ આ પાણી પી જાઓ, બલે મારા પ્રાણ પાણી વિના નાશ પામે! પતિની પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કરવી, તે સ્ત્રીઓનો સનાતન મુખ્ય ધર્મ છે; માટે સુખેથી આપજ પી જાઓ એવી મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.”

એવું કહેવા છતાંપિ તે પ્રેમવશ હરણે માન્યું નહિ, અને પાણી પણ પીધું નહિ. પોતે એકલા પાણી પી જવું, એમ પરસ્પર બંને પ્રેમી દંપતીને અયોગ્ય લાગ્યું, તેથી તેઓ એકબીજાના મસ્તક ઉપર મસ્તક મુકી “તું પી તું પી” બોલતાં આ નિરપરાધી પણ સાચાં પ્રેમી દંપતી



અકાળે મરણને શરણુ બન્યાં છે—એવું અનુમાનથી ચોક્કસ જણાય છે. આ વાત સાંભળી રાજા તો હિંમૂઢજ બની ગયો કે અહા હા ! શું પ્રેમની ભારે સત્તા ! આ પશુખતિમાં પણ પ્રેમબંધન આતું જગ્ગરજસ્ત છે ! તો મનુષ્યો માટે કેમ ન હોય ? તે વખતે ચતુરસુકામણિ પંડિત વખત વિચારી બોલ્યો કે—મહારાજા ! આ દુનિયામાં દુઃખમાં દુઃખ મોહું કહીએ તો એક પ્રીતિનુંજ બંધન—પ્રેમપાશનુંજ છે.

પ્રીતિ એ પ્રકારની છે, એક સંસારપ્રીતિ અને બીજી પ્રભુપ્રીતિ. તેમાં સંસારપ્રીતિ દુનિયામાં મહાદુઃખદાયી અને જપ્ત બંધન છે, અનેક વિધ શારીરિક અને માનસિક વ્યથાઓને ઉત્પન્ન કરાવનારી છે, સંસાર પ્રીતિ અનેક પ્રકારની છે, કોઈને પુત્રપ્રીતિ, તો કોઈને સ્ત્રીપ્રીતિ હોય છે, કોઈને ધનપ્રીતિ, તો કોઈને દેહપ્રીતિ હોય છે, કોઈને હમેશાં સારાં સારાં વાણત્રા, ગાયતો, વાદ્યો અને ગાનતાન સાંભળવાની પ્રીતિ હોય છે, તો કોઈને રૂપ ઉપર પ્રીતિ હોય છે, કોઈને સારી સારી વસ્તુ સુંઘવાની પ્રીતિ હોય છે, કોઈને ખટરસમિષ્ટ અને ઇષ્ટ સારાં ભાવતાં ભોજનની પ્રીતિ હોય છે. એમ સંસારની પ્રીતિ—મોહમાંયા અનેક પ્રકારની છે, તેમાં પડવાથી તો આત્માનું જરા પણ હિત થતું નથી.

શ્રોતું શ્રુતે નૈવન કુંડલે ન । દાનેન પાણિર્નતુ કંકણેન ॥

વિભાતિ કાયઃ કરુણાપરાણાં । પરોપકારૈર્નતુ ચંદનેના ॥૧॥

અર્થાત્—શ્રવણે પ્રિય ઉચ્ચ શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવા માટે છે, પણ સુંદર કુંડળો પહેરવા માટે નથી, હસ્તો દાન દેવાથી શોભે છે, પણ મણિમય કંકણ પહેરવાથી કંઈ હાથ શોભતા નથી. પરને દયાપૂર્વક પરોપકાર કરવાથી કાયા શોભે છે, પણ ચંદનાદિના લેપન અને મર્દનથી શોભતી નથી. પણ જગતના જીવો—હુદ્ર જંતુઓ બિચારાં બાલ અને દ્રશ્ય પદાર્થોમાંજ મોહિત થઈ ફસાઈ ગયેલા છે, અને તેમાંજ અહોનિશ અપૂર્વ આનંદ માની રહેલાં છે. પણ તેનું પરિણામ કેવું વિષમ છે, તેનું એ બિચારાં અજ્ઞાનીઓને ક્ષેષ માત્ર બાન હોતું નથી.

ત્રિવિધં નરકસ્યેદં । દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ॥

કામ ક્રોધસ્તથા લોભ । સ્તસ્માદેતં ત્રયં ત્યજેત્ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—આત્માનો નાશ કરનારાં અને નિચ યોનિમાં પાડનારાં ત્રણ કારણો છે, જેવાં કે કામ, ક્રોધ અને લોભ. માટે વિવેકી પુરુષો—એ એ વિનાશક ત્રિપુટીનો તો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. કારણ

કે તેમાં ફસાઈને તો આ જીવાત્મા અનંત કાળ થયાં સંસારમાં બટ-  
ક્યો છે.

દુહો—અલિ પતંગ મૃગ મીન ગજ, એક એકડી આંચ;  
તુલશી વાડી કોન ગત? જસકે પીછે લગી પાંચ. ૧

મતલબ કે ભમરો સુગંધથી, પતંગીયો રૂપથી, મૃગ શ્રોતથી,  
માછલું સ્વાદથી અને હાથી કામવિકારથી; એમ પાંચે પ્રાણી એકએક  
વિષયમાં પ્રીતિ ધરાવનારા હોવાથી અકાળે મૃત્યુને પામે છે. તો પાંચે  
વિષયની પ્રીતિમાં પડી મોહવશ થઈ સદા અધ બની રહે છે, તેની  
તો શીયે ગતિ થશે? ! સંસારનાં વિષ જ્યાં વિષય સુખોમાં મનુષ્ય  
પ્રાણીયોની પ્રીતિ છે, તેવીજ પ્રભુભજનમાં, સંતસેવામાં, દાનપુણ્યમાં,  
પરોપકાર કરવામાં અને ધર્મામૃતપાન તથા ધર્મકથાશ્રવણ કરવામાં  
રહેતી હોય, તો તરવું દોહાલું થઈ પડ્યું છે તે સુગમ થઈ જાય અને  
મુક્તેલી માત્ર ટળી જાય; પણ એમ કંઈ માયાપાશ છુટવો સડલ નથી !

જેવી પ્રીત સંસારમાં તેવી પ્રભુમાં હોય;

વહો જાય વૈકુંઠમાં, પડલો ન પકડે કોય. ૧

જેવી પ્રીત હરામમાં, તેવી રામમાં હોય;

સહેજે તરે સંસારને, આડું ન પડે કોય. ૨

મતલબ કે એવી પ્રીતિની દોરીમાં બંધાયલાં આ બે પશુઓ  
મરાયાં છે. મહારાજ ! ખરેખર સ્ત્રીનું બંધન તો સર્વ કરતાં સવિશેષ  
છે, સ્નેહના તારો અને જડી સાંકળોને તોડનારા સેંકડો બળીયા મળી આવે  
પણ સ્નેહના બંધનને અને તારને તોડનારા તો જવસ્ત્રેજ નડવાના !

લોહ દારુ મયૈઃ પાશૈર્દંઢવદ્ધોઽપિ મુચ્યતે ॥

સ્ત્રી ધનાદિ સંસક્તો । મુચ્યતે ન કદાચન ॥ ૧ ॥

અર્થાત—લોહના અને લાકડાના મજબુત બંધન-પાશમાંથી  
મુક્ત થનારાં-છુટી જનારાં ધણાં પશુઓ અને મનુષ્યો મળી આવે છે,  
પણ સ્ત્રી ધન આદિ સ્નેહબંધનના મજબુત પાશથી જકડાયેલાં ફ-  
ભાંગી કદી છુટી શકતાંજ નથી. પ્રેમવિવશ બની મરણશરણ થયેલા મૃગ  
મૃગલીના જોડાની દુર્દશા જોઈ રાજ્યએ પૂછવાથી કવિ જોડ્યા કે:-

દાહરા—નહિ સર્પ કો દંડો ભરો, ન લગે પારધી બાણ;

હું તુંજ પુછું પડિતા ! કિસ બીધ ગયા દાય પ્રાણ ? ૧

જળ થોડો ને નેહ ઘણો, લગ્યા પ્રેમકા બાણ;

“ તું પી તું પી ” બોલતાં, ગયા દાયના પ્રાણ ! ૨



વરં દરિદ્રં દ્રવિણસ્ય સૌભ્યા—

દન્યાય હિંસા સમુપાર્જિતસ્ય ॥

લોકેઽપિ લોકો ડત્ર સમીહતે હિ ।

શોભાદ્ વરં કાર્કશ્યં તરં શરીરમ્ ॥ ૫૦ ॥

અર્થ—આ લોકમાં અન્યાયથી અને હિંસાથી ઉત્પન્ન કરેલા પૈસાનાં સુખો ભોગવવા કરતાં દરિદ્રતા વધારે સારી છે. દાખલા તરીકે સોજા આવ્યાથી શરીરે જાડા દેખાવા કરતાં દુર્બળ શરીર હોય તે સાફ, એવું સામાન્યજનો પણ ધરે છે. ( ૫૦ )

ભાવાર્થ—આ જગતમાં દ્રવ્યાર્થો લોકો નીતિ કે અનીતિ વિચારતા નથી. દ્રવ્યની આશાએ અનેક પ્રકારના કુપયોમાં પડી અધઃ પતિત ને કિલ્લ કર્મો કરે છે. સુખ સર્વ કોઈને વહાલું છે, સુખને માટે લોકો અનેક કાવાદાવા કરે છે પણ એ સુખ ન્યાયસર હોવું જોઈએ. દરિદ્રતા કોને વહાલી હોય ? અર્થાત કોઈને નહિ, દરિદ્રતા જેતું જગતમાં કોઈ મહાન દુઃખ નથી, છતાં પણ એક વખતે દરિદ્રતાને નીતિશાસ્ત્રે માન આપ્યું.—તે એમ કે એક વાતે દરિદ્રી અવસ્થા શ્રેષ્ઠ છે. કોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે ? તો કહે અન્યાય અને હિંસાથી પૈસા પેદા કરી તે વડે સંસારનાં અનેક વિષ વૈભવ વિલાસો ને સુખો ભોગવવાં, તેના કરતાં દરિદ્રી અવસ્થામાં રહી સંતોષવૃત્તિ ધારણ કરવી તે વધારે ઉત્તમ છે. લોકોમાં પણ સામાન્ય કહેવત છે કે:—“ સોજા કરતાં દુર્બળતા સારી ” એટલે કોઈ માણસ સોજથી જાડા જણાતો હોય તો તે કશા કામનો નથી. તે સોજથી તો લોકો અનુમાન કરશે કે, આ માણસ હવે થોડા વખતમાં ચાલ્યો ગયો સમજવો, ધણું કરી નભવું મુશ્કેલ છે. માટે એવા સોજથી કુલેલા જાડા શરીર કરતાં તો કૃષ્ણતા સારી છે. તેમ અનીતિથી ઉપાર્જન કરેલું વૃત્ત થોડા વખતને માટે સુખરૂપ દેખાશે ખરું, પણ તે પરિણામે કેવી ભયંકર સ્થિતિમાં ઉતારશે ? તેની તે ગિચારા આશાના ભિખારીઓને ક્યાંથી ખબર હોય ? તેને તો વાયસ ( કાગડા ) ની માફક એકજ દષ્ટિ હોય છે કે, કેમ કઈ તો લક્ષ્મી મળે ? સદા એજ ઝંખના હોય છે, તેનીજ માળા ફેરવે છે તેજુજ ધ્યાન ધરે છે, માયાનો એવોજ કોઈ અમલકાર છે કે મનુષ્યોને અવળે રસ્તે દોરી બુલવણીમાં બુલારી

ભટકાવી ભભાવે છે. માયા એ અવિશ્વાસનું મંદિર છે, સર્વજ્ઞ પુરુષોએ તેને ત્રિકરણ યોગે ધિક્કારેલી છે તે વિષે સિદ્ધ પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે:-

**માયામવિશ્વાસ વિલાસમંદિરં ।**

**દુરાશયો યઃ કુરુતે ધનાશયા ॥**

**સોઽનર્થ સાર્થ ન પતંત મીક્ષતે ।**

**યથા બિઢાલો લગુઢં પયઃ પિબન્ ॥ ૧ ॥**

અર્થાત્—માયા એ અવિશ્વાસનું મોઢું વિલાસમંદિર છે, દુષ્ટ આશયવાળો મનુષ્ય ધનની આશાએ માયાના પાશમાં પકડાય છે. તે બિઢાલ ( બિલાડા ) ની માફક ભવિષ્યની વિપત્તિને જોતો નથી, જેમ બિલાડો દુધ પીવાની આશાથી દોણા સામું વાકી રહે છે, અને તે પીવાનો લાગ જુએ છે, પણ તેની પાછળ ઘોડો લઈને સંતાઈ રહેલી સ્ત્રીને અથવા તેને પકડવા માટે તાકી રહેલ કુતરાને દેખતો નથી.

વાહ ! આશાદેવી વાહ ! તારૂં પરાક્રમ અતુલ્ય છે. તેં આખા વિશ્વને તારા પાશમાં પકડ્યા છે. તારા પાશથી સર્વ ખંધાએલ છે, પણ તું કોઈથી ખંધાતી નથી, જેઓ દ્રવ્યની આશાને લીધે અનીતિના અને અધર્મના ધંધા ધારણ કરે છે, તેઓ તે ધંધામાં ફાવી જઈ કદાચ અનીતિથી પૈસો પેદા થયો ! પણ તે પૈસો ઝાઝો વખત ટકતો નથી, તેને માટે પુરાણમાં પણ પ્રમાણ છે કે:-

**અન્યાયેનાર્જિતં વિત્તં । દશ વર્ષાણિ તિષ્ઠતિ ॥**

**પ્રાપ્તૈચૈકાદશે વર્ષે । સમૂલં ચ વિનશ્યતિ ॥ ૧ ॥**

અર્થાત્—અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય વધારેમાં વધારે ટકે તો દસ વર્ષ ધરમાં રહે છે, અગીયારમું વર્ષ પ્રાપ્ત થતાં મૂળસંહિત તેનો નાશ થાય છે, ઉલટું ધરનું ધન હોય છે તે પણ સાથે તાણી જાય છે. શ્રીરામભક્ત તુલસીદાસે પણ કહ્યું છે કે:-

**હુહો—નાજી ધીન નીતિ તજી, રહે વર્ષ પાંચ કે સાત;**

**તુલસી દ્વાદશ વર્ષમે, જડા મુલસે જાત.**

૧

એટલું તો ચોક્કસ યાદ રાખવું કે, આટલા જણા કદાપિ ઉંચા આવતા નથી, ધનાઢય થતા નથી, તેના ધરમાં જેવારો પણ રહેતો નથી. તેમાં (૧) એક તો ચોર લોકો કદી ધનાઢય થતા નથી, તેઓ જામે તેટલું ધન રજે ( ચોરી દાવા ), પણ તે તો સદા બીખારીના

ભીખારીજ રહેવાના. કહેવત છે કે “ ચોરો અધારીયામાં રજે, ને અજેવાળીયામાં ખુટાડે ” પાછા તેના તેજ ધધા ! માટે તે ચોરે ભોકો કાંઈ પણ વખતે ધનાઢય થયા સાંભળ્યા છે ? કદીજ નહિ. પ્રાણુથી પણ પ્યાર પટારામાં ગુમપણે સંતાડેલું એવું જે ધન ધરધણીને છળ કપટથી છેતરી ધરમાં પેસી તે ધન હુટી લેવું અને ધરધણીનાં હૃદયો કકળાવવાં, આંતરડી દુખાવીને ધન લેવું; તે ધન તેને શેનો ઉંચો આવવા દે ? અરે ! કેટલાએક તો બિચારા ધરમાં ચોરી થવાથી ગાંડા બની જાય છે. માટે ચોર ભોકો કદાપિ ઉંચા આવે નહિ. (૨) ખીજો કન્યાવિક્રયના પૈસા લેનારો કદી ઉંચો આવે નહિ. બિચારી પોતાની પુત્રીના ભારોભાર પૈસા લેવા એ કાંઈ થોડો અન્યાય ગણાય ? પુત્રીનું ગમે તેમ થાય, પણ અમારું ધર ભરાય, એટલે બસ થયું. કેટલાએક લોભીઆઓ કન્યાનો પુષ્કળ પૈસો લઈ દુહિતાને દુર દેશમાં ધકેલી દે છે. એ કન્યા બિચારી નિરપરાધી બાળા પોતાના સાઠ સીતેર વર્ષના પતિ સાથે દુર દેશમાં જવાં તે પોતાનાં કરપીણ માતાપિતાને કેવી આશીશ દેતી હશે ? અને કેવી ખુશી થતી હશે ? અરે ! બિચારી રોતી ને કળકળતી ચક્ષુમાંથી ચોધારાં આંસુવડે પોતાની કંચુકી ભીંજવતી અને ઉંડા ને ઉંડા નીસાસા મુકતી ને રડતી ચાલી જાય છે. અરે ! સરકાર ગુનેગારને કાળા પાણીની સગ્ન કરે છે, પણ પછી તેની પાસેથી દંડ લેવામાં આવતો નથી, પણ કન્યાવિક્રય કરનારો દુષ્ટ માનવિતર તો બિન ગુનેગાર નિરપરાધી બિચારી પોતાની બાળકીને તેના પતિનું ધર ખાલી કરાવી તેની પાસેથી પુષ્કળ પૈસા પડાવી કાળા પાણીએ ઉતારે છે, આની રીતે નિર્દયતાથી પોતાની દીકરીને પુરણ રાવરાની ભણે તેઓ ગમે તેટલો પૈસો લીએ, પણ અંતે તો તેના ધરમાં ખાખ ! છ માસમાં કોલસાજ થવાના, ભણેને એવી રીતે એ ચાર દીકરીઓ વેચી પુષ્કળ પૈસા કમાય, પણ અંતે તો ભીખારીના ભીખારીજ રહેવાના ! તેઓ કદી ધનાઢય થવાનાજ નહિ, જો થયા હોય તો દાખલા તરીકે એ ચાર છટાંત બતાવો ! કન્યાવિક્રય કરી ધનાઢય બન્યા હોય, તો કાઠીયાવાડ, તેમાં વળી વિશેષે કરી જાલાવાડ તો મહા સુખી થઈ ગયો હોવ ! પણ તે દેશ જોવો દુઃખી ખીજો ભાગ્યેજ જોવામાં આવશે; કારણ કે ઉપર જણાવેલો પૈસા રળવાનો વ્યવહાર ધણું કરી ત્યાં વિશેષે જોવામાં આવે છે. મતલબ કે કન્યાવિક્રયનો પૈસો લેનાર કદી ધનાઢય થઈ ઉંચો આવતેજ નથી. કારણ કે તેના ધરમાં અનીતિના દ્રવ્યથી દાનન-પુ.ક. જગડે છે. અને જોવારો નાશ થાય છે. માટે દીકરીના દામ લેનારા તો કદી ઉંચા આવેજ નહિ.

કન્યાવિક્રય જે કરે ધન લાઇ ધિકાર તેને ધરે,  
કીર્તિના કદિ લોભથી. કુળ જીવે તે પાપી પુરે ખરે;  
કીર્તિ દ્રવ્ય તણે કરશે જગતમાં જે સ્વાર્થ સાથે નહિ,  
કન્યાના સુખનો વિચાર કરશે તે પુણ્યશાળી સહિ. ૧

(૩) ત્રીજો અતિશય દગો તથા હિંસા કરી સામાનો વિશ્વાસ-  
ઘાત કરી એકનાં બધાનાં ત્રણગણાં અને ચોગણાં નાણાં લેવાં, એ કાંઈ  
ઓછું પાપ ન કહેવાય. પ્રથમ તો વિશ્વાસ ર.ખી બોલે માયું મુકના-  
રને દગો કરી છેતરવો; એમાં તો કાંઈ મોટું શરાવન કર્યું ન કહેવાય.

**વિશ્વાસે પ્રતિપન્નાનાં । વંચનેકા વિદગ્ધતા ॥**

**અંકમારુહ સુપ્તાનાં । હતં કિં નામ પૌરુષમ્ ॥ ૧ ॥**

અર્થાત્—વિશ્વાસથી નષ્ટ બનેલાને છેતરવો, તેમાં વિશેષ  
અતુરાઈ શી ? બોળામાં માયું મુકી વિશ્વાસે સુષ્પ જનારને હણવો તેમાં  
પરાક્રમ શું ? મતલબ કે વિવિધ પ્રકારનાં કુડકપટ—માયા પ્રપંચો રચી  
મુગ્ધ અને લોભી લોકોને લોકોને છેતરી પૈસો રજવો અને ધનાઢ્ય  
થવું, એ કેમ બને ? ! હળાહળ ઝેર ખાઈને જીવવાનો મનોરથ સફળ  
કરવો એ કેમ થાય ? જેઓ માયા રચી લોકોને દગે છે, પણ ખરે તેમાં  
તેઓ પોતેજ દગાય છે, એમ ચોક્કસ સમજવું.

**વિધાય માયા વિવિધૈ રૂપાયૈઃ ।**

**પરસ્યયે વંચનમાચરન્તિ ॥**

**તે વંચયંતિ ત્રિદિયાપવર્ગા ।**

**સુતાન્મહામોહ સત્તા સ્વમેવ ॥ ૧ ॥**

અર્થાત્—જે વિવિધ પ્રપંચોથી પરને દગે છે તે પોતેજ મો-  
હનો મિત્ર મૂર્ખશિરોમણી સ્વર્ગ અને મોક્ષ ગતિથી દગાય છે, માટે  
અંતી રીતે અતિ પ્રપંચથી પૈસો મેળવનાર કદી જીવો આવતો નથી.  
અરે ! ધનના લોભને લીધે અનીતિ આદરી જેઓ ગિચારા ગરીબોનાં  
હૃદયોને બાળે છે. તેમાં તેમનું ભણું કેમ થાય ? ગમે તેટલો પ્રપંચ  
રચે, અને અનીતિ આદરે, પણ આખરે તો તેનો બદલો અવશ્ય આ-  
વવાનોજ, કોઈ વખત તો અનીતિ ભર્યો કપટનો બદલો તેના તે ભ-  
વેજ મળી આવે છે. લોકમાં પણ કહેવત છે કે:—“ગમે તેટલું કપટ કરે,  
પણ અંતે તો દુધના દુધમાં અને પણીના પાણીમાં”

(૫૦) વાંદરે કરેલી રમતમાં થયેલો અદલ ન્યાય !

“દુધના દુધમાં ને પાણીના પાણીમાં.”

કોઇ એક ભરવાડણુ ગામડેથી દુધ લઇ પામેના શહેરમાં વેચવા જતી હતી ત્યાં રસ્તામાં એક નદી આવી. વિશેષ કમાવાની આશાએ લોભ કરી તેમાં ખીજું દુધના જેટલું પાણી ભેગવ્યું, અને દુધ બ- માણું બનાવ્યું. વળી પોતાનો કસબ અને દગો લોકો ન જાણે, તે ખાતર તેમાં જરા ખાંડ નાંખી સ્વાદિષ્ટ પણ બનાવ્યું, પછી શહેરમાં જઇ પુરતે ભાવે વેચી પૈસા કમાઇ પાછી વળી, એક પોટકીમાં પૈસા ખાંધી મનમાં મક્કલાતી મક્કલાતી લોકોને કેવા છેતર્યા ? ! તેની બહાદુ- રીથી હરખાતી ગામ બહાર એક ઝાડ તળે વિસામો લેવા બેઠી. પૈ- સાની પોટકીને પડખે મુકીને આસપાસ સ્વાભાવિક નજર કરી જુએ છે, તેટલામાં કોઇ એક ભુખ્યો વાંદરો કાંઈક ખોરાકની આશાએ તે ઝાડની ડાળે બેઠો હતો, તે ત્યાંથી એકદમ હેડો ઉતરી પેલી પોટકી ઉઠાવી ખાવાનું મળ્યું સમજી એક છલંગે કુદકો ભારી ડાળે ચડી બેઠો, તેની બાંધને ખચર પડતાં એકદમ પોકાર કરી બુમ પાડી વક્ષોપાત કરવા લાગી, તથા દીનવદને કરગરવા લાગી. વાંદરે પોટકી છોડી તો માંહેથી ખોરાક નહિ નીકળતાં પૈસા નીકળ્યા, તે તેને શું કામના ? વાંદરાને પૈસા નિરૂપયોમી હોવાથી તે એક જાતની રમત કરવા લા- ગ્યો, તે એવી કે તે ઝાડ નીચે એક ઉંડો કુવો હતો. તેમાં એક પૈસો લઇ દેંક્યો, અને ખીજો પેલી બીખારીની પેડે કરગરતી અને હાથ લાંબા કરી ઉભી રહેલી ભરવાડણુની પામે નાંખ્યો, વળી એક પૈસો લઈ બાંધના ખોળામાં નાખે, એમ સંઘળા પૈસાના બે ભાગ પાડી વહેંચી આપ્યા. બાંધએ ગણી જોયા તો અર્ધ થયું, પછી ઉંડો નિસાસો મુકી આશ્ચર્યચકિત થઇ બોલી કે:-“દુધના દુધમાં અને પાણીના પાણીમાં” એટલું બોલી મન વાળીને ચાલતી થઈ.

માટે નીતિથી વર્તવું, અતિ પ્રયત્નો કરી લોકોને છેતરવા નહિ. કારણ કે કુડ કપટનો બદલો તો અવસ્ય દેવો પડે છે. સર્વજ્ઞ શ્રીનીરમ- ભુએ પણ નીતિથી વિશુદ્ધ વ્યવહાર ચલાવનારાનો આવકસંસાર પણ વખાણેલો છે. આવકના ઘરમાં જન્મ્યો એટલે શું આવક થઈ ગયો ? ના ના, તેમ નથી, શ્રદ્ધાપૂર્વક વિવેકથી સત્ય કરણી કરનાર, અનીતિ- થી ડરનાર, પાપનાં કામોમાં પગ નહિ મુકનાર અને ત્રિકરણ શુદ્ધે સર્વનું બહુ ચાહનારને આવક કહેલા છે, આવકનાં આર પ્રતોમાં એવી તો ઉત્તમ નીતિ બનાવી છે કે, તે પ્રમાણે વર્તનારો કદાપિ દુઃખી થાય નહિ, પણ ઉભય લોકમાં દ્રવ્યે ભાવે સુખી થાય છે, ખરેખર અનીતિનો વ્યવહાર ઝાઝો દકતો નથી, લોકોમાં તેની ધજવ થટે છે,

## ૩૬૨ શ્રીચિનમેન્દુવિચિત“વૈરાગ્યઘાતક-પૂર્વાર્ધ” શ્લોકપદ્ધતિ.

દેખવામાં લાભ જણાય ખરો ! પણ અતે તો તે લાભ નુકશાનમાં ઉતારનાર છે. કહેવત છે કે:-“ જ્યાં ઝાઝી અનીતિ ત્યાં વહેલી પડતી થાય છે. ” એ નિશ્ચય જાણવું, રાવણ જેવો ત્રિખંડાધિપતિ મહારાજ અનીતિના વર્તનથી થોડાજ કાળમાં ગત પ્રાણ બની અધોગતિવાસી બન્યો. સુભયકવર્તીએ અતિ લોભને લીધે સાતમે ખંડ સાધવાની અનીતિ આદરી, તો તે મધ્ય મહાસાગરમાં ડુબી અકાળે મરણને શરણ થયો. ભૂતકાળના એવા ધણા અદ્ભુત દુઃખીયાના દાખલા ઇન્દ્રિયગોચર કર્યા પછી હવે વર્તમાનના પણી નજર કરીએ. મહારાવ જેવો વડોદરાનો નરેશ અનીતિના દુરાચરણથી રાજ્યસત્તા ગુમાવી કારાગૃહમાં પુરાયો અને ત્યાંજ પરાધિનપણે જીંદગી પુરી કરી.

### નારાય છંદ.

વડોદરે વસેલ જે સયાજીરાવ સાંભરે,  
અધિપતિ નસીબની, ગતિ થઈ જુઓ ખરે;  
ધણી છતાં મહારાવ, કેદમાં પડ્યો અરે,  
ગતિ વિચિત્ર કર્મની, તું હર્ષ શોક શું ધરે ?

મતલબ કે અનીતિમાં પડનારને નકી બદલો દેવો પડે છે, અત્રે કદાચ ફાવી જતો હોય, પણ કર્મદેવના કપરા ચોક્કસ અને અચળ કાયદા પાસે જરાયે ફાવવાનું નથી. ધનના લોભી કેવળ નરકગતિનાંજ કામો કરે છે, પણ ઉત્તમ પુરુષો પ્રણ જતાં પણ કદી નીતિ તજતા નથી. લક્ષ્મી આજ છે અને કાલ નથી, તો લક્ષ્મીને માટે અનીતિ આવરી જીંદગી કાળી કરવી, અને લક્ષ્મીને તો છેવટે અત્રેજ મુકીને પરલોકમાં જવું છે તો એવો કોણ મૂર્ખ હોય કે અનીતિથી અધમ કાર્યો કરી લક્ષ્મી ભેગી કરે ? આટલા જણાઓને તો શાસ્ત્રકારે ખરેખર દુર્ગતિગામીજ કહેલા છે. નરકગામી કોણ ? વિષેની ગીતિ. પાછળ છપાઈ છે.

આવા દુર્ગતિગામી દુષ્ટ્યો કરી જીંદગીને અધોગતિગામી બનાવે છે. લક્ષ્મીને માટે પાપપુણ્યને ગણતા નથી, પણ ખરેખર લક્ષ્મી તો સત્યની બાંધેલી છે.

હાહુરા—ધન ચહાય તો ધર્મ કર, ધર્મે ધનજ હોય;

ધન ધન કરતાં જે ગયા, તે બેમાંથી એકે ન હોય. ૧

પૈસા ખાતર પાપ કરો ના, પૈસા પકડી ખાખ;

કેશવ કહે જો સત્યથી, (ચાલો) તો પૈસા લાખોલાખ. ૨



ધન્ય છે, લક્ષ્મીની લાલચ છોડી સત્ય ટેક પકડી રાખનારને ! ૩૬૭

સતીઆ સત્ય નવ છોડીએ, સત છોડે પત જાય;  
સત્યકી બાંધી લક્ષ્મી, બહોત મીલેગી આય. ૩  
(૫૧)સત્યનિષ્ઠ નિરપૃહી વકીલ ને કપટીખૂનીનું પ્રલોભન !

એક નીતિવાન વકીલની પાસે ખૂનનો કેસ આવ્યો હતો. અ-  
સીલ ખાસ ગુનેગાર હતો, તેથી છેવટે વકીલ પાસે આવીને તેણે એક  
લાખ રૂપિયાની નોટો પોતાના બચાવની ખાતર એ વકીલની સન્મુખ  
બેટ કરી કહ્યું કે:—વકીલ સાહેબ ! કૃપા કરી મારી આ સ્વદેશ બેટ  
સ્વીકારો, અને માથેનો ખૂનનો કેસ રદ કરાવો. વકીલે કહ્યું કે:—માઈ !  
એ અનીતિના કાળા કોયલાને હું અડવાનો નથી. તારે માટે હું પુરતી  
મહેનત લઈશ, દયા લાવી હું તારો થશે તેટલો બચાવ જરૂર કરીશ પણ  
એ નોટો તો ઉઠાવીજ લે. ત્યારે અસીલે નમ્રતા પૂર્વક કહ્યું કે:—સા-  
હેબ ! કૃપા કરી આ નોટો લ્યો ! મારા જેવો કોઈ મોટી રકમનો  
દાતાર નહિ મળે. ત્યારે વકીલે કહ્યું કે:—ગમે તેમ થાઓ પણ એ  
અનીતિનું નાણું તો હું નહિજ લેનાર. તું કહે છે કે મારા જેવો દા-  
તાર નહિ મળે, પણ વિચાર કર કે તુંજ મળ્યો કે નહિ. પણ જા !  
મારા જેવો ના કહેનારો તો તને નહિજ મળે, એ તો ચોક્કસ માનજે.  
અસ્થિર લક્ષ્મીને માટે ઉત્તમજનો પોતાની સત્ય ટેક વશ કદાપિ અ-  
નીતિના કુપંથમાં પગલાં ભરવાજ નથી,

માલિની વૃત્ત.

નિર્દંતુ નીતિનિપુણા यदि वा स्तुवन्तु ।

લક્ષ્મી સમાવિષતુ ગચ્છતુ વા યથેચ્છમ્ ॥

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા ।

ન્યાયાત્પથઃ પ્રવિચલંતિ પદં ન ધીરાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—હુનિયાના લોકો નિંદા અથવા સ્તુતિ કરે, લક્ષ્મી આવી  
મળે અથવા ચાલી જાય, મરણ આવજ થાઓ અથવા યુગાંતરે થા-  
ઓ. પણ ધીર પુરૂષો—સત્યવંત ટેકીલા પુરૂષો ન્યાયમાર્ગથી એક પમણું  
પણ કદી ચળતા નથી. એ પ્રમાણે વકીલનું બેટમાનું સત્ય કથન સાંભળી  
તેની ટેકનાં વખાણુ કરતો પેલો ખૂની નોટો લઈ ચાલતો થયો.

વાંચકો આ અવનીમાં આવા વકીલો ઘેરેઘેર પ્રગટ થાઓ, અને  
અનીતિના કુમાર્ગને છોડી નાંખો ! પણ જ્યાં લક્ષ્મીની તિમ્મ લાલસા  
હોય, ગમે તેવા પ્રમાણે પણ લક્ષ્મીને મેળવતી એજ જેના પક્ષા વિ-  
ચારો રહેવા હોય, તેના હૃદયમાં ઉપર કહેલો નીતિ ધર્મ પ્રવેશ કરી

કદી નિવાસસ્થાન કરી શકતો નથી. એને તો નીતિરૂપી ચક્ષુઓ અં-  
ધજ હોય છે. લક્ષ્મીના લોભ આડે ગરીબોના દયામણા શબ્દો ઉપર  
તેને દયા આવતી નથી, અને વિશ્વાસુને પહેલો છેતરી તેનું ગળુ કા-  
પતું, એજ જોતો મુખ્ય આશય છે. કેમ ઉદાસી ? તો કહે નથી  
મગ્યો વિદ્યારસી. પરલોકમાં ગમે તેમ થાઓ પણ અત્યારે ગમે તેમ  
કરી આનંદ કરવો, અને લોકોને સાચાં ખોટાં બતાવી ધન મેળવવું,  
એવીજ દાનવ હોય છે. હવે તેના ઉપર એક વણિકનું દર્શન કહે છે.  
(૫૨) ધૂર્ત વિદ્યાવિશારદ વાણીઆને દાનત તેવી બરખત ! ! !

કોઈ એક નગરમાં ધનપાળ નામે વણિક રહેતો હતો. ધરમાં  
ધનમંપત્તિ સારી હતી પણ પૈસા ઉપર પુરોપ્રેમ હતો. તો પણ લોકમાં પ્રતિજ્ઞા  
ખાનર ઉપરથી દેખાડો કરવા કેટલીએક ધર્મ ક્રિયાઓ કરતો હતો.  
હમેશાં સાંજે અને સવારે સામાયકો તથા પ્રવિક્રમણુ કરતો, આઠમ  
પાખીના પોપા પણ કરતો હતો, રાત્રીભોજનનો ત્યાગ કર્યો હતો, ધણું  
કરી જીતું પાણી પીતો હતો, કંદમૂળનો તો સર્વથા ત્યાગ કર્યો હતો. આઠ-  
ણું છતાં પૈસાના લોભની ખાતર તે અનીતિનાં ધણાં કામો વગર સંકોચે  
કરતો. પોતાને ધીનો વેપાર હતો, અધર્મના ધંધા કરી જીવનપ્રપંચો  
વડે ગરીબ લોકોને હગવામાં જરા પણ એ ધર્મધ્વજ પાપથી ખીતો  
નહિ, હગવિદ્યામાં કુશળ હોય પાસ થયેલો હતો.

દુહો—સુદૃઢ જીવ હજીય તો, થરર ધ્રુજવે તન;

ગરીબનાં શીર કાપતાં, દયા ન આણે મન. ૧

માલ દેવાનાં તોલાં જુદાં અને લેવાનાં જુદાં, લક્ષ્મી માટે બેધ-  
ડક અનેક કુડકપટો કરતો હતો, છતાં હમેશાં ઉપાશ્રયે જઈ પાટના  
પાયા પાસે બેસી એક ધ્યાને ધર્મકથા (વ્યાખ્યાન) સાંભળતો. પણ  
હૃદય તો જુદાજ ઘાટો ઘડતું હતું, દુષ્ટ વિચારોજ ચિંતવતું. એક દિ-  
વસ સવારના પહોરમાં તેને હાટે કોઈ ગામડેથી એક ભરવાડણે નવ  
શેર ધી લાવી શેઠને ત્યાં મુકીને કહ્યું કે:-ભાઈ વિરા ! આ ઘાડવામાં  
નવશેર ધી છે તે તોળી લેજો; હું ગામમાં જઈ ખીજો કાંઈક સામાન  
હાઈ હમણાં આવું છું. તે બાઈ દરેક વખતે તેને સાંજ ધી વેચતી  
હોવાથી તેના ઉપર વિશ્વાસ સારો હતો. તેથી ધીનો ઘાડવો મુકી  
ગામમાં ચાલી ગઈ. એટલે વાણીએ વિચાર્યું કે:-ખરેખર આજે તો  
આ નવશેરનું પાંચશેર ધી ઉતારવું છે, એવો નિશ્ચય કર્યો. ધણું કરીને  
વણિક જીવિમાં કપટકળા અને ચાતુર્યગુણ વિશેષ હોય છે. સામાને  
હમવાની ચતુરાઈનું બહુતર બંધુવામાં તે ધણાજ કુશળ હોય છે. તેમાં

વળી વીસો વાણીઓ હોય તો ખસ પછી પુછવુંજ શું ? તે તો વળી મહા વિચક્ષણ અને ચતુર નર હોય છે. કહેવત છે કે “ નંદના ફંદ ગોવિંદ ન જાણે ” અર્થાત કાષ્ઠનો છેતરો છેતરાય નહિ, કાષ્ઠનો લીધો લેવાય નહિ, એવી તે કળામાં બહાદુર જાતિ છે, બાદશાહને પણ ઠગી જીત મેળવી શાકપદને આગળ મુકાવનાર છે. દલપતરામ કવિએ ઢી અર્થમાં તે વિષે એક મનહર કહેલ છે, તે મનન કરવા યોગ્ય છે.

વાણીએ વેપાર થાય, વાણીએ ઉચાર થાય,  
રાજકારભાર સાર, વાણીએ પ્રમાણીએ;  
વાણીએજ જ્ઞાન વિજ્ઞાન અનુભવ થાય,  
જે વિના મથાર્થ જગદીશ નહિ જાણીએ;  
વાણીઓ ન હોત તો ન હોત માણસાઈ મૂળ,  
એ થકી અધિક કહો, ખુબ શું વખાણીએ;  
કહે દલપતરામ જે કહું હરેક કામ;  
વિશ્વમાં વિશેષ તો વિખ્યાત કર્યું વાણીએ.

મતલબ કે વણિક જાતિ ધણું કરીને સર્વ કરતાં વિશેષ ચતુર હોય છે. વેપાર વણજમાં તેના જેવી ચતુર જાતિ ખીજ ભાગ્યેજ હશે ! આપણે દૃષ્ટાંત નાયક પેલો ધનપાળશા વાણીઓ પણ કાંઈ કળામાં કાચો પોચો ન હતો કે ખીજ વાણીઆ કરતાં ઉતરતો પણ નહતો ! પેલી ભોળી અને વિશ્વાસુ ભરવાડણે ટાંખિ પ્રમાણે દુકાને આવી શે-હને કહ્યું કે—ભાઈ વીરા ? કેમ તેં ધી જોખ્યું કે નહિ ? ત્યારે વા-ણીએ કહ્યું કે—તારા વિના અમારાથી કેમ કરી જોખાય ? તું એસ અને તારી દેખતાં આપણે જોખીએ. જો હજી ધાડવો પણ તું મુકી ગઈ છે તેમનો તેમ પડેલો છે, હું તેને અડ્યો પણ નથી; લાવ હવે આપણે જોખીએ ! એમ કહી ધીનો ધાડવો કાંટે ચડાવ્યો. પછી ગમે તેવી કળા વાપરી હોય, “ તે તો વાણીઆની ગત વાણીઓ જાણે ” પણ બરાબર એ કાંટામાં પાંચશેરજ ધી ઉતાર્યું. અને મોહું ઠાકું રાખી ધીરજ પૂરક કહ્યું કે—જો જોન ! આમાં તો આટલું ધી છે, બિચારી પેલી ભોળી ભરવાડણ તો આ સાંભળી અજાણી પામી અને તેના તો હોશ ઉડી ગયા. પછી બ.પડી ઉડો નીસાસો નાંખી તથા ચકિત થઈ હોડે આંગળી મુકી બેઠાકળી થઈ બોલી કે—ભાઈ ! બોલો છે શું ? શેઠીઆ જરા વિચારીને તોળ ! હું બરાબર જાણીને લાવી છું. ત્યારે વાણીઓ બોલ્યો—જો ભાઈ ! આ કાટલાં ને આ તારું ધી

રહું, ભલે તું તારે હાથે જોખ ! હું કાંઈ ખાઈ ગયો નથી, તેમ કાંઈ સંતાડ્યુંએ નથી. ત્યારે ખાઈ બોલી અરે ભાઈ ! પણ આ તો ગજબ થયો કહેવાય. હું લાવી છું બરાબર અને બોલું કેમ થાય ? આ તો વાણીયામાં સાંભેલું ગયા જેવું થાય છે, તમે વાણીયા તો વેવલા અને કપટી ગણાઓ, માટે આ બાબતમાં તમે કાંઈ સમ ખાઓ, તો સાચું મનાય. ત્યારે કાલાકાલા શબ્દોથી હાવકું મોં રાખી ધનપાળશાહ બોલ્યો કે:—જે બાપુ બેન ! અમારે જીવું બોલવાનો તો નિયમ હોય અમે શ્રાવક કહેવાઈએ, અમને બોલું તોળતાં તો પાપ લાગે. જોયું છે ! અમારા મુનિ મહારાજ ઉપાશ્રયમાં કેવો સરસ ઉપદેશ આપે છે ? કોઈ દિવસ સાંભળવા તો આવ, સાંભળીને છક થઈ જાય છે કે નહિ ? અમે તો દગો ન કરીએ, બેન ! છતાં તને વિશ્વાસ નજ આવતો હોય તો લે મારા ધર્મના સ્ત્રમ ! છતાં ન માનતી હોય, તો ગુરૂના સોગન છતાં ન માનવામાં આવતું હોય તો લે આ મારા દેવના સોગન, લે હવે કાંઈ કહેવું છે ? આવા કાલાકાલા શબ્દોથી પોતાના દેવ, ગુરૂ અને ધર્મના બોટા સોગન ખાધા, તેમાં કાંઈ મહેનત પડી વાઈ ? ! વાહરે વાણીયા ! શી તારી વાણીયાગત ! સોગન ખાવામાં તો તું બટો હોંશિયાર ભાઈ ! આ સોગન ખાધા તેમાં કાંઈ પણ મહેનત પડી ? આ સોગન તો બહુ સારા ભાઈ ! સગા નહિ, સ્વર્ગી નહિ, નાત નહિ, જાત નહિ, મરે તો રતન નહિ સુતક નહિ; પરભરી જતેલ. “ મહત્કા ચંદન ધસ બે લાલીઆ ” ધરતી સ્ત્રીના સોગન ન ખાય, દીકરાના પણ સોગન ન ખાય, પણ આ મહત્કા સોગન સારા કે મરે તો ન કાંઈ લેવા કે દેવા ! હજાર વાર ધિક્કાર હો આવા ધર્મધ્વજ હ્રુવ માનવ રાક્ષસોને !

૬૬—વાઘ વેશ્યા ને વાણીઓ, વ્યાધ વસુધાપાળ;

મિત્ર નથી એ કોઠના, કામ સરે વિકાળ.

૧

નાગ ભલો નાગર થકી, ભલો હાડથી સાંડ;

ઝારોળાથી હુમ ભલો, ભલો હાડથી ભાંડ.

૨

વણિક મિત્ર છે જેહને, તેને ન શત્રુ કામ;

ધલો થઈ વાતો કરે, માટે તજવો હામ.

૩

ચાલો ! હવે પ્રસ્તુત (ચાલુ) વિષય પર આવીએ. વાણીયાએ આવા સોગન ખાધા, ત્યારે તે ભોળી ભરવાણ બોલી:—ના, ના, આવા સોગન તો તમે બહુવાર ખાઓ છો, તેથી કાંઈ હું સત્ય માનું

માણીએ કાલાવેલા અર્ધ ઢાલા આળા કરી દેવીને પણ છેતરી ! ૩૯૭

નહિ. તમારે દેવ, ગુરુ અને ધર્મને વેચવા એ તો તમારો કુળપરંપરાનો બ્યવહાર છે, તેનાં તમને ડર કે દયાન નહિ અને શરમ પણ નહિ ! ત્યારે વાણીઓ બોલ્યો:-બહે એમ જો ન માનતી હોય તો તું કહે તેના સોગન ખાઈ લે હવે છે કાંઈ ! ત્યારે ભરવાડણુ બોલી કે:-મારી તોતલાદેવી હજારાહજુર છે, તેની હજુરમાં આવી તું તેની પાસે બોલે તો ખરો. ત્યારે વાણીઓ બોલ્યો:-ગડુ સાહે ! ચાલ તારી તોતલાદેવી પાસે ઉભો રહી બોલી જાઉં. એમ કહી તેનીજ સાથે જઈ તોતલાદેવી પાસે આવ્યો, દેવીને જોઈ જરા મનમાં ભય પામ્યો તો ખરો, કેમકે કહેવત છે કે “મા જાણે બાપ અને મન જાણે પાપ” મોઢે તો હિમટ ગતાવી, પણ હૃદયમાં તો ભયનો પાર નહિ. પણ હિમત પૂર્વક દેવી સામે ઉભા રહીને કાલાકાલા નમ્ર શબ્દોથી વાણીઆગત કરવા માંડી ને દેવીને પણ છેતરવાનો આરંભ શરૂ કર્યો. પ્રથમ હાથ જોડી બોલ્યો કે:-“જુઓ માતાજી ! અમે તો વાણીઆ વેવલા કહેવાઈએ, રાંકમાં રાંક, ગરીબમાં ગરીબ, તમારી કૃપાથી અમે તો જીવીએ; માટે આપને તો અમારા ઉપર મીઠી નજર રાખવી જોઈએ. જુઓ માતાજી ! અમે તો પાંચશેરનું સાતશેર લાકડુંએ તે તો તમે જાણો, હવે એ સાહે તાણો તો તમે જાણો, માખાપ ! ભણું કરજો. અમે તો તમારા છોકરા કહેવાઈએ, તમે તો મોટાં માવતર કહેવાઓ, અને મોટાની નજર તો મોટીજ હોય, માટે માતાજી ! કૃપા રાખો. મેં આપની પાસે બધું સાચેસાચું કહ્યું છે. માટે હવે દયા લાવી આ સેવકને રજા આપો તો સાહે !” એમ કહી બીજાં પણ સ્તુતિનાં વચનો બોલી મૈન રહ્યો. દેવી તો આ શબ્દો સાંભળી વિચારમાં પડી કે, હવે આને મારે શું કરવું ? આ તો મારી સમીપે સાચું બોલી ગયો, જુહું બોલ્યો હોત, તો હું બરાબર પારખું દેખાડી શિક્ષા કરત. પછી એ પ્રમાણે દેવીની સ્તુતિ કરી થોડીવાર ત્યાં ઉભો રહ્યો. અંત પછી પેલી ભરવાડણુને કહ્યું કે:-જો જોન જોયું તે ! જો હું દેવી પાસે પણ તારા કહેવા પ્રમાણે આવ્યો. અને તેની પાસે બોલ્યો. લે હવે કાંઈ કહેવું છે ? એ સાંભળી બાપડી ભરવાડણુ બોલી:-ઠીક ભાઈ ! મારી ભુલ થઈ હશે ત્યારે ? મારી દેવી તો હજારાહજુર છે, તેની પાસે કદિ જુહું બોલે નહિ, માટે હવે મને સંકા નથી. બહે ભાઈ જવું હોય તો સુખે જાઓ !

પછી વાણીઓ મનમાં હરખાતો હરખાતો ચાલતો થયો. આવી

રીતે કપટકળાથી હરામનું ચાર શેર ધી લાઇ ગયો. દેવીને પણ છેવરી વાહરે વાણીઆ વાહ ! ધન્ય છે તારી વાણીઆગતને !

દોહરા—સવાયા તો સહુકો કરે, દોહા કરે મુસલમાન;  
 બેમણા તો તે કરે, કે જેની કાખમાં કુરાન. ૧  
 કપટ કરીને મેળવે, નાણું વણીક અપાર:  
 દયા ન આણે દિલમાં, તે નરને ધિકકાર. ૨

ખરેખર બોલવાનું શુદ્ધ બતાવવાનું શુદ્ધ અને કરવાનું પણ શુદ્ધ હોય છે. અક્ષર લખે, તો તે કાના માત્રા વિનાના બોડીઆ લખે, ને તેમાંથી નવાનવા અર્થ લખે. જેમકે એક વાણીઆએ કોઇ ઉપર કાગળ લખ્યો તેમાં લખ્યું હતું કે:—“ હંગ, મરચ, ટપર ને ચખપલમ, અખતરજ પરમકલજ જરર જરર જરર ” તેનો અર્થ એવો થાય છે કે હિંગ, મરચાં, ટોપર, અને ચોખા પાલી બે અખતરીજ ઉપર મોકલજો; જરર જરર જરર ભુલશોમાં. આવી તો જેની વિચિત્ર લીધી રહેલી છે, દુકાને ગોડો હોય તો સિંહના જેવી ગર્જના કરે, પણ વગડામાં કોઇ મળ્યું હોય તો ગરીબ ગાય જેવો બકરી જેવો રાંક થઇને ખીતો ચાલે. કોઇ કવિએ વાણીઆનાં લક્ષણ વ્યંગમાં વર્ણવ્યા છે, તે અને પ્રસંગોપાત લખીએ છીએ.

શાર્દૂલચિકિડત છંદ.

સ્થાને સિંહસમા રણે મૃગસમા દેશાન્તરે જંબુકા ।  
 આહારે સ્વલુ ભીમસેન સદૃશાઃ શ્વાનોપમા મૈથુને ॥  
 સાક્ષીકૂટતરા પ્રપંચચતુરાઃ કૂટાક્ષરાલેખિની ।  
 સ્વેકાર્યે કુશળાઃ પરેચઞ્ચિરા એતેગુણા વાગિજાઃ ॥૧॥

અર્થાત—પોતાના સ્થાનમાં સિંહ સમાન, રણમાં (વગડામાં) મૃગ સમાન, પરદેશમાં શિયાળ સમાન, આહારમાં ભીમ સમાન, મૈથુનમાં શ્વાન સમાન, બોડી સાક્ષી પુરનારો, પ્રપંચમાં મહા ચતુર, કૂટ અક્ષરની લિપીવાળો, પોતાના કાર્યમાં કુશળ, પરકાર્યમાં બહુરા સમાન સ્વભાવવાળો; ઘણું કરીને આટલા સ્વભાવ વાળા વાણીઆ હોય છે. જે કે ખીજ નાવિમાં ઉપલાં લક્ષણો નથી હોતાં એમ ન સમજવું, તેમાં પણ ઉપરનાં લક્ષણો હોય છે, પણ આ નાવિમાં વિશેષ હોવાથી કવિએ વાણીઆને માટે વર્ણવ્યા છે. એટલું તો ખરું છે કે શ્રીવીરભગવાને પણ સુયગડાંગ સૂતના ખીજ શ્રુતસ્કંધમાં આદ્રક્રમાદે

ને અધિકારે વણિકભવિને ધિકારેલી છે. વાણીઆને કદી મુક્તિ મળે નહિ વાણીઆનાં લક્ષણો દુર કરી આવકના લક્ષણોમાં આવે સારેજ તેની મુક્તિ સમજવી. આવક તે વાણીએજ હોઇ શકે એમ કંઇ નથી કાંઇ વાણીઆને મોક્ષગતિનો ઇજરો મળેલ નથી. બસે ગમે તે કામનો હોય, પણ શ્રીવીરપ્રભુનાં પવિત્ર વચનામૃતનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રેમે પાન કરી ચિવેકથી વર્તનમાં મુકનાર સાધુ યા આવક હોઇ શકે છે. પણ વણિક ભવિને મુક્તિ નથી, એ તો શ્રીવીરવિભુનું વચન છે. માટે હે વિવેકી બણિક બંધુઓ ! તમે નિંધ વાણીઆપણું દુર કરો, અને અવશ્ય મોક્ષ લક્ષ્મીને વરો. એવી આ અંથકારની સપ્રેમ શુભાશિષ છે, તે તનુ મોને ફજો !

બસ હવે આપણે પ્રસ્તુત વિષય ઉપર આવીએ. આપણા દર્શાત- નો નાયક પેસો કપટી વાણીઆ ભરવાણ્યને તથા દેવીને છેતરી મનમાં મકલાતોમકલાતો ઘેર આવ્યો. અને મનમાં વિચાર્યું કે શીકર નહિ, આજે તો બંદા ખાટયા છે. જે ચાર શેર ધી કમાયો છું, તેનું આજે ગિણાત ભોજન કરવું છે; એમ ધારી સ્ત્રીને કહ્યું કે:—અલી ! સાંભ- લ્યું કે ! શે આ ચાર શેર ધી. તેના માલપુટા ( કાળારોટી ) અને દુ- ધપાક ખનાવજો ! આજ અચ્છી તરેલથી તેનુંજ ભોજન કરી તૃપ્ત થવું છે. હું દુકાને જઈ નાહીધોઈ સાફ થઈ આવું. ત્યાં સુખીમાં તું તૈ- ચાર કરજો. એમ કહી તે દુકાને ગયો, મનમાં હર્ષના તો પાર નથી. ખરેખર ખોટાં કર્મ કરીને અભિમાન કરે છે, તેના જેવો એકે મહા- પાપી નથી. આવી અનીતિથી નાણું એકડું કરી બસે મનમાં મકલાય પણ તેના ઘરમાં કદી જેવારો તો રહે નહિ. કહ્યું છે કે:—

મનહરછંદ.

મિંદગનો આહાર તે, ન જાણીશ આહાર કયો,

કરેલા આહારનેય, ખહાર કઢાવશે;

અનીતિનું નાણું તે, ન જાણીશ કમાયો નાણું,

કમાએલા નાણાનાય, કાંકરા કરાવશે;

પાપણીને પરણી, ન જાણીશ હું સુખી થયો,

પામેલું એ સુખ, દુઃખ રૂપ દેખડાવશે;

દુષ્ટ મિત્ર દેખી નહિ, રીઝો દલપત્ત કહે,

ખરા મિત્ર સાથે પણ. ખેદ ઉપજાવશે.

મતલબ કે અનીતિના નાણાનું કામ દિવસ પરિણામ સારું આવેજ નહિ. હવે ઘરમાં સ્ત્રીએ રસોઈ કરવા માંડી, અને થોડા વખતમાં માલપુડા તથા દુધપાક તૈયાર થયા. તેવામાં નિશાબેથી પોતાનો છોકરો ઘેર આવ્યો, તેને કુધા અતિ લાગેલી હોવાથી તેણે એકદમ માલપુડા ખાવા માંડ્યા અને દુધપાક પણ ખાધો. આવું મિષ્ટાન્ન ધણે વખતે મળેલું હોવાથી જરા વધારે ખવાયું, અને વળી ખાધા પછી પણ એ ત્રણ માલપુડા ઉપાડી છોકરો રમવા આવ્યો ગયો.

હવે સ્ત્રીને પણ ટાઇમ થઈ ગયો હોવાથી લુખ કડકડીને લાગેલી હતી, થોડીવાર પતિની વાટ નેમી, પણ તે ન આવવાથી તે પણ જમવા બેસી ગઈ; પોતાના પતિના ભાગનું ભોજન ખાવુંએ ગામી બાકી સર્વ જમી ગઈ. થોડીક વાર થઈ તેવામાં પોતાની દીકરીના વર (જમાઈ) ગામડેથી કાંઈક સાગન લેવા ત્યાં આવ્યો હતો, તે ઘેર ખચ્ચર દાટવા આવ્યો. જમાઈરાજને બાળ્યા એટલે સાસુ તો હર્ષલેલીજ બની ગઈ. કહેવત છે કે “સ્ત્રીને વગલો જમાઈ” પછી ઘણી તાણુ કરી જમાઈરાજને પોતાના પતિના ભાગનું ભોજન જમાડી દીધું. જમાઈરાજ પણ જમી મનમાં આનંદ પામતા તરતજ ચાલતા થયા.

હવે પેલો શેઠ કાર્ય પ્રગંગે દુકાને ગયેલો હતો, તે મનમાં આનંદ પામતો જાર વાગ્યા પછી ઘેર જમવા આવ્યો. દુકાને જરા ધરાક વધારે આવેલાં હોવાથી જરા વખત વધારે થઈ ગયેલો હતો ખરો, પણ મનમાં નિરાંત હતી કે આજ તો આનંદપૂર્વક મિષ્ટાન્ન જમવું છે, મારે જરા વધારે લુખ લાગશે તો વધારે જમાશે; એમ ધારી હરખાતોડરખાતો ઘેર આવ્યો. આજ તો મિષ્ટાન્ન ભોજન ખાવું છે, એવા હર્ષથી આનંદપૂર્વક પાટલો માંડી જમવા બેગે થોડીવારે સ્ત્રીએ બાજરાનો રોટલો બાણમાં લાવી મુક્યો. તે નેમી શેઠ બોલ્યો—ઝાડ્યું દાવને ઝાડ્યું ! આ ખાઈશ પછી તો ઝાડ્યું નહિ ખવાય. સ્ત્રી કહે:—તે તો મર્ચ ખમી ગયું. ત્યાં તો અશ્ચર્ય અને ખેદ પામતો તે એકદમ બોલ્યો—કે—કે—શું થયું ? કેમ ખમી ગયું ? કોણ ? કોઈ આવ્યું હતું ? ત્યારે સ્ત્રીએ કહ્યું:—મેં ધણીવાર તમારી વાટ નેમી, પછી કુધા લાગવાથી તમારા ભાગનું કાંઈ મુકીને છોકરો ને હું જમી ગયા પછી થોડીવારે આપણા જમાઈરાજ ખચ્ચર દાટવા આવ્યા હતા, તેમને મેં જમાઈ પગણે બેસાડી દીધા. તે સાંભળી દાંત કચડતો બોલ્યો:—આ વળી જવલેલીયાત જમાઈ વચમાં ક્યાંથી આવી પડ્યો ? કે જેથી



ધાર્મિક મનુષ્ય, જન્મજન્મે જન્માઈ નહયો તેથી પશ્ચત્તાપ થયો ૪૦૧

મારું બાણું ટાળી ગયો. ખરેખર જન્માઈને જન્મ બંને સરખા સમજવા !  
પાંચ જકારનું જોર જખરું છે, તેમનું તો કોઈ પુરું કરી શકે નહિ.

જામાતા જઠરં જાયા । જાતવેદા જલાશયઃ ॥

પૂરિતા નૈવ પૂર્વન્તે । જકારાઃ પંચ દુર્મરાઃ ॥ ૧ ॥

સદાવક્રઃ સદાઋઃ । સદા પૂજામપેક્ષતે ॥

કન્યારાશિ સ્થિતો નિત્યં । જામાતા દશમો ગ્રહઃ ॥૨॥

અર્થાત્—જન્માઈ, જઠર ( પેટ ) જાયા (સ્ત્રી અથવા દીકરી)  
જાતવેદસ્ (અગ્નિ) તથા જળાશય, (મહાસાગર વગેરે) એ પાંચ જકાર  
કોઈ દિવસ પૂર્ણ થતા નથી. વળી જન્માઈ કેવો છે ? તો કહે સદા  
બાંકો, કૂર, સદા માનને ઇચ્છનાર; માટે કન્યરાશીમાં રહેલો જન્માઈ  
ખરેખર દશમો ગ્રહ સમજવો. અરે આ રાહુ આડો ક્યાંથી આવ્યો ?  
અને મારું બાણું ખરાબ કર્યું. પછી ગાળો દેતો રોટલો જમી દુડાને  
ગયો. પછી તેને મનમાં પોતાના પાપ માટે અફસોસ થવા લાગ્યો કે:—અરે  
રે ! “ કપટ ત્યાં અપટ ” શેં કપટ કર્યું તે પારકાનેજ માટે કે ? મને  
તો આમાથી કાંઈ પણ મળ્યું નહિ. ખરેખર “ દગા કીસકા સગા  
નહિ ” બિચારી પેલી ભોળી ભરવાડબુને છેતરી પોક મુકારી, પણ હું  
તો એમાંનું કાંઈ ખાવા પામ્યોજ નહિ, અને કપટનું પાપ કમ તો મને  
એકલાનેજ પુર્યું બંધાણું, તેથી તેનું મારું કળ તો મારે એકલાનેજ  
પોતે ભોગવવાનું રહ્યું.

મનહરછ દ.

છળભેદ છાની રીતે, છોને લોક છેતરીને,

છેડે બાંધ્યું છે તે પાપ, છોડ્યું કેમ છુટશે;

ફાવે તેમ ફંદ કરી, ફાગટ તું ફુલ્યો ફરે,

ફંદી તારો ફેલ ઘડો, ફટ દઇ પુટશે;

ફહું કદિ કોડવાર, કથન ન ધરે કાન,

કપટી કુટીલ સાથે, કોણ માથું કુટશે;

ખરેખર ખેલ આ તો, ખેલવું ખાંડાની ધાર,

ખણી ખણી અંતે તુંને, કાળ આવી લુટશે. ૧

જાતવેદા કે આ જન્મજન્મે બાણીઓ પારકાનેજ માટે 'કર્મ' કરે

છે, અને તેનું માહું પરિણામ તો પોતાનેજ ભોગવવું પડે છે. તેને માટે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં બીરપ્રભુએ કહ્યું છે કે—

સંસારમા વત્ત પરસ્સ અઘ્ઠા ।

સાહારણં જંચ કરેઈ કમ્મમ્ ॥

કમ્મસ્સતે તસ્સ ઉવેઈ કાલે ।

ન બંધવા બંધવયં ઉવેતિ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—આ સંસારમાં પ્રાણીઓ પારકાનેજ અર્થે નાના પ્રકારનાં કુર્મો કરે છે, પણ પછી તે કુર્મોના બદલે ભોગવવાના કાળે બધું વગેરે કુટુંબવર્ગ કોઈ પણ આહું આવતું નથી. કરેલું કર્મ તો ફક્ત એકલા જીવનેજ ભોગવવું પડે છે, અને અનંતકાળ સુધી ભવમાં ભટકવું પડે છે, માટે હે વિવેકી વાંચકો ! અન્યાય અનીતિના વ્યવહારોનો સર્વદા ભાગ કરો, અને ધર્મ માર્ગે આલી મોક્ષસુખને વરો. કારણ કેલોકને છેતરી અનીતિનું નાણું એકદું કરવું, અને તેના વૈભવવિલાસો ભોગવવા; તેના કરતાં દરિદ્રી અવસ્થામાં સંતોષપ્રતિ ધારણ કરી શુદ્ધ વ્યવહાર ચલાવવો તે સર્વોત્તમ છે. પણ વિશ્વાસઘાત કરી ગણાં (આનંદ મગાડ) કરનારા અવસ્થે મરી નરકે જાય છે.

મિત્રદ્રોહી કૃતઘ્નશ્ચ । યશ્ચ વિશ્વાસઘાતકાઃ ॥

તે નરા નરકં યાન્તિ । યાવચ્ચંદ્ર દિવાકરૌ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—મિત્રનો દ્રોહ કરનાર, કૃતઘ્ની(કરેલા ગુણનો ચોર-અન્દણ) અને વિશ્વાસઘાતનાં કામ કરી લોકોને ઠગનાર; એટલા મનુષ્યો ચંદ્ર સૂર્ય તથે ત્યાં સુધી મરીને નરકમાં રહે છે; એમ નીતિશાસ્ત્રકારો કહે છે. માટે ન્યાયથી વર્તી જીંદગી સફળ કરવી. એજ પરમલાભનો હેતુ છે. પણ અનુ જનોની માફક અનીતિ કરી ધનમાં મુગ્ધ અની જશે નહિ. કેમકે અનુ જીવોનું જીવન કેવું હોય છે ? તો કહે તે તો ન્યાય અન્યાય નહિ જોતાં, ફક્ત અન્યાયથી પેતાની સ્વાર્થ પૂર્ણ કરવા કાળે સદા મર્યા રહે છે, પણ તે બિચારાઓનું પરલોકમાં શું થશે ? તેનું તો તેઓને જરાયે ભાન નથી. માટે ઉત્તમ પુરૂષે સદા ઉત્તમ કાર્ય કરી જીંદગી સફળ કરવી એજ પરમ કર્તવ્ય છે. ૫૦

હે પ્રભુ ! સંસારસુખમાં આસક્તિ પામનાર મોહમુગ્ધ મનુષ્યો આપની પરમપવિત્ર ભક્તિને તથા આપના પદને મેળવવા ભાગ્યશાળી

પ્રાર્થના, અંધસંભાસિસમયસૂચન ક્ષમાના ને સદ્ભવ ૪૩

ખનવા નથી. તો હે પ્રભુ ! અમે અનાથ આપની સમક્ષ બીજી કોઈ  
અણ સંસારી વસ્તુ નહિ યાચતાં ફક્ત મંસારશુકત થવાની અને આ-  
પના પવિત્રપદને મેળવવાનીજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

શ્રીમદુમેદચંદ્રસ્ય । સદ્ગુણાલંકૃતસ્ય ચ ।

મયિ મહોપકારસ્ય । ત્રિકાલોમેઽસ્તુ વન્દમ્ ॥ ૧ ॥

માલિની છંદ.

જનવર જય આપો કર્મનાં કષ્ટ કાપો,  
સુખકર પ્રભુ ભક્તિ અર્પીને ભક્ત સ્થાપો;  
ભવભય હરવાને ભાવના શુદ્ધ દેજો,  
શિવસુખદ અમારી પ્રાર્થના ચિત્ત લેજો.

સંવદ્ વેદરસોરગેંદુકસમે માધે સુપક્ષે તિથા ।

વષ્ટસ્ત્રિં વિધુ વાસરે ચ શતકં વૈરાગ્ય સંજ્ઞં મુદ્ધા ॥

પૂજ્યશ્રીમદુમેદચંદ્ર સુગુરોસ્તસ્ય પ્રસાદાત્કિલ ।

શિષ્ય શ્રીવિનયેંદુના વિરચિતં ભાષાંતરેજાન્યિતમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ—સંવત ૧૯૬૪ ના વર્ષમાં માધમાસના શુકલ  
પક્ષની આઠમ અને સોમવારને દિવસે આ “વૈરાગ્યશ-  
તક” કે જે અર્થ અને વિસ્તારવાળું ભાષાંતર સહિત છે,  
તે પૂજ્ય શ્રીમાન ઉમેદચંદ્રજી સદ્ગુરુના પ્રસાદથી શિષ્ય  
શ્રીવિનયચંદ્રજીએ હર્ષપૂર્વક રચી પૂર્ણ કર્યું છે. તેનો પૂ-  
વાર્ધ અત્ર પૂર્ણ થયો; આકીનો ઉતરાર્ધ (તૈયાર છે તે)  
હવે પછી છપાઈ બહાર પડશે.

મયાલપ મત્યા કથિતં કિલેદં ।

ભવ્યસ્ય જીવસ્ય સુવોધકાય ॥

ભૂયાત્મમાદો મતિમાંગદોપાદ્ ॥

વિશોધનીયં સુધિભિઃ ક્ષમિત્વા ॥ ૩ ॥

અર્થ—મેં અલ્પ બુદ્ધિથી ફક્ત ભવ્ય જીવના સુ-  
વોધને માટે આ “વૈરાગ્યશતક” રચેલું છે. તેમાં ક-  
ઈ ભૂયાત્મમાદો મતિમાંગદોપાદ્ બીધે અથવા કોઈ અમારી બીધે

૪૦૪ શ્રીવિનયેન્દુવિરચિત "વૈરાગ્યશતક-પૂર્વાર્ધ" દોષકપાઠ મે.

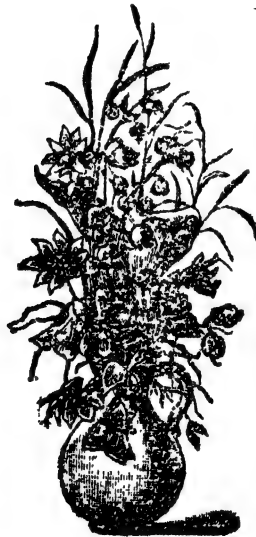
ભુલચુક થઈ કે રહી ગઈ હોય, તો ઉત્તમ પુરૂષોએ આ દોષક  
પ્રત્યે ભુલની ક્ષમા આપીને શુદ્ધ કરીને વાંચવા કૃપા કરવી.  
કારણકે ઉત્તમ પુરૂષો સદા ગુણગ્રાહીજ હોય છે, તેઓ  
હંસ ચંચુવત દોષ રૂપી પાણીને દુર કરી ગુણરૂપી દુધને  
જ પીનારા છે. માટે મારી મંદમતિ વાળી આ અદ્યપકૃતિ  
અનેક દોષથી ભરપુર જણાશે, પણ તમો સુસ પુરૂષો સદા  
સુખદ્વિધી વાંચી શુદ્ધ કરશો. અને તેમાંથી કાંઈક શીખ-  
વાતું મળે, તો સાર ગ્રહી આત્માને નિર્મળ બનાવશો, તો  
એથી આ કર્તાનો પ્રયાસ સફળ થયો ગણાશે. એજ અરજ.

सर्वे भवन्तु सुखिनः । सर्वे संतु निरामयाः ॥

सर्वे भद्राणिपश्यन्तु । मा कोऽपि दुःखभागभवेत् ॥

॥ शुभं भवतु ॥

❧ ❧ ❧ ॥ વૈરાગ્યશતક પૂર્વાર્ધ સમાપ્તમ્ ॥ ❧ ❧ ❧



**નામાવલિ માટે ધર્મ આશ્રય આપનાર સજ્જનોની નામાવલિ**

**પ્રતો. ધર્માનુરાગી ઉદારચિત શુદ્ધસ્થવગેરેનાં નામ. સ્થળ.**

- ૫૧ પારેખ પ્રભુદાસ ઉજમ. સિદ્ધપુર
- ૫૦ મોંકાગચ્છ સ્થાનકમાર્ગી જૈનપુસ્તકાલય. પાલનપુર.
- ૨૫ ભાઈ ત્રિકમજી કાલિદાસ સરવૈયા મારફત. મુંબઈ.
- ૨૫ ચાંધરી પુનમચંદ દેવચંદ મારફત એક સજ્જન. પાલનપુર.
- ૨૧ શેઠ જગજીવન વીરજી કોડાવાળા. સિદ્ધપુર.
- ૧૭ પ્રેમી મુસાફર કામદાર. મુંબઈ.
- ૧૬ ભાઈ રામજી પાનાચંદ. ભાવનગર.
- ૧૫ ભાઈ ત્રિકમજી કાલિદાસ સરવૈયા. મુંબઈ.
- ૧૫ એક જૈન (ગુપ્તનગે) ભાવનગર.
- ૧૫ ભાવસાર હરગોવિંદ પુરુષોત્તમ મારફત. વીરમગામ.
- ૨ શા. સાંકલચંદ લાલચંદ, ૨ શા. ટોકરશી છગનલાલ, ૧ શા. બકોર લાલજી, ૧ કાકારી જુરાગ ગા, ૧ દોશી કરતુર ચતુર્જી, ૧ શા. નારજી નાનજી, ૧ શા. રાચચંદ લાલચંદ, ૧ ભાવસાર પ્રેમચંદ લલ્લુ, ૫ શા. મગનલાલ લાલચંદની દીકરી બહેન જીવી, કુલ પ્રતો. ૧૫)
- ૧૧ ભાઈ નરસિંહ વીરજી સરવૈયા. ભાવનગર.
- ૧૧ ભાઈ ચુનીલાલ મુગટરામ. સિદ્ધપુર.
- ૧૧ રાંધવી ન ચાલાલ જીવાભાઈ. સિદ્ધપુર.
- ૧૧ ભાઈ મયુરદાસ ત્રિલ સરવૈયા. મુંબઈ થઈને પનવેલ.
- ૧૧ પારેખ મંગલજી કુંગર. મહેસાણા થઈને ખેરાળી.
- ૧૦ ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ મહેતા. પાલનપુર.
- ૭ ભાઈ ચમનલાલ મગનલાલ. સિદ્ધપુર.
- ૭ શા ચંદુલાલ પ્રજલાલ. અમદાવાદ.
- ૫ અમદાવાદવાળા શેઠ. મોહનલાલ ગિરધરદાસ. સિદ્ધપુર.
- ૫ પટવા જમનાદાસ લલ્લુતી વિધવા બાઈ હીરા. સિદ્ધપુર.
- ૫ સંઘવી રણછોડ માધુ. સિદ્ધપુર.
- ૫ પારેખ પરશોત્તમ કકલ. સિદ્ધપુર.
- ૫ પારેખ બકોર હરખચંદ. સિદ્ધપુર.
- ૫ ભાઈ છગનલાલ જગજીવન સરવૈયા. ભાવનગર.
- ૫ ભાઈ ચુનીલાલ ભાઈચંદ તારવાળા. મુંબઈ.

૫ બાઈ સમજ મગનલાલ.

૫ બાઈ દેવચંદ વીરજી.

૫ સ્ટેશન માસ્તર બાઈ મગનલાલ.

૫ કામદાર હકમચંદ કુંવરજી.

૫ પારેખ ગોદડ જીવરામ.

૫ બહેન બાળુબાઈ ઠે. મહેતા પીતાંબરબાઈ ઇશ્વર.

૪ સંઘવી વલ્લભરામ ઉજ્જમની વિધવા બાઈ સોના.

૪ બાઈ મહતલાલ જગજીવન.

૩ બાઈ સુંદરજી ભુના.

૩ બાઈ લક્ષુ નાગર.

૩ બાઈ નરોત્તમ કુલચંદ.

૩ પટવા ઉજ્જમ ગુલાબચંદની વિધવા બાઈ દીવાળી.

૩ મુનિશ્રી ઉમેદચંદ્રજી લાઇબ્રેરી.

૨ ભાયાણી હાગિલાલ જીવરાજ.

૨ વોરા તારાચંદ દોલતચંદ.

૨ શેઠ સોમચંદ જગનલાલ.

૨ શા પોપટલાલ માવજી.

૨ પારેખ હીરાલાલ રીખવચંદ શામજી.

૨ ભાવસાર ઇશ્વરદાસ રણછોડદાસ.

૨ પારી કેશવલાલ રવચંદ.

૧ બાઈ સુરજમલ શામલ ઉજ્જમ.

૧ શેઠ. ઉકાબાઈ કેવડદાસ.

૧ શેઠ. નકાનાઈ ચુનીલાલ મગનલાલ.

૧ ગધી સવાઇલાલ કુમેરદાસ.

૧ સ્થાનકવાસી જૈન કન્યાશાળા.

૧ શેઠ મહાસુખરામ ગુલાબચંદ. ભુગુસવાડા.

૧ શેઠ મણિલાલ દલગુપ્તાલાલ.

૧ ભુત્રા પ્રભુદાસ ગોનીલાલ.

૧ બાઈ માધવજી જીવરાજ.

૧ શા. ચુનીલાલ જેઠાભાઈ.

૧ વોરા. મોદનલાલ વડબ.

૧ સંઘવી મોદનલાલ જેઠાલાલની વિધવા બાઈ નાથી.

૧ બાઈ દીપચંદ ભગવાનદાસ.

મુંબઈ.

મુંબઈ.

ખેડા.

રાણપુર થાકે નાગમંડ.

સિદ્ધપુર.

પાલનપુર.

સિદ્ધપુર.

લાખતર.

મુંબઈ.

મુંબઈ.

ભાવનગર.

સિદ્ધપુર.

ભાવનગર.

ભાવનગર.

પાટણ.

સિદ્ધપુર.

સિદ્ધપુર.

પાલનપુર.

ખેડા.

પાલણપુર.

પાલનપુર.

કલોલ.

કલોલ.

ભાવનગર.

ભાવનગર.

અમદાવાદ.

કડી.

ખરવાળા-કાડીઆવાડ.

ખરવાળા.

સિદ્ધપુર.

સિદ્ધપુર.

સિદ્ધપુર.

સિદ્ધપુર.

- ૧ સિદ્ધ વપ્રતલાલ વીરચંદ. [સિદ્ધપુર.  
 ૧ પારેખ અમૃતલાલ તુનીલાલ. સિદ્ધપુર.  
 ૧ ભાઈ ત્રિભુવન દેવકરણુ. ઉપલેટા-કાઠીઆવાડ.  
 ૧ શેઠ ગોવર્ધન દેવકરણુ. ઉપલેટા.  
 ૧ ભાઈ હકમીચંદ કુંવરજી. ઉપલેટા.  
 ૧ જૈન લાઘણેરી. ઉપલેટા.  
 ૧ શેઠ મોહનલાલ કંદાનજી. ઉપલેટા.  
 ૧ શ્રી ખીમચંદ છગનલાલ. કાથાખમર મુંખમ.  
 ૧ પરી સોમચંદ ઉગમ. પાલનપુર.  
 ૧ માસ્તર ભાણજી મકન. મોરબી-કાઠીઆવાડ.  
 ૧ જૈન જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકાલય. મોરબી.  
 ૧ વકીલ અભેચંદ કાલિદાસ. જેતલસર.  
 ૧ માસ્તર ગોવર્ધન છોટાલાલ. વડોદરા.  
 ૧ ભાઈ ખીમચંદ મુળજી. લખતર થઇને તલસાણા.  
 ૧ શા માણેકચંદ રણછોડ. રાણપુર થઇને ગામ નોલી.  
 ૧ સ્થાનકવાસી જૈનશાળા હા. રાજપાળ રાધરજી. સાણંદ.  
 ૧ શા ધનજી ભુરા. રાણપુર થઇને ચંદ્રવા.  
 ૧ વૈદ્ય નાગર આનંદજી. રાણપુર થઇને ચંદ્રવા.  
 ૧ શા અમીચંદ કહાનજી. મહેસાણા થઇને ખેરાળુ.  
 ૧ ભાઈ હમિલદાસ દલીચંદ. ખેરાળુ.  
 ૧ ભાવસાર જીવરામ બાળાચંદ. ખેરાળુ.  
 ૧ શા લક્ષ્મીચંદ માલજી. ખેરાળુ.  
 ૧ ભાઈ પુનમચંદ મગન. પાલનપુર.  
 ૧ પટવા અમરતલાલ લલ્લુ. પાલનપુર.  
 ૧ રાજકોટવાળા મહેતા જટાશંકર કરશન. અમદાવાદ.  
 ૧ મહેતા ભભુવભાઈ રામચંદ. પાલનપુર થઇને ધાનેરા.  
 ૧ ડાક્ટર મોતીલાલ ત્રિભુવન. ધાનેરા.  
 ૧ શા હકમચંદ માણેકચંદ. ધાનેરા.  
 ૧ શા ઓધવજી રામજી મહુવા-કાઠીઆવાડ.  
 ૧ જૈનશાળા અને કમ્પાશાળાના સેક્રેટરી લાલજીભાઈ વીરજી. મહુવા.  
 ૧ મ્યુનિસિપાલીટીના સેક્રેટરી મહેતા વહાલજી ઉમેદ. મહુવા.  
 ૧ પ્લાસ્ટિશનના ઇન્સ્પેક્ટર વર્ધમાન કુશલચંદ. મહુવા.

૧ પરી નગીનદાસ રાયચંદ.	પાલનપુર.
૧ પરી અંબાલાલ ગુમાનચંદ.	પાલનપુર.
૧ પોસ્ટ માસ્ટર નારણદાસ મોહનલાલ.	વડનગર.
૧ શેઠ અમૃતલાલ લલ્લુ.	સિદ્ધપુર થઈને ગણુવાળા.
૧ ખંભાતવાળા શા કરપુર છગન.	સાણંદ.
૧ શા મોહનલાલ રતનશી.	સિદ્ધપુર થઈને વરવાડા.
૧ પરી શામલદાસ છગન વૈદ્યની દુકાને.	પાલનપુર.
૧ શા ત્રિભુવન મોતીચંદ ધાનેરાવાળા. છાપી સ્ટેશન થઈ પાપનાદળ.	
૧ મહેતા ગંગીરમલ હેમરાજ.	પાલનપુર.
૧ મહેતા અમરવલ્લાલ મોગેચંદ.	પાલનપુર.
૧ મહેતા લલ્લુભાઈ હેમરાજ.	પાલનપુર.
૧ શા રાયચંદ બાદાદર.	પાલનપુર.
૧ ભણસ લી ઝુમચંદ જોચંદ.	પાલનપુર.
૧ ડૉક્ટરી મણિલાલ ગગલ.	પાલનપુર.

### દયાનંદ-દંભદર્પણ—ભાગ પહેલો અને બીજો.

૬૪ પાનાંની છે ચાપડી આનું મુદ્ર્ય ૦૧ આનો-છ પાઠ.

\*અઢી આનાની ટીકાગ્ર બીડનારને આઠ નકલો ઘેર ખેડા મળી જશે.

સામગ્રી ૧૦૦ નકલોનો રૂ. ૧૧ સવા, પોસ્ટેજ વી. પી. ખર્ચ સાત આના મળી રૂ. ૧-૧૧-૦ લાગે છે. આર્થસમાજના સ્વામી અને મહર્ષિ શ્રી દયાનંદના દંભ, દોંગ, પાખંડ, છળ, ક્ષોભચંતા, વેદપ્રતારણા, તથા તેમના સત્યાર્થપ્રકાશ, સંસ્કારવિધિ અને યજુર્વેદભાષ્ય વગેરે અથો-માંની પરસ્પર વિરુદ્ધ અવંબલિત કથોક્તિવિપત જુદી વાતો, વેદધર્મો-લ્લારકનો ખોટો આડંબર, વેદના મનગમતા વ્યાકરણ અને કોપથી દલિટા ખોટા અર્થ અને ભાષ્ય, સ્વદેશમક્ષિતને નામે સ્વાર્થસાધના, ગિથ્યા મોટાધૂ મગતા અને મહત્તા માટે કરેલા ભારે અનર્થો તથા દયાનંદના જન્મ, જ્વનિ, કુળ, શિક્ષ અને ચરિત્ર વગેરે વગેરેનું પ્રદર્શન જોવા જેવું કરેલું છે. જોખા ભલા ક્ષોડો દયાનંદીદળના દંભથી ઝમણામાં પડી ખરોચ ન થાય, તેટલા સાર ઘણા મોટા અથો વાંચવાની સવડ અને શક્તિ વગરનાને માટે ઝાગરમાં સાગર સમાવવાનો યત્ન કરી થે ડામાં ઘણો અને ટુંકામાં સર્વ સાર જણાવી દાખો છે. સુપ્રસિદ્ધ “જુજરાતી” પત્ર વગેરેની પ્રશં-સાને પાત્ર થયેલ હોઈ સમસ્ત જુજરાતી પ્રજામાં તેનો ખડોજો ફેલાવો થવાની ધણીજ જરૂર સમજાયાથીજ એક લાખ નકલોનો પ્રચાર કરવા-નો નિશ્ચય થયેલો છે. હવેજો નકલો ખપી ગઈ છે; અને તમે પાણુ સંકટો નકલો તાકાદે મંગાવીને પ્રચાર કરવા માંડો! ત્યારે લખો:—

શ્રીમહાજ્યોતિ: કાર્યાલય. ટંકશાલ સામે—અમાદવાદ



